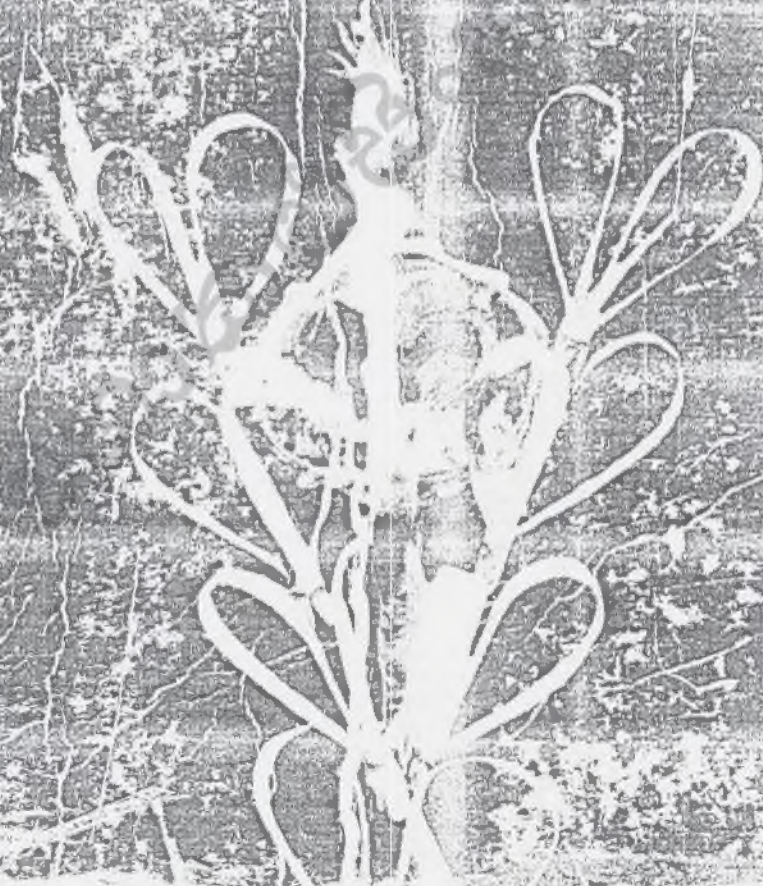

සිංහල මල් පරාක්‍රමය

කේ. එන්. ඩී. බර්මස
වි. එම්. එස්. භූතංචනම්

ප්‍රථම මුද්‍රණය: 1994

කතෘත්වේ වෙනත් කෘති:-

කේ. එස්. ඩී. ධම්පාස:

භාෂාව හා සමාජය
භාෂාවෙහි සම්භවය හා
සංස්කෘතික මුහුණුවර
Language, Religion and
Ethnic Assertiveness:
The Growth of Sinhalese
Nationalism in Sri Lanka

එච්. එම්. එස්. තුන්දෙයියා:

උඩුනුවර වික්ති
යටිනුවර විහාර වංශය
උඩුනුවර විහාර වංශය
පානදුම්බර විහාර වංශය

ISBN-955-610-076-8

රජයේ මුද්‍රණ නිකිතන සංස්ථා ප්‍රකාශන අංක 100

කවරයේ චිත්‍රය: කේ. එම්. අයි. ස්වර්ණසිංහ
කවරයේ ඡායාරූප: මුදියන්සේ විශාකායක
ඇතුළත චිත්‍ර: ඩබ්ලිව්. ඒ. ආරියසේන

මුද්‍රණය: රජයේ මුද්‍රණ නිකිතන සංස්ථාව,
කොළඹ 02 සහ පානඵව, පාදුක්ක.

පවුත

ආමුඛය

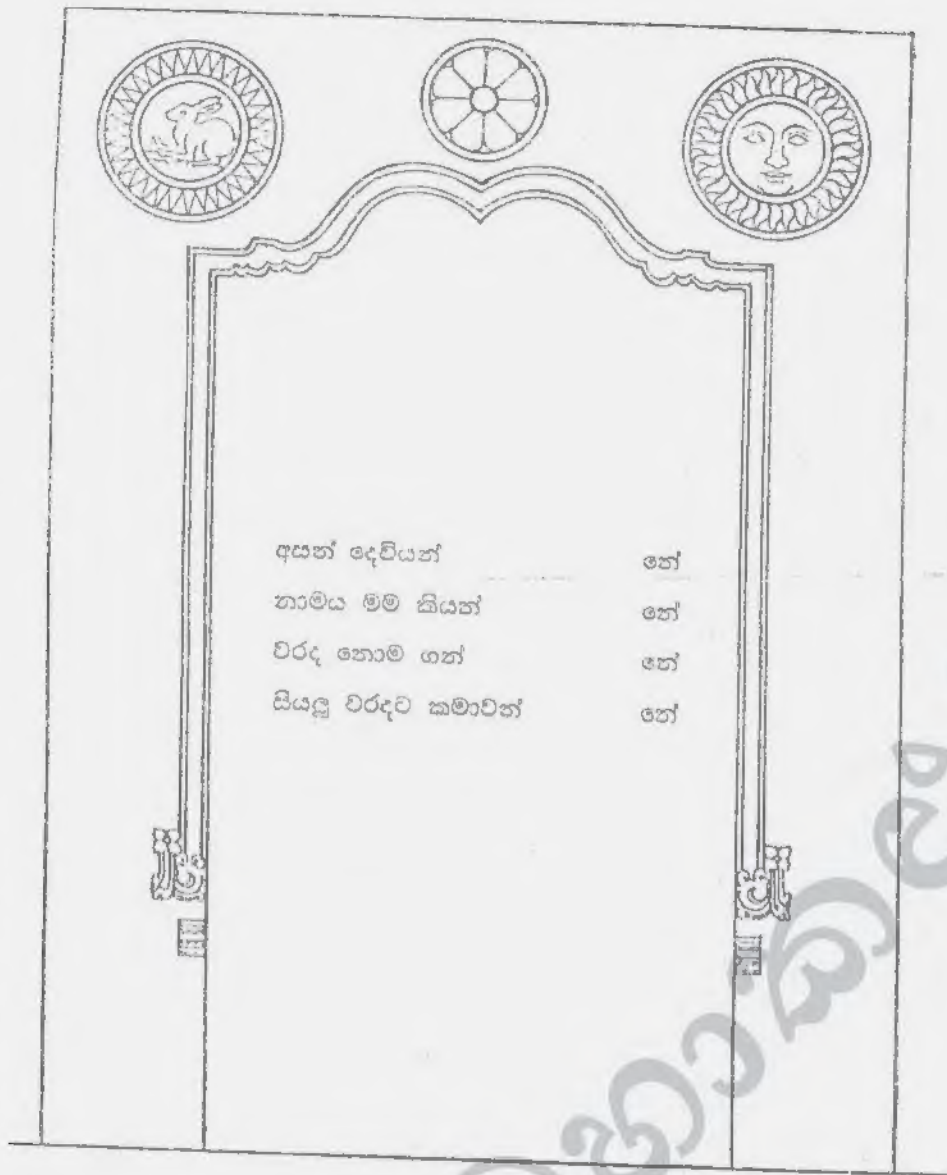
ප්‍රස්තාවනා (v)
මූලාශ්‍ර (vii - xxiii)

පළමුවන කොටස

පිංතල දේව විශ්වාස පිළිබඳ
නිරීක්ෂණ (1 - 93)

දෙවන කොටස

දේව නාමාවලිය (95 - 465)

ප්‍රස්තාවනා

සිංහල ජනතාව අතර පුද පූජාවට ලක් වූ දෙවි දේවතාවුන් පිළිබඳ නාමාවලියක් සකස් කිරීමේ අරමුණින් මෙම අධ්‍යයනය ආරම්භ කරන ලදී. සාහිත්‍යාගතව මෙන් ම මුඛ පරම්පරාගතව ද එක දෙවි දේවතා වින්ති අකාරාදී පිළිවෙළට මෙහි සංහිතා ගත කර ඇත. අපේ දෙවි දේවතාවුන් ගැන මේ බුදු පුරුල් අධ්‍යයනයක් සිදුවන පළමු අවස්ථාව මෙය යි. මේ අධ්‍යයනය සර්ව සම්පූර්ණ යැයි නො කියමු. එහෙත් මෙහි ඇතුළත් අන්දමට අති විශාල දෙවි දේවතා සමූහයක් පිළිබඳ තොරතුරු එක්තැන් කිරීමට ලැබීම ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් වටිනා කාර්යයකැයි සිතන්නෙමු.

මෙම ග්‍රන්ථයේ ආමුඛයෙහි මූලාශ්‍ර පිළිබඳ හැඳින්වීමක් ඇත. එම මූලාශ්‍ර අංක අනුව දක්වා ග්‍රන්ථයේ පසුව එම අංකයෙන් මූලාශ්‍රය කවරේද යන්න සඳහන් කරනු ලැබේ. අනතුරුව පිටු අංකය ද දක්වා ඇත.

ග්‍රන්ථයේ පළමු කොටසෙහි දී හැඳින්වීමක් වශයෙන් සිංහල දේව විශ්වාස පිළිබඳ ඓතිහාසික මෙන් ම සමාජ විද්‍යාත්මක විමර්ශනයක් ඉදිරිපත් කොට තිබේ. දෙවන කොටස දේව නාමාවලිය සඳහා ඇරුණේ ය.

මෙම ග්‍රන්ථයෙහි ඇතුළත් දෙවි දේවතාවුන්ට අමතර ව වෙනත් කිසියම් දෙවි දේවතාවුන් පිළිබඳ තොරතුරු හෝ මෙහි ඇතුළත් තොරතුරුවලට නැතහොත් වෙනස් තොරතුරු හෝ කිසියම් පාඨකයකු සතුව ඇත් නම් එය දන්වන ලෙස කරුණාධ්‍යායයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

මෙම ග්‍රන්ථය සකස් කිරීමේ දී ඊට නොමිසුව ආධාර කළ යුධින් ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු ය. මූලාශ්‍ර සටහනේ ඔවුන්ගේ නම් සඳහන් වේ. ඒ අතුරෙන් විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුත්තෙක් නම් බොහෝ තොරතුරු සපයා දී මෙහි නම ද යෝජනා කළ පියසේන කහඳගමගේ මහතායි. ඒ මහතා ඇතුළු යුධින්ට අපගේ හෘදයාගම ස්තූතිය පුද කරමු.

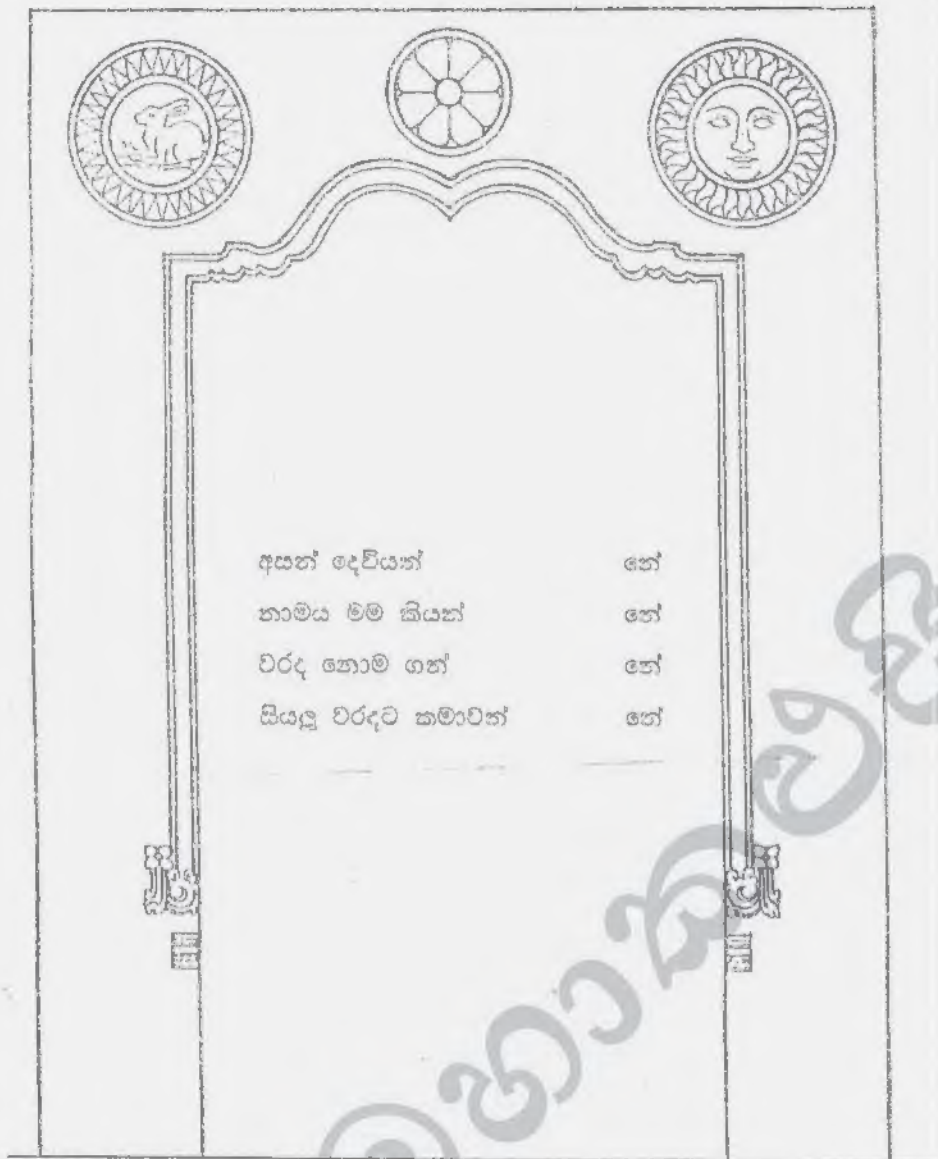
ග්‍රන්ථය මුද්‍රණය කිරීමේ කටයුත්ත භාරගෙන එය මනාව ඉටු කළ රජයේ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති නිහාල් අතුකෝරළ මහතා සහ ප්‍රකාශන අංශයේ නිලධාරී මහතුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට අපගේ විශේෂ ස්තූතිය හිමි වේ.

අත්පිටපත සකස් කිරීමේ දී පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂණ අරමුදලින් ලැබුණු අනුග්‍රහය කෘතචේදී ව සිහිපත් කරමු.

කේ. එන්. ඩී. ධම්පාස
එච්. එම්. එස්. තුන්දෙණිය

1993.06.29

සිංහල අංශය,
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය.

ප්‍රස්තාවනා

සිංහල ජනතාව අතර පුද පුරාවට ලක් වූ දෙවි දේවතාවුන් පිළිබඳ තාමාවලියක් සකස් කිරීමේ අරමුණින් මෙම අධ්‍යයනය ආරම්භ කරන ලදී. සාහසාරිකව මෙන් ම මුළු පරම්පරාගතව ද එක දෙවි දේවතා වින්ධි අකාරාදී පිළිවෙලට මෙහි පැහැදිලි ගත කර ඇත. අපේ දෙවි දේවතාවුන් ගැන මෙ බදු පුළුල් අධ්‍යයනයක් සිදුවන පළමු අවස්ථාව මෙය යි. මේ අධ්‍යයනය පරිව සම්පූර්ණ යැයි නො කියමු. එහෙත් මෙහි ඇතුළත් අන්දමට අති විශාල දෙවි දේවතා සමූහයක් පිළිබඳ තොරතුරු එක්තැන් කිරීමට ලැබීම ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් වටිනා කාර්යයකැයි සිතන්නෙමු.

මෙම ග්‍රන්ථයේ ආමුඛයෙහි මූලාශ්‍ර පිළිබඳ හැඳින්වීමක් ඇත. එම මූලාශ්‍ර අංක අනුව දක්වා ග්‍රන්ථයේ පසුව එම අංකයෙන් මූලාශ්‍රය කවරේද යන්න සඳහන් කරනු ලැබේ. අනතුරුව පිටු අංකය ද දක්වා ඇත.

ග්‍රන්ථයේ පළමු කොටසෙහි දී හැඳින්වීමක් වශයෙන් සිංහල දේව විශ්වාස පිළිබඳ ඓතිහාසික මෙන් ම සමාජ විද්‍යාත්මක විමර්ශනයක් ඉදිරිපත් කොට තිබේ. දෙවන කොටස දේව තාමාවලිය සඳහා පැරුණේ ය.

මෙම ග්‍රන්ථයෙහි ඇතුළත් දෙවි දේවතාවුන්ට අමතර ව වෙනත් කිසියම් දෙවි දේවතාවුන් පිළිබඳ තොරතුරු හෝ මෙහි ඇතුළත් තොරතුරුවලට හැකිතාක් වෙනස් තොරතුරු හෝ කිසියම් පාඨකයකු සතුව ඇත් නම් එය දන්වන ලෙස කරුණාධාරාසයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

මෙම ග්‍රන්ථය සකස් කිරීමේ දී ඊට තොමසුව ආධාර කළ යුධින් ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු ය. මූලාශ්‍ර සටහනේ මුටුන්ගේ නම් සඳහන් වේ. ඒ අතුරෙන් විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුත්තෙක් නම් බොහෝ තොරතුරු සපයා දී මෙහි නම් ද යෝජනා කළ පියසේන කතෘගමගේ මහතායි. ඒ මහතා ඇතුළු යුධින්ට අපගේ හෘදයාංගම ස්තූතිය පුද කරමු.

ග්‍රන්ථය මුද්‍රණය කිරීමේ කටයුත්ත සාරගෙන එය මනාව ඉටු කළ රජයේ මුද්‍රණ නිකුත සංස්ථාවේ සහායකි නිසාද අතුකෝරළ මහතා සහ ප්‍රකාශන අංශයේ නිලධාරී මහතුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට අපගේ විශේෂ ස්තූතිය හිමි වේ.

අත්පිටපත සකස් කිරීමේ දී පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂණ අරමුදලින් ලැබුණු අනුග්‍රහය කෘතවේදී ව සිහිපත් කරමු.

නේ. එන්. ඩී. ධම්පාස
එච්. එම්. එස්. භක්තදේවිය

1993.06.29

සිංහල අංශය,
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය.

මූලාශ්‍ර පිළිබඳ හැඳින්වීම

මෙම අධ්‍යයනයේ දී පුද්ගලයන් හෙත් ලබා ගන්නා ලද තොරතුරු මෙන් ම සම්භාව්‍ය සාහිත්‍ය කෘති, දෙවියන් හේ කෝලමුරු කවි හා යාතිකා යන ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර මෙන් ම විවිධ කතුවරුන් විසින් සිංහලයෙන් හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන ලද පොත් සහ ලිපි යන ද්විතීයික මූලාශ්‍ර ද භාවිත කර ගැනිණි.

ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර අතර දෙව්වරුන් හේ වින්ති සඳහන් කවි රාශියක් හිසු නොවිල් (1848-1897) නමැති බ්‍රිතාන්‍ය සිවිල් නිලධාරියා විසින් ලන්දේවි විවිධ පළාත්වලින් එකතු කරන ලද කාව්‍ය සම්මුඛවශව අයත් වේ. මෙම කාව්‍ය සම්මුඛවශව අයත් කවි බොහොමයක් ඩී.ටී.ඒ. දැරණියගල විසින් ද (අප මූලාශ්‍ර භාමාවලියේ අංක 161) නිශ්පාදනය කරන ලද කවි සහ (අප මූලාශ්‍ර භාමාවලියේ අංක 37 සහ අංක 38) මුද්‍රණය කරවා තිබේ. මේ කෘති අතර මහෝපකාරි විය. හිසු නොවිල් ලබා ගත් මේ ප්‍රායෝගික පිටපත් ව්‍ය.ව. 16, 17, 18 සහ 19 පියවස්වලට අයත් වීවා බව ඔහු සවසා තිබේ.

අප භාවිත කළ ද්විතීයික මූලාශ්‍ර අතර එල්. ඩී. බානට් වර්ෂ 1917 ඉන්දියන් ඇන්ඩ්ස්ට්‍රි සභාවට ලියූ ලිපිය ද (අප මූලාශ්‍ර අතර අංක 141) හෙන්රි පාකර් ලියූ සිංහල සිංහලයන් පොතේ (අප මූලාශ්‍ර අතර අංක 174) එන ජන ප්‍රවාද ද එ.ඩී. ට්‍රෝර් සකස් කළ මධ්‍යම පළාතේ ගැසට්ටර් පොතේ (අප මූලාශ්‍ර අතර අංක 158 ද) විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.

මූලාශ්‍ර කොටස් තුනකින් යුක්ත ය.

- (අ) පොද්ගලික ව සපයන ලද තොරතුරු
- (ආ) සිංහල ග්‍රන්ථ හා ලිපි
- (ඇ) ඉංග්‍රීසි ග්‍රන්ථ හා ලිපි

යනුවෙනි.

මූලාශ්‍ර ගැන සඳහන් කිරීමේ දී පහත සඳහන් මූලාශ්‍ර අංකය දක්වා අවශ්‍ය තත්ව පිටු අංක ද දක්වනු ලැබේ.

(අ) පොද්ගලිකව සපයන ලද තොරතුරු

1. මයිලැවේ ශ්‍රී නිවාස ස්වාමීන් වහන්සේ, විද්‍යාර්ථොදය පිරිවෙන, පොල්ගහවෙල.
2. උපුල් සම්පත් කුමාර මහතා, තුරුණුගල.
3. පියසේන කහඳගමගේ මහතා, දුන්වත්ත, බද්දේගම.
4. ගුණසේකර ගුණසේරු මහතා, පානම.
5. ඩබ්ලිව්. වික්‍රමගේ මහතා, සංස්කෘතික නිලධාරී, අනුරාධපුර.
6. චාල්ස් අබේකේන් මහතා, බෝයවලාන, කැප්පෙට්ටිලාන.
7. ඒ.පී. අතුරුගිරිය මහතා, රුවන්වැල්ල.
8. විහාරි විජයශ්‍රීවර්ධන මහතා, මෝදර.
- 8අ. එඩ්මන්ඩ් ගනේගොඩ මහතා, බොකලගම.
9. ජයසේන විජයවර්ධන මහතා, කුඩලිගම.
10. කිබ්බොටුවාවේ ගෙදර පූර්විකා මහතා, මහලේගොඩ.
11. චේතන එච්. එම් සේනාරත්න මහතා, ගම්පොල.
12. ජයන්ත අමරසිංහ මහතා, බෙලිඅත්ත.

(ආ) සිංහල ග්‍රන්ථ හා ලිපි

13. අතුරුගිරිය, අශෝක: 'ලක්ෂ්‍ය ප්‍රදේශයේ කෘමිකාර්මික කටයුතු හා බැඳුණු ඇදහිලි පිළිබඳව', ඓතිහාසික මාතලේ, පිරිල් ගමගේ ආදීන් සංස්., මාතලේ දිසා සංස්කෘතික මණ්ඩලය, 1984, 83-87 පිටු.

14. අමෙරිකන්, ඩී. එම්. එම්. ආර්. "කාන්තිකර්ම ආශ්‍රිත ජන තායතා", අපේ ජනකලා, පැරකුම් විජේසිංහ ආදීන් සංස්., කොළඹ, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, 1986, 207-214 පිටු.
15. අසාවර්ධන, එම්.ඒ.ඒ. කඩගුම්බොත් විමර්ශනය, කොළඹ, සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව, 1976.
16. අසාවසිංහ, ඩී.ආර්.ඒ. ප්‍රචාරක විකෘති, මහරගම, සමන් මුද්‍රණාලය, 1987.
17. "අධිමාන පැවතා පිදීම" ශ්‍රී ලංකා, II වන කාණ්ඩය, 9 වන කාණ්ඩය, 1989, අංකයක්.
18. අමරසේකර, එම්.ඒ.ඒ. ඓතිහාසික සහකාර, කොළඹ, ගුණසේන සහ සමාගම, 1988.
19. අමරසේකර, එම්.ඒ.ඒ. අපේ දේශපාලන, කොළඹ, ගුණසේන සහ සමාගම, 1987.
20. අමරසේකර, පුණ්‍ය සෝදානොවි අනාගතෝන සංස්කෘතිය, කොළඹ, ගුණසේන සහ සමාගම, 1987.
- 20අ. අනුමුඛ, අමරසේකර "අනුමුඛ පුවත්", සිංහල සංකෘතිය, කොළඹ, රජයේ මුද්‍රණාලය, 1983.
21. අමරසේකර ප්‍රදීපය, එ.ඒ. සුරේච්ඡා සංස්., කොළඹ, රත්න සොත් ප්‍රකාශකයෝ, 1985.
22. ආරියසාල, ඇම්.ඒ. මධ්‍යකාලීන ලංකා සමාජය, කොළඹ, ලංකාණ්ඩුවේ මුද්‍රණාලය, 1962.
23. ඇට්මිගේකඩ, ආර්. "මාතලේ සංස්කෘතිය", අපේ ජනකලා, පැරකුම් විජේසිංහ ආදීන් සංස්., 1986, 257-260 පිටු.
24. ඉන්දරකත හිමි, පුණ්‍ය අතුරලියේ සාහිතික පරිත්‍රාණ වීඩි, වාරිත්‍ර උපධාර පුළු ප්‍රධාර පුළු විමර්ශන සහිත පිරිවිතානා සොත් වහන්සේ, මාතර, මාතර පොල්ගෙහේ පුරාණ විහාරස්ථානය දායක සභාව, 1984.
25. ඉලංගසිංහ, තේ.ඒ. "හෙතෙකු බිසෝ බිසෝවර", සාහිත්‍යය, ගම්පොල සාහිත්‍ය උත්සව කලාපය, 1972.
26. එදිරිසිංහ, පද්මා: අධික ලංකා, කොළඹ, ගොඩගේ සහෝදරයෝ, 1989.

27. එල්ලාවල, හේම: පුරාණ ලංකාවේ සමාජ ඉතිහාසය, කොළඹ, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, 1965.
28. එක්කායක, සිරිසේන: "කුරුණෑගල සමයේ ජනප්‍රවාද", සාහිත්‍යය, 1965, සාහිත්‍ය දින විශේෂ කලාපය, 67-81 පිටු.
29. කරුණාකිලක, ඇන්.ඒ. ඇදුරුමය බව ජන ඇදහීම්, කොළඹ ගොඩගේ සහෝදරයෝ, 1985.
30. කරුණාකිලක, ඇන්.ඒ. "සන්තෝරලේ දේව ඇදහිලි", අපේ ජනකලා, පැරකුම් විජේසිංහ ආදීන් සංස්., කොළඹ, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, 1986, 117-125 පිටු.
31. කහඳගමගේ, පියසේන: කමත, ආරිය ප්‍රකාශකයෝ, වරකාපොල, 1991.
32. කාරියවසම්, තිස්ස, ගාන්ති කම් හා සිංහල සමාජය, කොළඹ ප්‍රදීප ප්‍රකාශකයෝ, 1976.
33. කාරියවසම්, තිස්ස: "මාතලේ ගාන්තිකම්" ඓතිහාසික මාතලේ, සිරිල් ගමගේ ආදීන් සංස්., මාතලේ දිසා සංස්කෘතික මණ්ඩලය, 1984, 198-207 පිටු.
34. කාරියවසම්, තිස්ස: "අභාවයව යන සිංහල ජනකලා", අපේ ජනකලා, පැරකුම් විජේසිංහ ආදීන් සංස්., කොළඹ, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, 1986, 17 - 43 පිටු.
35. කාරියවසම් තිස්ස: බලියාග පිළිවෙල, කොළඹ, සමයවර්ධන මුද්‍රණාලය, 1986.
36. කාරියවසම්, තිස්ස: ගම්මුළු පුරාණය, කොළඹ, සමයවර්ධන මුද්‍රණාලය, 1990.
37. කාරියවසම්, තිස්ස: සිරිලක දෙව්වරු, හිපු නෙවිල් කාව්‍යාච්ඡිය ආශ්‍රයෙනි, කොළඹ තරංජි ප්‍රිත්වර්ස්, 1991.
38. කාරියවසම්, තිස්ස: ශ්‍රී ලංකාවේ දේවතාවියෝ හා පූජිතියෝ, කොළඹ, ගොඩගේ සහ සමාගම, 1992.
39. කිරියාගේ කවිපොත, (අත් පිටපත) කැගල්ලේ අතිරේක දිසාපති ඒ.ඒ. අතුරුගිරිය මහතා සතුය.
- 39අ. කුලකිලක, පී. ද. එස්. ලංකාවේ සංගීත සම්භවය, කොළඹ, ලේක්හවුස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස්, 1974.

40. කෙහෙල්ගමුවේ, පී.බී.: කොත්මලේ පුරාවිෂය, කොළඹ, ජිනාලංකාර මුද්‍රණාලය, 1935.
41. කෝකිල සංදේශය, සංස්., ඩබ්.ආර්.ඒ. ගුණවර්ධන, තෘතීය සංස්කරණය, කොළඹ, මහාබෝධී යන්ත්‍රාලය, 1962.
42. කොඩුල් සන්දේශය, සංස්., ඩී. තෙන්නකෝන්, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රකාශන සමාගම, බ්‍රි.ව. 2505.
43. ගයිගර, විල්හෙල්ම් : මධ්‍යකාලීන ලංකා සංස්කෘතිය, (පරිවර්තනය ඇම්.බී. ආරියපාල) කොළඹ, ගුණසේන සමාගම, 1969.
44. ගුණරත්න, එම්.කේ.: "මාතලේ ශාන්තිකම්", අපේ ජනතලා, පැරකුම් විජේසිංහ ආදීන් සංස්., කොළඹ, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, 1985, 269-272 පිටු.
45. ගුණවර්ධන, තේජා: කොහොඹා කංකාරිය, කොළඹ, අරුණ ප්‍රකාශකයෝ, 1979.
46. ගුණවර්ධන, දයානන්ද: සකල තලා ඩල්ලහ උඩුගම්පොල රජකුමා, ගම්පහ, 1969.
47. ගුණසේම, ගුණසේකර: පානම්පත්තුවේ ජනතනා, පන්තිපිටිය, සුභා ප්‍රකාශකයෝ, 1992.
48. ගුණාලංකාර හිමි, වරප්‍රසාදයේ කෙහෙල්ගමුවේ: ගම්පොල භූමිභාසය, කොළඹ, දිනම්ණ මුද්‍රණාලය, 1948.
49. ගොඩකුඹුරේ, වාල්ස්: කොහොඹ කංකාරිය, කොළඹ, සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව, 1963.
50. ගොඩකුඹුරේ, වාල්ස්: අලුත්තුවර දේවාලය කරවීම, සාහිත්‍යය, කොළඹ, සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව, 1990.
51. ගොඩ ගෙදර ජනකවි, තෝමන් සිරිපාල සංස්., කොළඹ, ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, 1990.
52. ඥාණවිමල හිමි, පූජ්‍ය කිරිඇල්ලේ: සඤ්ඤාමුද්‍රා පැරණි ලියවිලි, රත්නපුරය, 1946.
53. ඥාණවිමල හිමි, පූජ්‍ය කිරිඇල්ලේ: සඤ්ඤාමුද්‍රා දර්ශන, රත්නපුර, ශාස්ත්‍රාදය යන්ත්‍රාලය, 1967.
54. චන්දන හිමි, පූජ්‍ය මරුක්මාන්තුලමේ: කුට්ටිකලාවියේ ජනකවි විමර්ශනය හා සමාහාරය, රත්මලාන, පෙනිකඩ ප්‍රකාශන, 1990.

55. ඉන්ද්‍රජෝති හිමි, පූජ්‍ය ආම්බාලිකේගම: "මාතලේ දේවාල හා දෙවිවරු", ඓතිහාසික මාතලේ, මාතලේ දිසා සංස්කෘතික මණ්ඩලය, 1984, 161-163 පිටු.
56. චන්ද්‍රජෝති හිමි, පූජ්‍ය මායාදේව සහ ගොඩගම විපුලසාර හිමි: ලාංකික දෙවිවරු, ඇහැලියගොඩ, ගුණසිලක මුද්‍රණාලය, 1954.
57. චන්ද්‍රවිමල හිමි, පූජ්‍ය චේරුකාන්ත: බෝධි පූජාව, බොරැල්ලගමුව, 1989.
58. චන්ද්‍රානන්ද හිමි, පූජ්‍ය කුමරුමිමන: "කැගලු පළාතේ ජනප්‍රවාද", සාහිත්‍යය, කොළඹ, සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව, 1964, iii, 44-49 පිටු.
59. ජයතිලක, ශ්‍රීමත් ඩී.බී.: සිංහල සාහිත්‍ය ලිපි (1940) කොළඹ, ගුණසේන සමාගම, 1963.
60. ජයතිලක, ශ්‍රීමත් ඩී.බී.: කතිකාවත් සහරා, කැලණිය, විද්‍යාලංකාර යන්ත්‍රාලය, 1955.
61. ජයවර්ධන, එස්.කේ.: කොත්මලේ සංස්කෘතිය හා සාහිත්‍යය, ගම්පොල රෝහණ මුද්‍රණාලය, 1981.
62. ජයවර්ධන, එස්.කේ.: පැරණි ලංකාවේ ආගම් හා පුද පූජා, කොළඹ, ගුණසේන සමාගම, 1985.
63. ජයවර්ධන, සෝමපාල: රුහුණ විජිති, දෙවිවල, හිසර ප්‍රකාශකයෝ, 1977.
64. තිලකරත්න, මණිවත් පී.: ජනකවිය හා සිංහල සංස්කෘතික ලක්ෂණ, තුන්ගොඩ, දිසානි මුද්‍රණාලය, 1971.
65. හිසර සන්දේශ දිපති, සංස්. කුමාරතුංග මුනිදාස, කොළඹ, සූරිය මුද්‍රණාලය, 1936.
66. තුන්දේණිය, එච්. එම්. එස්.: යටිතුවර විහාර වංශය, (අත් පිටපත) පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය පුස්තකාලය.
67. තුන්දේණිය, එච්. එම්. එස්.: උඩුතුවර විහාර වංශය, (අත් පිටපත) පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය පුස්තකාලය.
- 67අ. තුන්දේණිය, එච්. එම්. එස්.: උඩුතුවර විජිති, උඩුතුවර, 1990.
68. තුන්දේණිය, එච්. එම්. එස්.: පාතදම්බර විහාර වංශය, (අත් පිටපත) පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය පුස්තකාලය.

69. 'දහනක බණ්ඩාර දෙවියෝ', පුනිල් කහගල්ල, දිවයින, 1990 දෙසැම්බර් 30
70. දියානායක, ජේ. ඩී.: පිංතල ජනවහර, කොළඹ, ලේක්හවුස්, 1976.
71. දියානායක, මුදියන්සේ: කොහොඹා කංකාරිය හා සමාජය, කැලණිය, ශීලා ප්‍රින්ටින් වර්ක්ස්, 1988.
72. දියානායක, මුදියන්සේ: 'උඩරට නරකන සම්ප්‍රදායේ ශාන්ති කම් ආශ්‍රිත බණ්ඩාර දෙවිවරු' කලා සඟරාව, 34 වන කලාපය, 1990, 6-9 පිටු.
73. දියානායක, මුදියන්සේ: කංකාරි ගීත සාහිත්‍යය, කොළඹ, හොඩගේ සමාගම, 1991.
74. දියානායක, එම්. ආර්.: 'මාතලේ දියාවේ ශාන්ති කම්' අපේ ජනකලා, පැරකුම් විජේසිංහ ආදීන් සංස්., කොළඹ, පළාත්පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, 1986, 261-67 පිටු).
75. ධනපාල, අයි.ඒ.ඩී.පී.: 'සීතාවක ප්‍රභයේ ජනශ්‍රැති හා සතර කෝරළය', සීතාවක පුර ප්‍රභය, වේරහැර ආරියවංශ නායක ස්ථවිර සංස්., කොළඹ, සමයවර්ධන මුද්‍රණාලය, 1991, 126-172 පිටු.
76. ධම්මානන්ද හිමි, පූජ්‍ය නාවුල්ලේ උච ඉතිහාසය, කොළඹ, ගුණසේන සමාගම, 1966.
77. ධම්මානන්ද හිමි, පූජ්‍ය මාමිපිට: 'ජනශ්‍රැති', අපේ ජනකලා, පැරකුම් විජේසිංහ ආදීන් සංස්., කොළඹ, පළාත්පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, 1986.
- 77අ. ධර්මසේන, මුදියන්සේ: ගම්මැදද, ත්‍රගේගොඩ, දීපානි, 1991.
78. ධීරානන්ද හිමි, පූජ්‍ය කහවසිටියේ: ගම්පොල ප්‍රභය, කොළඹ, ගුණසේන සහ සමාගම, 1965.
79. නාරද හිමි, ධම්පංග්‍රහය, (1949), එකොළොස් වන මුද්‍රණය, කොළඹ, ලේක්හවුස් ඉන්ටෙස්මන්ට්ස්, 1966.
80. නිකාය සංග්‍රහ විවරණය, සංස්., ධම්මි කුමාරතුංග, කොළඹ, රත්නාකර, බු.ව. 2501.
81. පරේව් සන්දේශ විවරණය, සංස්., කුමාරතුංග මුනිදාස, කොළඹ, කේ.ඒ. ආරියදාස සමාගමය, බු.ව. 2502.

82. පලිහපිටිය, රංජිත් අමරසිංහ: ඓතිහාසික බෙල්ලන්විල, බොරැස්ගමුව, 1986.
83. පියදාස, කේ.ඩී.: 'ලග්ගල පුරාණය', ඓතිහාසික මාසලේ, සිව්වැනි ගමගේ ආදීන් සංස්., මාතලේ දියා සංස්කෘතික මණ්ඩලය, 1984, 73-74 පිටු.
84. පියරකන හිමි, මකුරදූවේ: 'උච ඉතිහාසය', අලවුඉයි සැවිහෙළ සහ සිසුවන් දියානායක සංස්., උබදනදිව, කොළඹ, ගුණසේන සමාගම, 1986, 95-108 පිටු.
85. පියසේන, එම්.: 'උඩුගමිහොල පාලනායක කළ සකල කලා වල්ලස්', ඉදිදා දිවයින, 1992 ජූනි 21.
86. පියසේන, ධම්මිපිට: 'උචේ ජන ඇදහිලි හා විශ්වාස' උච ධංගසංඝාඩ, 2 වන කාණ්ඩය, උච පළාත් ගඟා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය, 1991, 189-216 පිටු.
87. පුරාණ සම්පාලන ගමන් විස්තරය, ආණ්ඩුකල්ප, සහබෝව මුද්‍රණාලය, 1951.
88. පුණ්ඩලිය, සංස්. වලානේ ධම්මානන්ද හිමි, කොළඹ, සිංහලාංකාර මුද්‍රණාලය, 1916.
89. පෙරේරා, සීරි නිශංක: 'ඓතිහාසික පසුබිම් හා පුරාවෘත්ති' අපේ ජනකලා, පැරකුම් විජේසිංහ ආදීන් සංස්., කොළඹ, පළාත්පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, 1986, 59-66 පිටු.
90. ප්‍රඥාලෝක හිමි, එච්.පු.: පුරාණ සිව්සද සංග්‍රහය, කොළඹ, ආණ්ඩුවේ මුද්‍රණාලය, 1952.
91. ප්‍රනාන්දු, මාකස්: 'බැල් මහතාගේ කෑගල වාරතාව', සාහිත්‍යය, 1964, 3, 56-61 පිටු.
92. බණ්ඩාර, ස්වරණ ශ්‍රී: 'පුත්තලම දියාවේ ඓතිහාසික පසුබිම්' අපේ ජනකලා, පැරකුම් විජේසිංහ ආදීන් සංස්., කොළඹ, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, 1986, 185-205 පිටු.
93. බ්‍රහ්ම. ඒ.එල්: අසිරිමත් ඉන්දියාව, (ඉංගිරිසි. 1953) පිංතල පරිවර්තනය, කොළඹ රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව 1962.
- 93අ. බ්‍රහ්මරණ, පූජ්‍ය වැලිවිටියේ සොරක සංස්කරණය, කොළඹ අභය ප්‍රකාශකයෝ, 1966.

94. මහාබෝධිවංශ ග්‍රන්ථි පද විවරණය, සංස්. රත්මලානේ ධර්මාරාම හිමි (1910) කොළඹ, ලංකා බෞද්ධ මණ්ඩලය, 1957.
95. මන්දාරම් පුර පුවත, සංස්., ලබ්‍රහම් ලංකානන්ද හිමි කොළඹ, 1958.
96. "මුසුරපාද" (පුරාණ තේන්පිට ගෙදර ඥානසිංහ හිමි): දෙවියෝ, බලගල්ල, දිවුලපිටිය, ශ්‍රී ඥානසිංහ ග්‍රන්ථ මාලා අරමුදල, 1985.
97. මුසුර පන්දේශ විවරණය, සංස්. කුමාරතුංග මුනිදාස, (1935) කොළඹ, ගුණසේන සහ සමාගම, 1963 මුද්‍රණය
98. මල්පල කවිකොත, අප්පුහාමි පිහිල්ලේගෙදර මහතා එකතු කර පි.බී. පිහිල්ලේගෙදර මහතා සතු අත්පිටපත, මහවැලි වංශය, 2 කාණ්ඩය, කොළඹ, මහවැලි අමාත්‍යාංශය, 1985, 627-639 පිටු.
99. මහාවංශය, උතුරු පුරාණ සහිත, සංස්. ඒ.පී. බුඩ්දත්ත හිමි, කොළඹ, ගුණසේන 1959.
- 99අ. මහා වංශය, 37 - 101 පරිච්ඡේද සිංහල පරිවර්තනය, හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමි හා බදුවත්තුඩාවේ පඩිතුමා කොළඹ, රාජ්‍ය මුද්‍රණාලය, 1931.
100. මායා රංජන: දිශාමධුල්ලේ ආශ්වයා, මහරගම, සමන් මුද්‍රණාලය, 1957.
101. මිගස්කුඹුර, පී.බී.: "ජනප්‍රවාද-හා පුරාණකථා", මහවැලිවංශය 2 වන කාණ්ඩය, කොළඹ, මහවැලි අමාත්‍යාංශය, 1985.
102. මුදියන්සේ, නන්දසේන: පීඨි රී, කොළඹ, ගුණසේන සහ සමාගම, 1963.
103. මුදියන්සේ, නන්දසේන: ශාස්ත්‍රීය ලිපි, කොළඹ, ගුණසේන සහ සමාගම, 1971.
104. යටවර, ඇම්.ඩී.ඇම්.ඇස්.: "ජන සාහිත්‍යයෙහි එන ගල කැප්පු කැහැල්ලෙහි රස කැන්", සාහිත්‍යය, 1966, 1, 11-13 පිටු.
105. යපපාල, තේ.පී.: "සිංහලයේ ප්‍රගයේ ඓතිහාසික සටහන්", සිංහලයේ ප්‍රගය, වේරහැර අරියවංශ නායක ස්ථවිර සංස්., කොළඹ, සමයවර්ධන මුද්‍රණාලය, 1991, 38-52 පිටු.
106. රංගනාත්, ඩී.: හෙළ මහ යක්කම, කොළඹ, සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය, 1985.

107. රත්නපාල, ඊ.ඇම්.: බැඳුණේ ගමට, වැල්ලවත්ත, සති ප්‍රකාශකයෝ, 1986.
108. රත්නපාල, ඊ.ඇම්.: "සමන්ත කුටය හා සමන් දෙවියෝ" සාහිත්‍යය, විශේෂ කලාපය, 1991, කොළඹ, සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව, 54-59 පිටු.
109. රත්නසිංහ, ආරියදාස: "නාට්‍ය දෙවිද්‍ර", ශ්‍රී සහරාව, 1984 ජූලි.
110. රත්නසාර හිමි, පුරාණ සිරාණගම: දර්ශන පියය, කොළඹ, ගුණසේන සමාගම, 1957.
111. රත්නසාර හිමි, පුරාණ මාලගමුවේ: කම්බිලි මල් යහන හෙවත් බන්ධනාසනය පුරා කම්ප, 1984 එම්.ඒ. උපාධි නිබන්ධනය, අමුදින, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාලය.
112. රත්නේ, පු.ආර්.ඒ.: "සබරගමුවේ ශාන්ති කම්" අපේ ජන කලා, පැරකුම් විජේසිංහ ආදීන් සංස්., කොළඹ, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, 1986, 285-289 පිටු.
113. රාජාවලිය, සංස්. ඒ. ඩී. පුරවීර, කොළඹ, ලේක් හවුස් ඉන්ටෙල්ලිජන්ට්ස්, 1976.
114. රාහුල හිමි, පුරාණ වල්පොල: ලංකාවේ බුදු සමයෙහි ඉතිහාසය, කොළඹ, ගුණසේන සමාගම, 1965.
- 114අ. ලියනගේ, බන්දුල සංස්.: සබරගමු ජනකවි, රත්නපුර, සබරගමු පළාත් සභාව
115. වලිපුන්දර, ඩබ්.එම්.ආර්.: පොළොන්නරුවේ ජන කවි, කොළඹ, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, 1973.
116. වාට්ස්සර හිමි, පුරාණ කොටගම: සරණංකර සංඝරාජ සමය, කොළඹ, වයි. දොන් ඇඩ්වින් සහ සමාගම, 1964.
117. වාට්ස්සර හිමි, පුරාණ කොටගම: "නුවර ප්‍රගයේ යකුන් ඇදහීම" ඉතිහාසය ශික්ෂා 11, 5-9 පිටු.
- 117අ. වික්‍රමසිංහ, ඩී.පී.: මගදිගට ජනකතා, නුගේගොඩ, ප්‍රසන්න මුද්‍රණ ශිල්පීහු, 1971.
118. විජේසිංහ, පී.ආර්.එම්.: "පුරාණ සාම්ප්‍රදායික කථන්දා ගං කොටුව" ඓතිහාසික මාතලේ, සංස්. පිරිල් ගමගේ ආදීන්, මාතලේ දිසා සංස්කෘතික මණ්ඩලය, 1984, 76-81 පිටු.

- 118අ. සැබිහෙළ, අලවිඉඩි: පරෙවි සදෙස් පහදනය, කොළඹ, ගුණසේන සමාගම, 1967.
119. විජේසූරිය, එස්.එස්., ආර්. ඇටඹගස්කඩ, කුසුමා එහොඩිහෙදර: "රත සාහිත්‍යය", ඓතිහාසික ඖකලේ, සංස්. සිරිල් ගමගේ ආදීන්, ඖකලේ දිසා සංස්කෘතික මණ්ඩලය, 1984, 225-230 පිටු.
120. වික්‍රමසේන, විශ්ව: සදවොල් දෙවියෝ සහ සදවොල් සැවුම්, කාලිංග සිංහලයාගේ ආගම, සංස්., අනුරාධපුර සංස්කෘතික මණ්ඩලය, 1984, 37-40 පිටු.
121. විමලකිත්ති සමරවීර, පණ්ඩිත මැදලයන්ගොඩ: මංගල සංකල්ප, කොළඹ, අනුර මුද්‍රණාලය, බු.ව. 2499.
- 122අ. ශ්‍රී සුඛල හිමි, පූජ්‍ය කෝමිසිවියෝ: "රත්නපුර දිසාවේ ඇස්ලි හා විශ්වාස", ඓතිහාසික රත්නපුර, බන්දුල ලියනගේ සංස්., සබරගමු පළාත් සභාව, 1982, 177-22 පිටු.
122. සද්ධර්මරත්නානුලෝක, සංස්., බෙන්තර ග්‍රාහිකයා සමරවීර, කොළඹ, ආර්.සංඝාර මුද්‍රණාලය, 1952.
123. සද්ධාර්ම හිමි, පූජ්‍ය පරවාහුර සහ ප.බ.ජී. හේවාට්සම් සංස්., පන්තිස් කෝළමුර කඩ, කොළඹ, ප්‍රදීප ප්‍රකාශනයෝ, 1974.
124. සත්තස්තල, පුංචි බණ්ඩාර: සිංහල සාහිත්‍ය චංශය, කොළඹ, ලේක් හවුස් ඉන්වෙස්මන්ට්ස්, 1961.
125. සත්තස්තල, පුංචි බණ්ඩාර: "ඌවේ සංස්කෘතික දායාද", ඌව චංශ කථාව 2 වන කාණ්ඩය, ඌව පළාත් සභා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය, 1991, 100-188 පිටු.
- 125අ. සමරසිංහ එස්.ඒ: "සමන් දෙවියෝ", ඓතිහාසික රත්නපුර, බන්දුල ලියනගේ සංස්., සබරගමු පළාත් සභාව, 1992, 199-205 පිටු.
126. සරව්වන්ද, එදිරිවීර: සිංහල ගැමි නාටකය, කොළඹ, සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව, 1968.
127. සසදා විවරණය (සංස්.) කුමාරතුංග මුනිදාස, කොළඹ, ගුණසේන සමාගම, බු.ව. 2499.

- 127අ. සිංහල මාල කවි සංග්‍රහය, සංස්., කෙරිසැහැ යෝමානන්ද හිමි කොළඹ, ශ්‍රී ලංකා යුනෙස්කෝ ජාතික මණ්ඩලය, 1986.
128. සිංහල විශ්වකෝෂය 1, කොළඹ, සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව.
129. සිංහල ශබ්දකෝෂය, කොළඹ, සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව.
130. සුමනසාර ස්ථවිර. පූජ්‍ය කර්නම්පිටිගොඩ: "නවතිලක පුර", සාහිත්‍යය, 1964, 3, 62-70 පිටු.
- 130අ. සුමනරෝති හිමි, පූජ්‍ය පරණගම: "මාතලේ දිසාවේ විහාරස්ථාන" ඓතිහාසික ඖකලේ සංස්. සිරිල් ගමගේ ආදීන්, මාතලේ, දිසා සංස්කෘතික මණ්ඩලය 1984, 97 - 123 පිටු.
131. සෙනෙවිරත්න, නි.බ.මා: සිංහල කාව්‍ය සංග්‍රහය, මාතර ප්‍රගය, කොළඹ, ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව, 1964.
132. සේදරමන්, ජේ.ඊ.: ලංකාවේ යක්ෂ ප්‍රගය හෙබන් කොහොඹකංකාරිය, (ප්‍රිතිණ්ඩ් පොත්) කොළඹ, ගුණසේන සහ සමාගම, 1955.
133. සේදරමන්, ජේ.ඊ.: "ඌවේ ජාතික නැටුම් වැසුම්" අලවි ඉඩ සැබිහෙළ සහ හිසුබන් දිසානායක සංස්., ඌව දනව්ව, කොළඹ, ගුණසේන සහ සමාගම, 1966, 127-37 පිටු.
134. සොරත හිමි, පූජ්‍ය වැලිපිටියෝ: ශ්‍රී සුමංගල ශබ්දකෝෂය, කොළඹ, අනුර මුද්‍රණාලය, බු.ව. 2507.
135. සොමානන්ද හිමි, පූජ්‍ය කුච්ඡත: "විදිය බණ්ඩාර දා පාලිත්ද කුවර", පස්සන් රට සංස්කෘතික ඉතිහාසය, සංස්., මෙරිල් කාරියවිසම්, කොළඹ, රජයේ මුද්‍රණාලය, 1984, 55-56 පිටු.
136. හේමසිරි හිමි, පූජ්‍ය පොළොන්නරුවෝ: රුහුණේ ඇදහිලි හා විශ්වාස, කුණේගොඩ, තරංජි ප්‍රින්ටර්ස්, 1986.
137. හේරත්, පු.බ.: "ගැමි ඇදහිලි හා ආගම්", මහවැලි චංශය, දෙවන කාණ්ඩය, කොළඹ, මහවැලි අමාත්‍යාංශය, 1985, 533-540 පිටු.

138. හේරත්, සු.බ.: 'ශාන්තිකම් හා අභිධාර විධි', මහවැලි වංශය, දෙවන කාණ්ඩය, කොළඹ, මහවැලි අමාත්‍යාංශය, 1985, 540-549 පිටු.

(ඈ) ඉංග්‍රීසි ග්‍රන්ථ හා ලිපි.

139. Adikaram, E.W.: *Early History of Buddhism in Ceylon*. Colombo, Gunasena (1946) Second Imp. 1952.
140. Ariyapala, M.B.: *Society in Medieval Ceylon*, Colombo, Dept. of Cultural Affairs, 1956.
- 140A. Bandaranayake, Seneke: *The Rock and Wall Paintings of Sri Lanka*, Colombo, Lake House, 1986.
141. Barnett, L.D.: *Alphabetical Guide to Sinhalese Folklore From Ballad Sources*, Reprinted from Indian Antiquary, Bombay British India Press, 1917.
142. Bechert, Heinz: "The Beginnings of Buddhist Historiography: The Mahavamsa and Political Thinking" in Bardwell L. Smith ed. *Religion and the Legitimation of Power*, Chambersberg PA, Prima Books, 1978, pp. 48-72.
143. Bell, H.C.P.: *Report on the Kegalla District*, Colombo, Govt. Press, 1892.
144. Brohier, R.L.: *Seeing Ceylon*, Colombo, Lake House Investments, 1965.
145. Codrington, H.W.: "Ampitiya Rock Inscription", *Epigraphia Zeylanica*, vol. IV, pp. 271-3
146. Davy, John: *An Account of the Interior of Ceylon and Its Inhabitants*, London, Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1821.
- 146A. De Silva, K.M.: "The Kandyan Kingdom and the British: The Last Phase", *University of Ceylon, History of Ceylon*, vol. III, Peradeniya, pp. 12-21.
147. De Silva, K.M.: *Sri Lanka: A History*, Delhi, Oxford Univ. Press, 1981.

148. Devaraja, L.S.: *The Kandyan Kingdom, 1707-1760*, Colombo, Lake House Investments, 1972.
149. Dolapihilla, P.B.: *In the Days of Sri Wickrama Rajasinghe*, Maharagama, Saman Press, 1959.
- 149A. Dutt, Nalinaksha: "Religious Developments in India", *Univ. of Ceylon, History of Ceylon*, vol. I, Colombo, University of Ceylon Press Board, 1960, pp. 113-22.
150. Elmore, Wilber Theodore: *Dravidian Gods in Modern Hinduism*, NY, Hamilton, 1915
151. Gombrich, Richard: *Precept and Practice*, Oxford, Clarendon Press, 1971
152. Gombrich, Richard and Gananath Obeyesekere: *Buddhism Transformed: Religious Change in Sri Lanka*, Princeton, Princeton Univ. Press, 1988.
153. Gunawardena, R.A.L.H.: "Buddhist Nikayas in Medieval Ceylon", *Ceylon Journal Of Historical and Social Studies*, 9, Jan-June 1966, pp. 55-66.
154. Holt, John Clifford: *Buddha in the Crown: Avalokitesvara in the Buddhist Tradition of Sri Lanka*, New York and Oxford, Oxford Univ. Press, 1991.
155. Knox, Robert: *An Historical Relation of Ceylon*, 1681, Ceylon Historical Journal, vol. VI, 1956-7, Maharagama, Saman Press, 1958.
156. Kosambi, D.D.: *An Introduction to the Study of Indian History*, Bombay, 1956.
157. Kulatilaka, C de S.: "Kiri Amma Worship and its Ritual Songs" *Samskriti*, 8,1, 1984, pp. 53-70.
158. Lawrie, A.C. *A Gazetteer of the Central Province of Ceylon*, vol. I (1896), vol. II (1898), Reprint, Colombo, State Printing Corporation, n.d.
- 158A. Levi-Strauss, Claude: *The Savage Mind*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1966.

159. Mahavamsa: *The Great Chronicle of Sri Lanka*, Translated by Ananda W.P. Guruge, Colombo, ANCL, 1989.
- 159A. Marasinghe, M.M.J.: *Gods in Early Buddhism*, Kelaniya, Vidyalankara Press, 1974.
160. Mudiyanse, Nandasena: *The Art and Architecture of the Gampola Period*, Colombo, Gunasena, n.d.
161. Neville, Hugh: *Ethnology*, vols. 1, 2 and 3. ed. P.E.P. Deraniyagala, Colombo, Govt. Press, 1954 and 1955.
162. Nicholas C.W. and S. Paranavitana: *A Concise History of Ceylon*, Colombo, Ceylon University Press Board, 1961.
163. Obeyesekere, Gananath: "The Buddhist Pantheon and Its Extensions" in Manning Nash ed. *Anthropological Studies in Theravada Buddhism*, New Haven, Yale Univ. Press, 1963.
164. Obeyesekere, Gananath: "Religious Symbolism and Political Change in Ceylon", *Modern Ceylon Studies*, 1.1. 1970, pp. 43-63.
165. Obeyesekere, Gananath: "Social Change and the Deities: The Rise of Kataragama Cult in Modern Sri Lanka" in Fred W. Clothey ed. *Images of Man: Religion and the Historical Process in South Asia*, Madras, New Era Publications, 1982, pp. 142-70.
166. Obeyesekere, Gananath: *The Cult of Goddess Pattini*, Chicago, Chicago University Press, 1984.
167. Obeyesekere, Gananath: *The Work of Culture: Symbolic Transformation in Psychoanalysis, and Anthropology*. Chicago and London, University of Chicago Press, 1990.
168. Paranavitana, Senarath: "Mahayanism in Ceylon", *The Ceylon Journal of Science*, Section G, vol. II, 1928-33. pp. 35-71.
169. Paranavitana, Senarath: *The Shrine of Upulvan at Devundara*, Colombo, The Ceylon Govt. Archaeological Dept. 1953.
170. Paranavitana, Senarath: *The God of Adams Peak*, Ascona, Artibus Asiae Publications, 1958.
171. Paranavitana, Senarath: "The Civilization of the Period: Buddhism" in *University of Ceylon: History of Ceylon*, vol. I. Colombo, University of Ceylon press, 1960, pp. 241-267.
172. Paranavitana, Senarath: "Lankatilaka Inscriptions", *University of Ceylon Review*, vol. XVIII, nos. 1 and 2, 1960, pp. 1-45.
173. Paranavitana, Senarath: *Inscriptions of Ceylon*, Vol. I, Colombo. Department of Archaeology, 1971.
174. Parker, Henry: *Ancient Ceylon*, London, 1909, reprint, Bombay, Asiana Education Service, 1984.
- 174A. Pieris, Paul E.: *Sinhale and the Pauris*, Colombo, Colombo Apothecaries Co. 1950.
175. Queros: *The Temporal and Spiritual Conquest of Ceylon*, Translated by Fr. S.G. Perera, Colombo, Govt. Press, 1950.
176. Rahula, Ven. Walpola: *Early History of Buddhism in Ceylon*, Second edition, Colombo, Gunasena, 1966.
177. Ribeiro, Captain Joao: *The Historic Tragedy of the Island of Ceilao*, Translated by Paul E. Pieris, Colombo Ceylon Daily News Press, 1948.
178. Seligmann, C.C. and Brenda Seligmann: *The Veddas*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1911.
179. Silva, Roland and Gamini Wijesuriya, Martin Wyss and Nandana Chutiwongs: *Restoration of a Vandalized Bodhisatva Image at Dambegoda, Sri Lanka*, mimeo, Colombo, 1991.
180. Spiro, Melford E: "Religion: Problems of Definition and Explanation" in N. Banton ed. *Anthropological Approaches to the Study of Religion*, London, 1966.
181. Still, John: *Jungle Tide*, Edinburgh and London., William Blackwood, 1930.
- 181A. Whitehead, Rt. Rev. Henry: *The Village Gods of South India*, Calcutta, Association press, 1921.
182. Winslow, Deborah: "A Political Geography of the Deities: Space and Pantheon in Sinhalese Buddhism", *Journal of Asian Studies*, XLIII, 1, February 1984.
183. Wirz, Paul *Exorcism and the Art of Healing in Ceylon*, Leiden, Brill, 1954.

මහාභිමානලංකාව

සිංහල දේව විශ්වාස
පිළිබඳ
නිරීක්ෂණ

සිංහල දේව විශ්වාස පිළිබඳ තීරණයන්

0. හැඳින්වීම	5
1. දේව විශ්වාසය හා සම්බන්ධ භාරතීය පසුබිම	6
2. ප්‍රාග් බෞද්ධ ලංකාවේ දේව විශ්වාස...	12
3. ලංකා බෞද්ධ ඉතිහාසයේ මුල් අවධියේ දේව විශ්වාස	14
4. ලක්දිව දේව විශ්වාසයන්හි වර්ධනය	16
5. දේව විශ්වාස හා සමාජ - දේශපාලන බලවේග	23
5.1 දකුණු ඉන්දීය සංස්කෘතික බලපෑම්	23
5.2 පෘතුගීසි ආක්‍රමණයන්හි එක් ප්‍රතිඵලයක්	26
6. දෙවියන්ගේ ජනප්‍රියතාවෙහි නැගීම හා වැටීම
7. දේව ස්වභාවයෙහි පිළිබිඹුවන සංකල්ප	42
7.1 දේව සංඛ්‍යා	42
7.2 නෑ යක්කු හා බණ්ඩාර දෙව්වරු	45
7.3 දේවත්වයෙහි පුනර්ජන්මය ලැබීම	48
7.4 අයහපත් දෙව්වරු	49
7.5 ආගන්තුකයන් දේවත්වය ලැබීම	50
7.6 නොමරා 'යක්' සිටීම හා මරා 'යක්' සිටීම	56
7.7 මුද්‍ර රජාණන් වහන්සේ හා දෙව්වරු	57
7.8 දේව ගණය හා විරන්තන රාජ්‍ය සංස්ථිතිය	60
7.9 ප්‍රාදේශීය ආධිපත්‍යය	61
8. සමාජ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ	68
8.1 දේව ගුණාංගයන්හි විචල්‍යතාව	68
8.2 බෝසත් බවින් දේවත්වයට	73
8.3 නාට්‍ය දෙව් හා සිංහල රාජත්වය	78
8.4 ලෞකික අපේක්ෂා හා ලොකෝත්තර පරමාර්ථ	87
9. සමකාලීන ප්‍රවණතා	90

සිංහල දේව විශ්වාස පිළිබඳ තීරණය

෧. හැඳින්වීම

සිංහල බෞද්ධයන් අතර දෙව්වරු රාශියක් පුද පූජා ලබති. ඇතැම් බෞද්ධයන් දේව විශ්වාසය හා එකඟ නොවන බව ද ප්‍රකට ය. දෙව් දේවතාවුන් ගැන විශ්වාසයට පක්ෂව මෙන් ම විපක්ෂවත් කරුණු බුද්ධ දේශනාවෙන් උසුටා දැක්විය හැකි ය. දහනව වන සියවසේ අග දී දේව පූජාව පිළිබඳව වාදයක් ඇති වූ අයුරින් මෙය පෙනේ. ව්‍ය. ව. 1891 දී ගම්පහ මැදගම සිරි සුනන්දාරාමාධිපතිව වැඩ විසූ උඩුගම්පොළ ධර්මකීර්ති හිමියන් විසින් ලියන ලද බෞද්ධ ලබ්ධි විරෝධතිය නම් පොතෙහි ලා බෞද්ධයන් අතර පවතින දෙව්වරුන් පිළිබඳ සිරිත අබෞද්ධ චාරිත්‍රයකැයි පෙන්වා දෙන ලදී. මීට පිළිතුරු වශයෙන් කොටගමුවේ පක්ඛ්‍යාමොලී තිස්ස ස්ථවිරයන් වහන්සේ සදාධාර විභාධිනිය (1904) නම් කෘතිය ලියමින් දෙවියන් පිළිබඳ බෞද්ධ ලබ්ධියට පිරුද්ධ නොවන බව පෙන්වා දුන් සේක. මෑතක පමණක් නොව බුදුරජුන් ජීවමාන අවධියෙහි පවා දේව විශ්වාස පිළිබඳ මතභේද පැවති බවට සාධක ඇත.

බුදුන් වහන්සේ කොසොල් රට ඡණ්ඩාලකප්ප ගමට වැඩි දිනක සංභාරව නම් මාණවකයෙක් උන්වහන්සේ හමුවට ආයේ ය. බණ අසා සතුටට පත් වූ මානවකයා ඇසූ පැනයක්, ඊට උන්වහන්සේ දෙසූ පිළිතුරක් මෙසේ සඳහන් ව තිබේ.

"ස්වාමීනි, දෙවියෝ සිටිත් ද?"

"භාරද්වාරය, කරුණු වශයෙන් සලකන විට දෙවියෝ සිටිති."

"ස්වාමීනි, කරුණු වශයෙන් සලකන විට දෙවියෝ සිටිත් හ දි කිම බොරුවක් නොවේ ද?"

"භාරද්වාරය දෙවියෝ වෙත්දැයි විවාද විට, කරුණු අනුව සලකන විට, දෙවියෝ සිටිත් යැයි පිළිතුරු දුන්නොත් එයින් නුවණැත්තකුට පිළිගත් හැක්කේ දෙවියන් ඇති බව ය." (96:8 සි.)

බෞද්ධ අප ඉතා හක්කියෙන් පවත්වන පරිත්‍යාග ධර්මදේශනාවෙහි දී දෙවියන් ගේ පැවැත්ම අනිවාර්යයෙන් ම පිළිගනු ලැබේ. එක්ද පරිත්ත, සූරිය පරිත්ත, ධර්මග සූත්‍රය, මහා සමය සූත්‍රය, ආටානාටිය සූත්‍රය ආදියෙහි දී සෘජුවම දෙව්වරුන් සඳහන් වන අතර මහාමංගල සූත්‍රය, කරුණිය මෙත්ත සූත්‍රය, මෙත්තානිසංප සූත්‍රය, ධම්මවක්කප්පවත්තන සූත්‍රය ආදියෙහි ද දේව විශ්වාසය පිළිගෙන ඇත. (24:25-28 පිටු)

දෙව්වරුන් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආකල්පය කුමක්දැයි විමසුවහොත් අපට පෙනී යන්නේ දෙව්වරුන් යනුවෙන් කොටසක් පිටින බව උත්වහන්සේ පිළිගත් තමුත් ප්‍රමාණය ඉක්මවා දේව වන්දනාවේ යෙදීම උත් වහන්සේ අනුමත නොකළ බව යි.

1. දේව විශ්වාසය සම්බන්ධ භාරතීය පසුබිම:-

බුදුරජුන් ජීවමාන ව විසූ ක්‍රිස්තු පූර්ව සවන සියවස විවිධාකාර දෘෂ්ටිත් දබදිව සුපතළව තිබූ අවධියෙකි. දෙව්වරුන් පිළිබඳ විශ්වාසය හැරුණු විට ආත්මවාදය, උච්ඡේදවාදය, අමරාවික්ෂේපවාදය ආදී වශයෙන් අපට පරිකල්පනය කළ හැකි සියලු අන්දමේ ආගමික විශ්වාස එකල පැවතිණි. මනුෂ්‍යයන්ගේ "ආගමික විශ්වාස" අතර පැරණිතම ආගමික ලේඛන ලෙස සැලකෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 1500 දී පමණ ඉන්දු ආර්යයන් විසින් රචිත යැයි සැලකෙන සාග්වේද පාඨයි. (93:301 පි.)

මෙහි දී සාග්වේදය නිර්මාණය කළවුන් පිළිබඳ කරුණු වටහා ගැනීම දේව විශ්වාසය මේ අවධියේ දී හා ඉන් පසුව පැතිර පැවති ආකාරය හඳුනා ගැනීමට ඉඩහල් වනු ඇත. එදා, එනම් ක්‍රි. පූ. 1500 දී පමණ භාරතයේ විසූ ඉන්දු ආර්ය ජනයා ඒ වන විට ඉරානයේ ද, ග්‍රීසියේ ද, රෝමයේ ද, ජර්මනියේ ද, රුසියාවේ ද, අයර්ලන්තයේ ද, සිටි ජනයා හා භාෂා ඥාතිත්වයක් ඇත්තෝ වූහ. "භාෂා" ඥාතිත්වය මෙහි වෙසෙයා දක්වන ලද්දේ "ලේ" නැකම් ඔප්පු කිරීම අසිරු වන තමුත් එක් පොදු මූලකින් පැවත එන භාෂා සමූහයක් පුරෝපයේ හා ආසියාවේ මෙකී ප්‍රදේශවල එදා විසූ මේ ජන පිරිස් ව්‍යවහාර කළ බව පෙනෙන හෙයිනි. මේ භාෂා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව ක්‍රි. පූ. 2000-3000 පමණ කාලයේ දී එම මුල් "ඉන්දු ආර්ය" භාෂාව කථා කරමින් තැහෙනහිර ආසියාවේ කිසියම් පෙදෙසක විසූ ජනතාවක් විටින් විට කණ්ඩායම්වලට බෙදී බටහිරට, දකුණට, හා නැගෙනහිරට සංක්‍රමණය වීමේ ප්‍රතිඵල වශයෙන් බව අනුමාන කරනු ලැබේ. මෙය භාෂා ඉතිහාසයේ පිළිගත් දෙයකි. ආගමික ඉතිහාසයෙහි ද මේ මතය ස්ථිර කරන සාධක තිබේ. ක්‍රි. පූ. 1500 දී පමණ ඉන්දියාවේ විසූ "ආර්ය" භාෂා කථාකළවුන් නිර්මාණය කළ සාග්වේදයේ නිරූපිත දෙව්වරුන් හා සමාන දෙව්වරුන් සම කාලීනවද ඊට මඳක් පසුව ද පැරණි ග්‍රීසියේ, පැරණි රෝමයේ, පැරණි ඉරානයේ ආදී ස්ථානයන්හි ද අදහන ලද බව පෙනෙන්නට ඇත.

උදාහරණ වශයෙන්, සාග්වේද ප්‍රභයේ දෙපුස් යනුවෙන් සඳහන් පිතෘ දේව රාජයා ග්‍රීසියේ සියස් යනුවෙන් ද පැරණි රෝමයේ ප්‍රසිද්ධ යනුවෙන් ද පුදනු ලැබූ බව සඳහන් කළ හැකි ය. සාග්වේද ප්‍රභයේ දී පුද්ධය පිළිබඳ

ව මෙන් ම කාලගුණය පිළිබඳව ද දෙවියා ලෙස සැලකුණු ඉන්ද්‍ර, පැරණි ජර්මානුවන් විසින් කෝර් යනුවෙන් පුදනු ලද දෙවියන් හා සමාන වේ. ග්‍රීසියේ පුදනු ලැබූ ඩියස් ද මේ ලක්ෂණ ම දරා සිටියේ ය. ඉන්ද්‍ර, කෝර් හා සියස් යන නිදහසා ම නිරූපණය වූයේ පුරුෂ අංගයක් (වජ්‍රයක්) දරා සිටින චිලසිනි. ඒර වික්‍රමයෙන් සතුරන් විනාශ කිරීම එයින් සංකේතවත් විය. පැරණි භාරතීයයන්ගේ සූර්ය දිව්‍යාරාජයා මෙන් ග්‍රීකයන් ගේ හෙලියෝස් ද ගින්නෙන් දිලෙන රථයකින් අහස හරහා ගමන් කළේ ය.

වෙවිදික ආගමේ නිරූපිත දෙව්වරුන් වනාන් ස්වභාව ධර්මයේ සංසිද්ධිත් හා බලවේගයන් දෙමත්වියට සත් කිරීමකැයි කිව හැකි ය. ඉහත සඳහන් දෙපුස් යියපු දෙව්වරුන්ගේ චිත්තවිරයා ලෙස සැලකෙන අතර පෘථිවි ඔවුන්ගේ මව ලෙස සැලකේ. අග්නි ඔවුන් ගේ දරුවා ය. නිරතුරුව ම උසක ලබන භාෂෙම ආ දෙව්වරුන් වෙත කෙරෙන පුසා ප්‍රවාහනය කරන්නා ලෙස සැලකෙයි. අග්නි පූජාව ඉතා පෞරොහිත ව්‍යාප්තියක් බව පෙනේ. බෞතස්වති ද අග්නියේ එක් වේශයෙකි. හේ දිව්‍ය පුරෝහිතයා ලෙස සැලකේ. ඡිත්‍ර හා බරුණ බොහෝ විට එකට සිටින දෙදෙනෙක් ලෙස සැලකෙයි. දෙව් මිනිසුන් ගේ භාරික හා ආධ්‍යාත්මික නීතිය පාලනය කරන්නේ බරුණ යැයි සලකනු ලැබේ. සූර්යයා විසින් අත්ධකාරයන් ව්‍යාධියක් සහ කැරේ. අරුණොලෝකයේ දෙව්ගහ වන උෂස් වනාහි දෙපුස්ගේ දියණියක් සදාතනික තාරුණයෙන් යුක්ත ඇ පසුපස ඇගේ පෙම්වතා වන සූර්ය එන්නේ ය. සූර්ය ගේ එක් පිලාසයක් වන සාධිකෘ දෙව් මිනිසුන් තුළ ඇති අයහපත් දේ ඉවත් කොට ඔවුන් ප්‍රබෝධයට සත් කරන්නේ ය. සුභස් වනාහි ගවයන් ජනිත කොට ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්නා යි. මංමාමත්, මිනිසුන් හා ගවයන් සඳහා ආරක්ෂාව සලසන්නේ ද ගෞතමේ ය. සාග්වේද ප්‍රභයේ දී වික්ෂ්ණු ම සරම් වැදගත් දෙවියෙක් නොවීය. අග්නිස් වරු දිව්‍ය වෙද්‍යවරයෝ වූහ. සෝම යනුවෙන් හැඳින්වුණු ව්‍යාද්‍යා ගහකොළක් වඩදියක් හෙරෙහි බල පෑවේ ය.

සාග්වේදයේ දෙව්වරුන් අතර ඉහත ම සැන ලැබුණේ ඉන්ද්‍රට යි. ඔහු සිය මවගේ ඇළයෙන් උපන් බව (විදුලිය වලාකුළේ පැත්තකින් පැහ නගින ලෙස) සැලකේ. ලෞෂ්ඨ රණකංචියකු වන හේ දුනු ඊකල මෙන් ම වජ්‍රය ද අකැපි ව සිටී. චාප සහ ආක යනු අහසේ සැවිසරණ දෙව්වරු දෙදෙනෙකි. මහ පොළොව සරුසාර කරන්නා වූ ටිරිඟව ලබා දෙන්නේ සරස්වතා යි. සෝම ඔහුගේ පුත්‍රයා වේ. රුද්‍ර යනු අග්නියේ තටත් විලාසයෙකි. ලෙඩ රෝග පමනය කරන ශාන්ති දායක දෙවියකු වූව් ද ඔහු කෝපයට පත් වුණු විට එය සංසිද්ධිම පිණිස ව්‍යාධිත් කළ යුතුව තිබිණි.

සාග්වේදය යුගයෙහි දී දෙවිවරුන්ට පුද පූජා පැවැත් වූයේ යාග විලාසයෙන් සිදු කැරුණු ව්‍යාපෘතියකි. යාගස්ථානයට දෙවිවරුන්ට ආරාධනා කොට පුද පූජා පිළිගන්නා ලෙස ආයාචනය කරන ලදී. පසු කාලයේ දී මෙන් මෙ කල මැණික්, වස්ත්‍රාභරණ, රථ ආදී අගනා වස්තූන් පූජා කිරීමක් නො විය. දෙවිවරුන් පෙනෙන්නට නොසිටි හෙයින් යාග ගින්න වූ අගිනි විසින් ඒ පූජාවස්තු යථෝක්ත දෙවිවරුන් වෙත ගෙන යනු ලැබීම කරන ලදී. මෙකල භාවිත වූ සරළ පූජා වස්තු නම් කිරි, ගිතෙල්, ධාන්‍ය, කැවුම් ආදිය යි. සත්ව බිලි පුද සිදුවූයේ ඉතා කලාතුරකිනි. බිලි පූජාවලට වඩා සංකීර්ණ තත්ත්වයක් ආරෝපණය වූයේ පසු කාලයේ යජුර්වේදය බිහිවීමත් සමඟ ය. (149 ඒ: 117 පි.)

සාග්වේදයේ සඳහන් දෙවිවරුන් වන ඉන්ද්‍ර, වරුණ, අග්නි, විෂ්ණු ආදීහු පසු කාලයේ විවිධ දේව කථාවල කේන්ද්‍රීය චරිත බවට පත් වූහ. දෙවිවරුන් පිළිබඳ අදහස් මෙසේ ප්‍රසාරණය වෙමින් විශාල සාහිත්‍යයක් ගොඩ නැගුණේ ඉන්ද්‍රියාවට පැමිණ පදිංචි වූ ආර්ය සංක්‍රමණිකයන් ඔවුන් එන්නට පෙර එහි පැවති අදහස්වලින් ද ආභාසය ලැබීමෙන් බව පෙනේ. සාග්වේදයේ නිරූපිත ආගමික විශ්වාස වූව ද මෙසේ ප්‍රාග් ආර්ය යුගයෙහි ඉන්ද්‍රියාවේ පැවති ආගමික අදහස්වල බලපෑමෙන් විශේෂ මුහුණුවරක් ගත් ආගමික විශ්වාස යැයි සැලකේ. මොහන්ජොදාරෝ හරප්පා යන ස්ථානයන්හි ඇති විටිමත් තටබුන්වලින් පෙන්නුම් කරන පැරණි ශිෂ්ටාචාරයේ සංවර්ධිත ආගමික සංකල්පයන් ද පවතින්නට ඇති බවට සැක නැත. ඇතැම් වෛදික දෙවිවරුන් පිළිබඳ අදහස් මෙන් ම බුදු සමය, ජෛන සමය, ආර්ථික වාදය වැනි දර්ශනයන්ට පදනම් වූ ඇතැම් සංකල්ප ද ප්‍රාග් ආර්ය භාරතයේ පැවති අදහස් මත ගොඩනැගුණු බව විශ්වාස කරනු ලැබේ. (159 ඒ: 1 පි.)

මුලින් ම වයඹ දිග භාරතයේ පදිංචි වූ ආර්ය ආක්‍රමණිකයන් පසු ව ඊසාන දිගටත්, දකුණටත් සංක්‍රමණය වීමේ දී තව කවත් ප්‍රාග් ආර්ය ජනතාවන් හා මිශ්‍ර වෙමින් ඔවුන් ගේ සංස්කෘතීන් ගෙන්ද ආභාසය ලැබුවෝ ය. සමාජයේ ඉහළ ම තත්ත්වයෙහි වැජඹෙන 'බ්‍රාහ්මණ' පිරිසක් ජනිතවීම මෙන් ම පසු ව එ බඳු බ්‍රාහ්මණ ආධිපත්‍යයට එරෙහි වූ සංකල්ප පහළ වීම ද එ බඳු ප්‍රාග් ආර්ය වේදික සංස්කෘතීන්හි බල පෑමෙන් සිදු වූ දේ ලෙස සලකනු ලැබේ. (එම: 4 පි.)

ආර්යයන් වැනි සංක්‍රමණික පිරිසක් අතර නොව මොහන්ජොදාරෝ හරප්පා වැනි ස්ථාවර ශිෂ්ටාචාරයක පැවතිය යුතු අංගයකි ඉහත සඳහන් අන්දමේ පුජක පෙළැන්තියක ආධිපත්‍ය ය. පසුව භාරතයේ පදිංචි වූ ආර්යයන් අතර ද ප්‍රාග් ආර්ය සංකල්පයන් අනුසාරයෙන් එ බඳු

බ්‍රාහ්මණ පුජක පන්තියක් පැන නැගුණි. ඊට අමතර ව පුනරුත්ථත්තිය, ආත්මය, මොක්ෂය (නිර්වාණය) වැනි සංකල්ප ද ප්‍රාග් ආර්ය සමාජයෙන් දායාද වූ දේ ලෙස සලකනු ලැබේ. (එම: 9 පි.)

වුල දී පැවති කඩා ග්‍රාම පසුව 'මහර' බවටත්, පුජායන්ත්‍රවලදී (මහාපරිමො) 'බ්‍රාහ්ම' නායකත්වය ක්‍රමයෙන් විකාශනය වී පරමාත්මා උරුමයෙන් එන (ක්ෂේත්‍රිය) රාජ්‍යත්වය බවටත් පරිවර්තනය වීම ආගමික ත්‍යේත්‍රයේ විපර්යාසයන්ට ද හේතු වුණු බැව් පෙනේ. රජවරුන්ට සිය මහත්තන්ත්වය භාග්‍යී විද්‍යානික පුද්ගලයෙකු මගින් පමණි අවශේෂ අගමහත් වෙතත් විශේෂ පිරිසක් බව අවධාරණය කිරීමට බ්‍රාහ්මණ පුජකයෝ උපකාරී වූහ. විවිද්‍ර වූ මහාපරිමාණයේ යාග භෝමාදිය මෙහි දී විශේෂයෙන් උපයෝගී කරනුයේය. රජවරුන් අමාත්‍යවරුන් වැනි ඉහළ පෙළැන්තියට මිස පහළ ජනයාට නම් බ්‍රාහ්මණයන් ගෙන් සැලකිල්ල නො ලැබිණි. බ්‍රහ්මණයන් විසින් ක්ෂේත්‍රයන් හිස රාජ්‍යය හෙත් යුද්ධ කල කාලීනව වනාහි රජුන් හා බලිණන් යන පැවති අගමහත් උපකාරයන් අනුග්‍රහයන් විදහා දැක් වූ ආයතනයක් ලෙස හැඳින් විය. හැකි ය. (එම: 31 පි.)

බ්‍රාහ්මණයන් විසින් පවත්වා ගෙන වන ඉද යාග භෝමාදියන් ඒ හා සම්බන්ධ ඔවුන් ගේ සමාජ ආධිපත්‍යයන් ප්‍රකාශනය කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් බුදු රජුන් බිහිවන ක්‍රිස්තු පූර්ව සංවන සිංහල සමාජයේ අවධියෙහි ගරුකර පැතිරෙමින් පැවති බව පෙනේ. බුදුන් භාරතයේම පැවිසිනදු වූ පුරුණ කාශ්‍යප, මක්ඛලී ගෝපාල, අජිත කේසකපිඬු, පකුටකට්ඨකයා, සංජය බෙල්ලවිට්ඨපුත්ත, තිසණ්ඩනාරාමපුත්ත යන සඤ්ඤා විසින් යාග භෝමන් බ්‍රාහ්මණ ප්‍රතිපත්තින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම මෙයට ප්‍රබල සාධකයෙකි.

බුදුහු ද යාග භෝමාදිය නිෂේධ දෙයක් යැයි ප්‍රකාශ කරමින් සංසාර චිත්‍රිකය හෙවත් නිර්වාණය සාධා ගත් හැක්කේ ගුණධර්ම වර්ධනයෙන් බව පෙන්වා දුන් කුට්ඨක සූත්‍රයෙහි මේ බව පැහැදිලි ව ම ප්‍රකාශ වී ඇත.

දැනට විද්‍යමාන පැරණිතම භාරතීය දෙවිවරුන් වන වෛදික දෙවිවරුන් ගැන තොරතුරු ඉතා දැක්වේ. මේ වෛදික දෙවිවරුන් මෙන් ම ආර්ය ජනයා විසින් පැරණි ශ්‍රීවිසේ අදහන ලද දෙවිවරුද හුදෙක් බල පරාක්‍රමයෙන් යුක්ත වූවන් මිස 'සහජන්' ගති ගුණ ඇත්තෝ ම නුවි හ. බැකිමතුන් පුද පූජා පැවත්වූයේ දෙවිවරුන් ගේ යහපත්කම් සලසා නොව ඔවුන් ගේ බල පරාක්‍රමය විශ්වාස කරමින් ඔවුන් සිතවා දරු පමපත්, ගව මහික සම්පත්, නිරෝගි ගාවය, ආරක්ෂාව, පුද්ගල ජයග්‍රහණය ආදිය සාධා නැතිමී රෙමුණු කර ගෙන ය. පැරණි දෙවිවරුන් 'යහපත්' අය

මනෝවූ බවට හොඳම උදාහරණයකි, ඉන්ද්‍ර සංග්‍රාමයටත් කාල ගුණයටත් අවිපක්‍ෂ වූ ඉන්ද්‍ර සිය පුරුෂෙහි දැරූ චක්‍රයෙන් සතුරන් තසාලීමේ හැකියාවක් ඇත්තෙක් විය. "සෝම" පානයෙහි රුසියකු වූ ඔහු හේ චරිතය ද දුෂිත එකක් විය. "තගර විනාශ කරන්නා" යන අරුතින් යුත් "පුරන්දර" යන නම ඔහු දැරුවේ භාරතයේ ප්‍රාග් ආර්ය යුගයේ පැවති නාගරික ශිෂ්ටාචාරය අගය කිරීමට තරම් දිවුණු තත්ත්වයක ඔහු ඇදහූ ආර්යයන් නො සිටි බව පෙන්නුම් කරයි. ආක්‍රමණික ආර්යයන් තමා ඉදිරියෙහි වූ ශිෂ්ටාචාරයේ තවත් ඇතැම් සාධනීය අංග විනාශ කළ ආකාරය ඉන්ද්‍ර නිමිත සංස්කෘතියට අයත්ව තිබූ ලේඛන ක්‍රමයේ අභාවයෙන් ද ප්‍රකට වේ. ඒ කාලයේ ආර්යයෝ අතුරු භාවිතය නොදක්නෝ වූහ.

වෛදික දෙවිවරුන් අතර මහ බලවතා වූ ඉන්ද්‍ර පිළිබඳ ව 'යහපත්' සංකල්පය යෙදිය නොහැකි වුවත් ඒ යෙදිය හැකි වෙතත් දෙවිවරුන් එදා සිටි බව ද අමතක කළ නොහේ. චරුණ දෙවියන් සමස්ත විශ්ව ධාතුව සංවිධාන ව තිබුණු 'සෘතු' යනුවෙන් හැඳින්වූණු සත්ධර්මය භාරව සිටින්නේ යැයි සලකන ලදී. සෘතුවක් ගෙවී තවත් සෘතුවක් පැමිණීම, රාත්‍රිය ගෙවී දවස උදාවීම ආදී චක්‍රාකාර ස්වාභාවික සිද්ධීන් නොකඩවා පවතින්නේ කිසියම් සත්ධර්මයක් හේතුවෙන් බවත්, ඒවායේ චිර පැවැත්ම සඳහා සදාචාරය ආරක්ෂා කර ගත යුතු බවත් ක්‍රමයෙන් මිනිසුන්හට හැඟෙන්නට විය. මෙය ආගමික විශ්වාසය තුළට 'සදාචාරය' ප්‍රවිෂ්ට වීමේ ආරම්භය යැයි සිතිය හැකි ය. චරුණ දෙවියන්ගේ ප්‍රසාදය දිනා ගත හැක්කේ යාග හෝම මගින් නොව 'සෘත' අනුව ක්‍රියා කිරීමෙන් බවත්, බොරුකීම, කෝපය, බීමත්කම, සුදුව වැනි අසද්ක්‍රියා චරුණ විසින් හෙළා දකිනු ලබන හෙයින් ඒ අසද් ක්‍රියාවන් ගෙන් වැළකීමටත් සද් ක්‍රියාවන්හි යෙදීමටත් ජනයා උත්සුක වූහ. මේ අදහස් තව දුරටත් වර්ධනය වීම උපනිෂද් යුගයේ දී දක්නට ලැබේ. (93:308 පි.)

වෛදික යුගයේ නොතිබුණු පුනරුත්ථත්තිය පිළිබඳ විශ්වාස උපනිෂද් යුගයේ දී ප්‍රචලිත වන්නට විය. හෝම පුරා පවත්වමින් තවුස් දිවියක් ගත කළවුත් යහපත් ව පුනර්ජන්මය ලබන අතර එසේ නොකළ අධර්මිකයන් පණුවන්, කෘමීන් ආදීන් ව උපත ලබන බව විශ්වාස කරන ලදී. මේ අදහස් බුද්ධ කාලීන සමාජයේ ප්‍රචලිතව පැවතුණත් පින් පව් යනුවෙන් වර්ග වර්ග දෙකක් නැතැයි ඇදහුවත් ද එදා සිටි බව ප්‍රකට ය. පුරණ කාණ්ඩයන් පින් පව් යනුවෙන් ප්‍රභේදයක් දුටුවේ නැත. මක්බලී ගෝසාල කර්ම විපාක ලෙස නොව ඉබේ ම සිදුවන සංසාර චක්‍රිකයක් හැන විශ්වාස කළ බව හෙයින් (79 : 89-90 පිටු.). එහෙත් බුද්ධ කාලීන භාරතීය සමාජය තුළ මුල් බැස ගෙන තිබුණේ පුද්ගල චක්‍රිකය පිණිස ඥානය හා අවබෝධය මූලික කොට ගත් ප්‍රතිපත්ති

නඳුන භාවය යි. මේ යුගයේ දී එ නම්, ක්‍රි. පූ. 7 වන 6 වන සියවස්වල දී, ඉතා ප්‍රබල ව පැවති උපනිෂද් සාහිත්‍යය වට සාක්ෂි දරයි. (93 : 324 පි.)

පුද්ගල චක්‍රිකය සඳහා කාමපුබ්ලිකානු යෝග්‍යයෙකුත්, අත්ථකිරීමටානු යෝග්‍යයෙකුත් ඇත් වූ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාගත ආර්ය අක්ෂ්ටාංගික මාර්ගය බුදු උපාණන් විභක්තියේ විසින් පෙන්වා දෙන ලදී. එ හෙයින් බුදුසමය උසස් ගුණධර්ම සමූහයක් වෙත ඡිනිපා යොමු කරවන්නක් වූයේ ය. බුදුසමය භාරතීය සමාජයේ ශිෂ්‍රයෙන් පැතිර ගියේ එයින් සමකාලීන ප්‍රශ්නවලට සාර්ථක විසඳුමක් ලැබුණු බැවින්ද විවාරකයෝ පවසයි. අධිරාජ්‍යයන්ගේ වර්ධනය සමඟ භමුදා නඩත්තුව සඳහා අයබදු ගෙවන්නට සිදුවීමෙන් සාමාන්‍ය ජනයා මහත් පීඩාවකට පත් ව සිටි හ. (156 : 150 පි.) බ්‍රාහ්මණයෝ රාජ රාජ මහාමාත්‍යාදීන්ට ප්‍රශස්ති කීමට මිය පොදු ජනයා ගේ සුබවිතරණය ගැන නො සිතූ හ. පුරණ කස්සපාදී කවි ශාස්තෘවරුන් ඉදිරිපත් කළ නිෂේධාත්මක දර්ශනයන් ද බොහෝ දෙනා ගේ සිත් ගත් බවක් නො පෙනේ. එ හෙයින් විධිමත් ප්‍රතිපත්ති සමූහයක් මත පදනම් වූ බුදුසමය පොදු ජනතාව අතර ජනප්‍රිය වූ අයුරු ක්‍රි. පූ. 200, ක්‍රි. ව. 200 යන වසර භාරතීයයක් පමණ කාලය තුළ භාරතයේ ප්‍රධාන ආගම බුදුසමය ව පැවතීම අනුව සිතා ගත හැකි ය. (159 ඊ : 35 පි.) මේ යුගයට අයත් පුරාවිද්‍යාත්මක තෘප්තවශේෂ දෙස් කියන්නේ බ්‍රාහ්මණාගම, හින්දු ආගම, ජෙතනාගම යන තුනට ම වඩා ප්‍රබල ව බුදුසමය පැවති බවයි. එහෙත් පසුව හින්දු ආගම පුනර්ජීවනය ලද්දේ ය. තවවන සියවසේ පහළ වූ ගංකාරාචාර්යවරයෝ හින්දු පුනරුදයේ විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කළහ. මේ වන විට බුදුසමය අභ්‍යන්තර වශයෙන් ද පිරිහෙමින් පැවතිණි. අනතුරු ව සිදු වූ මුස්ලිම් ආක්‍රමණය විසින් බුදුසමය වෙත අවසාන ප්‍රහාරය එල්ල කරන ලදී. (93 : 339-44 පිටු)

බුදුසමයේ ජනප්‍රිය යුගයෙහි දී දෙවි දේවතාවුන් පිළිබඳ සංකල්පය ද වෙනසකට භාජන විය. ඉහත දැක්වුණු පරිදි දෙවි දේවතාවුන් නැතැයි බුදු රජහු දේශනා නො කළහ. බුදුසමය වැලඳ ගත්තවුන්ට දෙවිවරුන් කෙරේ ද විශ්වාසය තබාගත හැකි ව තිබිණි. එහෙත් බෞද්ධයන් අතර ගෞරවයට පාත්‍ර වූ දෙවිවරුන් සතු විශේෂ ගුණාංග තිබුණේ ය.

යාග හෝමාදියෙන් සතුටට පත්වන හුදෙක් සිය බලය පමණක් ප්‍රදර්ශනය කළ දෙවියන් වෙනුවට යහගුණ සම්පන්න සමාක් දෘෂ්ටික දෙවිවරු සමූහයක් හඳුනා ගන්නා ලද හ. වෛදික යුගයේ සිටි රණකාමී 'සෝම' පානයෙහි ගිවු ඉන්ද්‍ර දෙවියා ගේ නැන පරොපකාරයෙහි

නියැලුණු සිල්වකුන් ගරු කරන ශක්‍ය දෙවියන්ට ලැබිණි (159 ඒ : 39 පි.). ශක්‍රයා මේ තත්ත්වයට පත්වූයේ පූර්ව ජන්මයෙහි මසමානවක ලෙසින් ඔහු පිරුණු ශුණ්ඨර්ම නිසා ය. පසුව බුදුන්ගෙන් බණ අසා ඔහු සෝවාන් වූ බව ද බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සඳහන් වෙයි. (19 අ : 294 පි.) හින්දු ආගමේ ඉතා ඉහළින් සැලකෙන මහාබ්‍රහ්මයා ද බුදුරදුන් හට ගරු බුහුමන් කරන්නකු බවට පත් වේ. බුද්ධත්වයට පත් වූ පසු තම ධර්මය වටහා ගැනීමට සමතුන් ඇති දැයි යන සැකය පහළ වූ කල්හි ලෝකයා ගේ හිත සුව පිණිස දහම් දෙසන්නැයි අයැද සිටියේ මහා බ්‍රහ්මයා යි. (20 : 35 පි.) මේ අයුරින් බුදුසමය පහළ වීමෙන් පසු දෙව්වරුන් ගේ ස්වභාවය සම්පූර්ණ විපර්යාසයකට එළඹිණි. එය එක් අතකින් කලක සිට පැවත ආ දෙව්වරුන් යහපත් අය වීමේ ප්‍රචණ්ඩතාවෙහි ම ඉදිරි පියවරක් ලෙස සැලකිය හැකි ය. බුදුරදුන් ගේ ආධ්‍යාත්මික බල මහිමය ඉදිරියේ ඔව්හු හිරු දුටු කදෝපැණියන් බවට පත් වෙති. මහාබ්‍රහ්මයා ඇතුළුව සියලු දෙව් දේවතාවෝ බුදුරදුන්වත්, රහතුන් වහන්සේවත් ගෞරව සම්මාන කරති. බුදුසමය පහළ වීමට පෙර පැවති දේව විශ්වාසය බුදුසමය පහළ වීමෙන් පසු තුන් ආකාර විපර්යාසයකට පාත්‍ර වූ බව ආචාර්ය මාර්සිංහ මහතා පෙන්වා දී ඇත. එනම් (අ) දිව්‍යලෝක වතාහි සදාතනික සුබයට නිවාස වූ ස්ථාන තොට තාවකාලික සුබස්ථාන බවට පත්වීම (ආ) දෙව්වරුන් ද සදාකාලික සුබ විඳිමින් සිටිනා අමරණීය සිරිපත් තොට තම පුණ්‍ය විපාක කාලසීමාව තොරතුරු තුරු දිව සැප විඳින්නන් ලෙස හඳුනා ගැනීම (ඇ) මනුෂ්‍යයන් ප්‍රාර්ථනා කළ යුතු අවසාන සුබය දිව්‍ය සම්පත්තිය තොට ඉන් ඔබ්බෙහි පිහිටි සියලු දුක් හා සැප කෙළවර ඇති නිර්වාණය යැයි පිළිගැනීම යනුවෙනි. (159 ඒ : 84 පි.)

2. ප්‍රාග් බෞද්ධ ලංකාවේ දේව විශ්වාස

බුදුසමය ලක්දිවට හඳුන්වා දීමට පෙර මෙහි විවිධ අන්‍යාගමික විශ්වාස පැවති බව ඓතිහාසික මූලාශ්‍රයන් ගෙන් පැහැදිලි වේ. බ්‍රාහ්මණයන්, ආරීචකයන්, පරිබ්‍රාජකයන්, තවුසන් ආදීන් ගැන ඇති සඳහන් හැරුණු විට දෙව්වරුන් හා යක්ෂයන් පිළිබඳ විශ්වාස ද ප්‍රාග් බෞද්ධ ලංකාවේ පැවතුණු බව මහාවංශයේ පණ්ඩුකාභය රජු පිළිබඳ විස්තරයේ සඳහන් වේ.

අනුරාධපුර නගරය සැලසුම් කරන අවස්ථාවේ දී විවිධ ආගමික විශ්වාසයන්ට සම යේ සලකමින් ඒ ඒ ආගමික පුද පූජා සඳහා වෙන් වෙන් ස්ථාන පණ්ඩුකාභය රජු නියම කළ අයුරු මහාවංශය විස්තර කරයි. මෙහි දී ව්‍යාධ දෙවියා නගරයේ බටහිර දොරටුව අසල කල් ගසක

ද වෛශ්‍රවණ නම් යක්ෂයා බටහිර දොරටුව අසල කුඟ ගසක ද වෙසෙන්නට සැලැස්විණි. ව්‍යාධදේව යනු දඩයම් කරුවන්ට අධිපති දෙවියා විය හැකිය. වෛශ්‍රවණ වතාහි හින්දු විශ්වාස අනුව උතුරු දිශාවට අධිපති කුවේර වන්නට සුළුවන. පණ්ඩුකාභය විසින් පවිත්‍රරාජිනී නම් දෙවතා ගේ දෙවොල බටහිර දොරටුව අසල පිහිටවන ලද බව කියැවේ.

මීට අමතර ව පණ්ඩුකාභය කථාවේ විශේෂ වශයෙන් විස්තර වන්නේ යක්ෂයන් ඇදහීම පිළිබඳ ව ය. මහාවංශයේ එය විස්තර වන්නේ මෙසේ ය:

“රජ, කාලවේල යක්ෂයා නගරයේ නැගෙනහිර දිශාවේ ද විත්තරාජ යක්ෂයා අභය වැවේ පහළ කෙළවරේ ද පිහිටුවී ය. තමන්ට අතීතයේ දී උපකාර කොට පසුව යක්ෂණියක ලෙස පුනර්ජන්මය ලැබූ දාසිය, කාතවේදී රජතුමා නගරයේ දකුණු දොරටුවෙහි පිහිටුවූයේ ය. වළවාමුඛී යක්ෂණිය රජමාලිගා භූමියේ පිහිටුවන ලද්දී ය. මොහුනට ද අනෙකුත් යක්ෂයන්ට ද වාර්ෂික බිලි පුද පැවැත්විණි. උත්සව දිනවල දී රජු විත්තරාජ සමඟ සම අසුන් ගෙන දිව්‍ය, මනුෂ්‍ය නරතනයන් සිදු කෙරෙනු බලා සතුටටත්, ප්‍රමෝදයටත් පත් විය”. (ම.ව. 10 පරි. 84-88 ගාථා).

මෙහි සඳහන් විත්ත, කාලවේල යන දෙදෙනා පණ්ඩුකාභය රජු ගේ මව් වන උත්තාද විත්තාවට බැඳියෙන් සේවය කළ සේවකයෝ දෙදෙනෙක් වෙති. විත්තාව ගේ සොහොයුරන් ගේ කුමන්ත්‍රණයන්ට සහාය නොදුන් හෙයින් මේ දෙදෙනා මරණයට පත්කරන ලදහ. ඉන් පසු යක්ෂයන් ලෙස උපත ලද මොවුන් පණ්ඩුකාභය කුමරු මව්කුස සිටිය දී පටන් ඔහුට ආරක්ෂාව සැලසූ බව මහාවංශයේ සඳහන් වේ (ම.ව. 9 වන පරි. 22-23 ගාථා). පසු ව කුමරා සහවාගෙන පලා ගිය සේවිකාවට අනතුරෙන් හැලවීමට ඉඩ සලසා දෙන ලද්දේ ද මොවුන් විසිනි. (ම.ව. 10 පරි. 1-5 ගා.) එහි දාසිය ද මරණින් පසු යක්ෂණියක වුවා රජු විසින් කුටිර දකුණු දොරටුවේ පිහිටුවන ලද්දී ය. ඇතමුන් මිය ගිය පසු තමන් ඇලුම් කරන අයට පිහිට වන්නට හැකි අමනුෂ්‍යයන් ලෙස උපත ලැබීම පිළිබඳ විශ්වාසය ඉතා ඈත අතීතයේ සිට ම පැවති බව මහාවංශයේ එන මේ පුවතක් පැහැදිලි වේ.

පණ්ඩුකාභය රජු විසින් ගෞරව කරන ලද (ඔහු ගේ රාජ යුගයට පෙර සිට වැසියන් විසින් පුද පූජාවකට ලක් කරන ලද) තවත් දෙවියන් තිදෙනකු ගැන මහාවංශය සඳහන් කරයි. එනම්, පවිත්‍රරාජිනී නම් දෙවතාත්, වෙස්සවණ නම් දෙවියාත්, ව්‍යාධදේව නම් දෙවියාත් ය. මේ නම් කීපය ගැන මෙහි මුල දී ද සඳහන් වීණි. වෙස්සවණ යනු කුවේර

විය හැකි ය. ව්‍යාධිදේහිය යනු දඩයම් කරුවන්ගේ දෙවියා හෝ ව්‍යාධිත්ත අධිපති දෙවියා යි. සම්මිමරාජීනි යනු කවරක ද යන්න ගැන නිශ්චිතව කිව නොහැකි ය. දේවානම්පියතිස්ස රජ දවස කම්මාරදේව නමින් දෙවි කෙනෙකු සිටි බව ද භික්ෂු-භයෝසයෙන් ය. මේ ව්‍යාධි කර්මාන්තයන්හි නියැලුණු අයගේ දෙවි කෙනෙකු විය හැකි ය.

ලක්දිව පැවති ප්‍රාග් බෞද්ධ දේව යක්ෂාදීන් පිළිබඳව විශ්වාස බුද්ධාගම වැළඳ ගැනීමෙන් පසුව අභාවයට ගියේ නැත. ඉතය සඳහන් කාලවේල නම් යක්ෂයාගේ දෙවොල පිහිටි වන සියවස මහසෙන් රජ යුගය තෙක් පැවති බවත් එම ස්ථානයේ මහසෙන් රජු වෛතසයක් කරවූ බවත් මහාවංශය පවසයි. (ම.ව. 37 පරි. 44 ගා.) සමන්තුලව අධිපති සුමන දෙවියන් ද ප්‍රාග් බෞද්ධ අවධියට අයත් කෙනෙකු බව පෙන්නවා දෙන චල්පොල රාහුල සිමියෝ මොහු බුදුරජුන් ලක්දිවට පැමිණීමේ වන අවස්ථාවේ දී බුදුසරණ හිස යක්ෂයකු විය හැකි යැයි පවසයි. (176 41පි.) පරණවිතාන මහතාගේ විශ්වාසය නම් සමන් දෙවි බවට පත්වූයේ ප්‍රාග් බෞද්ධ දෙවි කෙනෙකු වන යම් දෙවියන් බව ය. (170) විශිෂ්ඨ දෙවියන් ද ප්‍රාග් බෞද්ධ යුගයේ දෙවියකු බව මෙහි දී කිසි යෙත් අමතක කළ යුතු නැත. එසේ ම ප්‍රාග් බෞද්ධ ලංකාවේ අදහනු ලැබූ වරුණ දෙවි ද බෞද්ධ භාවයට පත්කොට ලක්දිවරණ (උදකපාල වරුණ යන නමේ විපර්යාසයකින්) යනුවෙන් පුද පූජා ලබන්නට ඇති බව ද පරණවිතාන මහතාගේ අදහසයි. (169:25).

3. ලංකා බෞද්ධ ඉතිහාසයේ මුල් අවධියෙහි දේව විශ්වාස

බුදු රජුන් පළමු වර ලක්දිවට සපැමිණි විට සුමන කුවයේ නිවැසි මහාසුමන නම් දිව්‍ය රාජයා බණ අයා යෝධාත් ව බුදුරජුන්ගෙන් පූජනීය වස්තුවක් ඉල්ලූ බවත් ඔවුන්ට උත්තරාත්තේ කේසධාතු මධන් දුන් බවත් මහාවංශයේ පළමුවන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වේ. (ම.ව. 1 පරි. 33-36 ගාථා). මහියංගණ වෛතසයේ ආරම්භය මේ යැයි ද මහාවංශය සඳහන් කරන්නේ ය (එම, 4-42 ගාථා).

බුදුරජුන් පිරිනිවන් සානා දින විජය කුමරු ලක්දිවට ගොඩ බව කල්හි බුදු රජුන්ගේ නියමය පරිදි ගක්කු යා විසින් මෙහෙයවන ලද උපුල්වත් දෙවිදුන් විජය ප්‍රමුඛ පිරිසට සිය පැත්ත කෙණ්ඩියෙන් ආරක්ෂක පැත්ත ඉස අත්වල පිරිත් නුල් ගැට ගසා ගිය බව මහාවංශයේ සඳහන් වේ (ම.ව. 7 පරි. 1-9 ගාථා). අනාගතයේ ලක්දිව බුදුසමුහ පිරිවරනු ලබන හෙයින් විජයාදීන් ආරක්ෂා කිරීම බුදුරජුන් දෙවිවරුන් වෙත පැවරූ බව යි, මහාවංශය කියන්නේ. මහාවංශයේ එන මේ පුවත එම කෘතිය ලියන

අවධියේ දෙවිවරුන් පිළිබඳ පැවති ආකල්පය එනම් ඔවුන්ගෙන් පිරිවත්, ආරක්ෂාවක් ලැබිය හැකි ය යන අදහස, මනා ව පැහැදිලි කරන්නකි. එහෙත් අනුරාධපුර අවධියේ ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවල දෙවිවරුන් පිළිම ගැන එ කරම් සාධක නැති බව විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුත්තකි.

භත් වන සියවසේ රෝහණ ජනපදයෙහි විසූ දර්පුල නම් කුමරෙක් නොයෙක් පුණ්‍ය කර්මයන්හි නියුතු වූයේ 'කිහිඳු වෙහෙර කොට දෙවියන් පිඳි' යැයි මහාවංශය සඳහන් කරන්නේ ය (44 පරි.155 ගාථාව). මෙයින් අදහස් වන්නේ උපුල්වත් දෙවියන් බව පරණවිතාන මහතාගේ මතය යි. (169 : 1 පි.)

අනුරාධපුර යුගය හා සම්බන්ධ අනෙක් දේව විශ්වාසය කඳකුමරු හා බැඳී ඇත. අනුරාධපුර යුගය අවසන් කළ යොළිත් පරදවා ව්‍ය.ව. (1055 සිට 1110) දක්වා පොළොන්නරුවේ රජ කළ කිරිති විජයබාහු රජතුමන්ගේ පෙළපත ගැන සඳහන් කරන මහාවංශය මෙසේ පවසයි.

'කසුබ් රජතුමා පිත් මාණ නමින් ප්‍රසිද්ධ වූ යන්පුරුෂචාරයෙන් හෙබියා වූ ධීර වූ ඇපාණ' කෙනෙක් වූ. තවද ඔවුන් දෙවු බෑ මහ පැහැති මාණවම්ම කෙමේ ගොතක් සමුදුර වෙත ගොස් ඉවුර හිඳ විට වූ පරිද්දෙන් අශේෂයෙන් කරන ලද මන්ත්‍රොපචාර ඇත්තේ අක්ෂමාලාව ගෙන මතුර දපන්නට පවත් ගත. වාහන සහිත කඳ කුමර කෙමේ උහු පෙරට පහළ විය. මොනර කෙමේ මුව තුඩින් බිලිකඩුව බිඳ සිදුරු සහිත පොල් කබල දිය ගොස් වියළිගෙහි දිය නො දකිමින් මතුරණ උහු ඉදිරියට ආ ය. එකල හේ කෙමේ භාවිතී සිටි දන්තේ සිය තෙත උහුට එළවී. ඒ මොනර ද ඇය බිඳ වහා බියේ ය. සතුටු වූ කඳකුමරු ඒ කුමරුහු පැතු වරය දී බිබලමින් ඉන් නැගී අහසින් ගියේ ය'. (57 පරි.1-10 ගාථා. 99 අ : 60 පි.)

මේ මාණවම්ම කුමරා ව්‍යාධි භත් වන සියවසේ විසූ දේවත කසළප රජුගේ සුතභූවත් බව ගයිගර් පඩිකුමාගේ මතය යි. මහාවංශයේ මේ කොටස මහ පැරකුම්බා රජ දවස ලියන ලද හෙයින් එහි සඳහන් ව ඇත්තේ ජනප්‍රවාදයෙහි හෝ අන් කිසි මූලාශ්‍රයක සඳහන් වූ පුවතකි.

කතරගම ලංකා ඉතිහාසයේ මුල් අවධියේ සිට ම ජනාවාසව පැවැති බව ශ්‍රී මහා බෝධියෙන් උපන් අස්මපල බෝධි අතුරෙන් එකක් රෝපණය කරනු ලැබීමෙන් පෙන්නේ. ක්‍රිස්තු පූර්ව තුන් වන සියවසේ දේවානම්පියතිස්ස රජු දවස සිට ම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයක් ව තිබුණු බව පෙනෙන එය, පසුව කඳකුමරුන්ගේ හෙවත් කතරගම දෙවියන්ගේ දේවාලය නිසා ප්‍රසිද්ධ විය. කන්ද උසත හෙවත් කතරගම ප්‍රධාන නම් ජන කාව්‍යයක

සඳහන් පරිදි දුටුගැමුණු කුමරා එළාර රජුට එරෙහි ව පුද්ගල පූර්වකම් වන අවස්ථාවේ කතරගම පුරවැසි බාරයක් වී පුද ජය ගෙන කතරගම දේවාලය සාදවා දුන් බව කියැවේ. (56 : 120 පි.) හිසු නෙවිල් විසින් විජතුර කර ඇති 'කන්ද මාලේ' නම් කවි පෙළේ ද මේ පුවත දීර්ඝ ලෙස වර්ණනා කර තිබේ. නෙවිල්ගේ අදහස එම කාව්‍යය 15 වන හෝ 16 වන පියවසට අයත් බව ය. (161,3 : 385 පි.) දුටුගැමුණු රජු හා කතරගම දෙවියන් අතර සම්බන්ධය දැක්වෙන මේ පුවත 18 වන පියවසින් මේ පිට පිහින වුවත් බවත් මෙය 20 වන පියවසේ දී සිංහල - දෙමළ ජාතික අවිවාදයක් නිසා වඩාත් ප්‍රචලිත වූ බවත් ගොම්ප්‍රිව දැඩිබේසේකර ද අදහස් කරති (152 : 154 -5 පිටු). ඒ කෙසේ වුව ද කතරගම ලක්දිව පැරණිතම සුරතීය රජවරයා බව නම් පැහැදිලි ය.

ඉහත සඳහන් විස්තර අනුව පෙනෙන්නේ ලක්දිව විජයාගමනයට පෙර සිට පැවැති 'යන්ත' විශ්වාසයන් විජයා දී සංක්‍රමණිකයන් ගෙනා වෙදික දේව විශ්වාස හා සමාන භික්ෂු වූ අයුරුයි. සිංහල රාජධානිය අනුරාධපුරයේ පිහිටුවා වසර දහසක් පමණ යන වන තෙක් අවධානයට යොමුව ඇත්තේ ප්‍රධාන දෙවිවරුන් කිහිපයකු පමණක් බව ද පෙනේ. එ නම් උසුල්වන්, සමන්, කඳකුමරු යන කිහිපයකි. මේ කිහිපයක අතුරෙන් උසුල්වන් හා සමන් පැහැදිලිව ම දේශීය දෙවිවරුන් ලෙස සැලකිය හැකි අතර කඳකුමරු ද දේශීය දෙවියකු වීමට ඉඩ තිබේ. දේව විශ්වාසයන්හි එක් ප්‍රකට ලක්ෂණයක් නම් විවිධ උත්පත්තින් ඇති දෙවිවරුන් නිපදෙනතු එක් දේව කෙනකු බවට පත්වන අන්දමේ විශ්වාස භික්ෂුණයන් ඇතුළු වීට පිළිවීම යි. මෙය කඳකුමරු හෙවත් කතරගම දෙවියන් අරභයා පිළිව ඇති බව පෙනේ. උසුල්වන්, සමන් යන දෙවියන් පිළිබඳව ද මෙය පිළි වී ඇති බව පසුව ඒ දෙවිවරුන් ගැන කෙරෙන විස්තරවලින් පෙනෙනු ඇත.

4. ලක්දිව දේව විශ්වාසයන්හි වර්ධනය

ලක්දිව බුදුසමයේ ඉතිහාසය විස්තර කරන ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. අදිකාරම් මහතා සවසන පරිදි ලක්දිව පහළ වූ අවස්ථාවට සාහිත්‍යයේ දේව සුදා ගැන සඳහන් වූ බවක් නො පෙනේ. බුද්ධචෝදන හිමියන් ව්‍යව. 5 වන පියවස මුල දී පැරණි සිංහල අවස්ථාවට පදනම් කර ගෙන ලියූ පාළි අවස්ථාවල කෙරුවත් සරණ යාමට අමතර ව දේව දේවතාවුන්ට පුද පූජා සවිස්ථා පිහිට බලාපොරොත්තු වීමේ පුරුද්දක් පැරණි සිංහල බෞද්ධයන් අතර වූ බව නො පෙනේ යැයි අදිකාරම් මහතා පවසන්නේ ය (139 : 146 පි.). ඒ මහතා ගේ අදහස නම් ව්‍යව. දෙවන පියවසේ දී භර්තෘ රජු දවස දකුණු ඉන්දියාවෙන් පොළී සිරකරුවන් දොළොස්

දහසක් ලක්දිව පදිංචි වීම නිසා ඔවුන් ඇදහූ ශිව, විෂ්ණු, කාර්තිකේය, පක්ෂිනි ආදී දේව ඇදහීම ද මේ රට ප්‍රචලිත වන්නට ඇති බව යි. (139 : 90 පි.). මහසෙන් රජු (ව්‍යව. 276-303) විසින් ගෝකණ්ණයෙහි (ත්‍රිකුණාමලේ) ද, රුහුණේ එරකාවිල්ල, කලන්ද වැනි ස්ථානයන්හි ද පැවැති ශිව දේවාල ප්‍රමුඛ විශාදෘෂ්ටික ආයතන විනාශ කොට බෞද්ධ විහාර කැර. වූ බව මහාවංශයේ ද මහාවංශ ටිකාවේ ද සඳහන් වේ (159 : 1040 පි.). එහෙත් මීට වසර එකපිය පණහකට පමණ පසු ව්‍යව. 433-39 කාලයේ දී අනුරාධපුර රාජ්‍යයේ පණ්ඩු, පාරිත්ත අදි දකුණු ඉන්දියා වැසියන් දිගින් දිගට ම රජකම් කළ යුගයක් පැමිණියේ ය. මොවුන් ගෙන් ඇතුළු කළ බුදුසමය වැළඳ ගත් බව සඳහන් වෙතත් මේ යුගයේ දී හින්දු භක්තිය ලක්දිව පැතිරීමට ඉඩ සැලසී තිබීම සිහිටි යුක්ති සහගත ය. පස්වන පියවසේ සිට විවිත් වීට දකුණු ඉන්දියා කුළු හේවායන් මෙහි සේවයට කැඳවුණු බවට සාධක ඇති හෙයින් ඔවුන් ගේ අබෞද්ධ පුද පූජාදිය මෙහි ව්‍යාප්ත වන්නට ඇත. එහෙත් ඒ අතරම සමාජය භූමි බෞද්ධයෝ ද බෞද්ධ භික්ෂූන් ද සිටියහ. බුදුසමය සමග දෙවියන් ද ඇදහීම ඔවුන් විසින් ද කරන ලද්දේ දැයි පැහැදිලි නැතත් දේව විශ්වාසයක් ප්‍රචලිත වීමට මේ අවදියේ පැවැති ප්‍රචණ්ඩ බල පෑ බව නම් පෙනේ. මේ අවදියේ සිංහල රාජ සභාවේ බ්‍රාහ්මණයන් සේවයේ යෙදවීම වැනි හින්දු සංස්කෘතික බලපෑම් ද ප්‍රකට ව පෙනෙන්නට තිබීම. (176 : 110 පි.). මහායාන අදහස් ද ලක්දිව බලවත් ව ව්‍යාප්ත වූයේ අනුරාධපුර සමයේ අපර භාගයේ දී යි. මහසෙන් රජුගේ බාල පුත් ජෙට්ඨතිස්ස (ව්‍යව. 331 - 40) ඇත් දළින් කර්මාන්ත කිරීමෙහි දක්ෂයකු වූයේ බෝධියන්ට රූපයක් නිර්මාණය කළ බව මහාවංශයේ සඳහන් ය. (37 පරි. 102-3 ශාථා.). ලක්දිව බෝසත් පිළිමයක් කැරවීම ගැන පළමුවරට වන මේ සඳහන් පසු එ බදු සිද්ධිත් කිපයක් වාර්තාවේ. ධාතුසේන රජතුමා (ව්‍යව. 459-77) විසින් බුදු පිළිම ගණනාවක් මෙන් ම බෝසත් පිළිම ද කරවන ලද බව මහාවංශය සඳහන් කරයි (38 පරි. 66-67 ශාථා.). වෙසේ අනුරාධපුර අවදියේ දෙවන භාගයේ දී මහායාන අදහස් ප්‍රබල ලෙස ව්‍යාප්ත වූ ආකාරය බුදුරුවහල, වැලිගම, දම්ගොඩ යන ස්ථානයන්හි ඇති සුවිසල් බෝසත් පිළිමවලින් ද පැහැදිලි වේ. බෝධියන්ට වන්දනාව දේව පූජාවන්හි වර්ධනයට රුකුලක් වූ බවට සැක නැත. පසු කලෙක නාම දෙවියන් ලෙස බෞද්ධයන් විසින් පිළිම කරන ලද්දේ ඉහත කී ප්‍රතිමාවන් ගෙන් නිරූපිත අවලෝකිතේශ්වර බෝසතාණෝ ය. හත්වන පියවසේ දී දෙවනුවර උසුල්වන් දෙවොල ගොඩ නැගුණේ මේ ආගමික පසුබිම් මධ්‍යයේ බව පෙනේ. (162:173 පි.). බුදුසමයෙහි මූලික ඉගැන්වීම් අනුගමනය කරන

අතර දේව පුරාදිගට ද සහභාගි වීමට හැකි පරිදි සොදුරු ජන විශ්වාස සකස් විය. දෙවිවරුන් බුදු රජාණන් වහන්සේ ගේ අත්තේවාසික සැදැහැවත් බෞද්ධයන් ලෙස සලකන ලදී.

අනුරාධපුර අවදිය අවසන් කරමින් ව්‍ය.ව. 1017 දී වෝලයන් රජරට ආධිපත්‍යය තහවුරු කරගැනීම අප ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් වේ. මේ සිද්ධියට පෙර ශතවර්ෂයක් පමණ කාලය තුළ රටේ අභ්‍යන්තර විසවුල් මෙන් ම විදේශිකයන් ගේ, විශේෂයෙන් දකුණු ඉන්දියන් ගේ, ආක්‍රමණය හා ආගමන බහුල වූ අවධියෙකි. වෝලයන් මෙන් ම කේරළයන් ද, කර්ණාටකයන් ද ආක්‍රමණිකයන් වශයෙන් මෙන් ම කුළී හේවායන් වශයෙන් ද මෙහි නිතර ආ බව පෙනේ. ව්‍ය.ව. 982 වර්ෂයෙහි දී අනුරාධපුර අවසන් රජ වූ පස්වන මහින්ද රජතුමා පත්වූයේ 'නා නා දේශ ජනයා ගෙන් ව්‍යාකූල වූ' අනුරාධපුර නගරයේ බව මහාවංශය පවසන්නේ ය (55 පරි. 2 ශාථාව). ව්‍ය.ව. 1017 සිට 1070 දක්වා යොමින් විසින් උතුරු දිග ලංකාව පාලනය කරන ලදී. මෙම දේශපාලන තත්වය තුළ දේව විශ්වාසය මෙහි පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වන්නට ඇති බවට පුරාවිද්‍යා සාධක ඇත.

මූලිකව අපට පෙනෙන්නේ එකී බාහිර දෙවිවරුන් පවා බුදුසමයට අනුගතවූවන් ලෙස බෞද්ධයන් සලකන්නට පටන් ගෙන තිබුණ අයුරු යි. දොළොස් වන සියවසේ අවසාන දශකයේ දී හෝ දහතුන් වන සියවසේ මුල් දශකයේ හෝ දී ලීලාවතී රැජින සමයෙහි රචිත සප්තාංගික කාව්‍යයෙහි බුදු රජුන්ට සුදු පුරා කළුපුන් අතරට ශක්‍ර, බ්‍රහ්ම, අනන්ත නා රජ වැන්නන් හට අමතරව යම, වරුණ, චෛත්‍රවණ, විෂ්ණු, භිෂේක්වර, ගණේෂ, ස්කන්ද කුමාර ආදීන් ද ඇතුළත් කර තිබේ (127:135 හි). දකුණු ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන දෙවිවරුන් වන විෂ්ණු, රිශවර, ගණේෂ, ස්කන්ද කුමාර මෙසේ බෞද්ධ භක්තිකයන් ලෙස කඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත් කරුණකි. සොළොත්තරුවේ ඇති සිව් දේවල මගින් මෙන් ම එහි කැනීමටලින් ද මතු වූ සිංහ, පාර්ශ්වකී, ගණේෂ, කාර්තිකේෂ ආදීන්ගේ ප්‍රතිමාවලින් ද මේ දෙවිවරුන් එදා සුදු පුරාවට ලක් ව සිටි බව පැහැදිලි වේ. දහතුන් වන සියවසේ රචිත සද්ධර්ම ජ්‍යෙෂ්ඨාප්‍රතිමා විෂ්ණු, රිශවරාදීන්ට සුදු පුරා පැවැත්වීම ගැන ප්‍රශ්න කොට තිබීම එදා ජනප්‍රිය ව පැවති ආගමික විශ්වාසයක් පැහැදිලි කරන සිද්ධියක් බව මහාවංශය ආර්යපාල පෙන්නා දෙයි. (22:102 පි.) සිය ආගමට පටිහැනි තොරින් අයුරින් එකී දෙවි දේවතාවන්ගෙන් පිහිටක් ආරක්ෂාවක් ලබා ගැනීමට බෞද්ධයන් උත්සුක වූ අයුරු දානතරවන සියවස මැද ගොඩ නැගුණු ගඟලාදෙණිය, ලංකාසිලක විහාරයන්ගෙන් පැහැදිලි වේ. ගඟලාදෙණිය

පිළිමගෙය පැහැදිලි ව ම දකුණු ඉන්දියා ශිල්පීන් ගේ ගෞරිය පිළිබිඹු කරයි. එහි බ්‍රහ්ම, විෂ්ණු, රිශවර, ශක්‍ර, පුරාණ, සත්කුමාර යන දෙවිවරුන් මෙන් ම එදා ලංකාරක්ෂකයන් ලෙස සලකන ලද උපුල්වත්, සමන්, විශිෂ්ණ, ස්කන්ද, ගණේෂ යන දෙවිවරුන් ගේ රූප ද අත්වා ඇත්තේ ඔවුන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ අතවැසියන් බව පෙන්නුම් කරමිනි (160 : 82-87 පි.)

ඉහත දැක්වුණු ඓතිහාසික සාධක අනුව අපට බැසගත හැකි නිගමනය නම් සිංහල බෞද්ධයන් අතර දෙවි දේවතාවුන්ට සුදු පුරා පැවැත්වීම 12 වන, 13 වන, 14 වන සියවස්හි දී ක්‍රමයෙන් වැඩි දියුණු වූ බවයි. එය කෙරේ දකුණු ඉන්දිය සංස්කෘතිය දැඩි ලෙස බල පෑ බව ද පැහැදිලි ය. පුරාවිද්‍යාත්මක හා සාහිත්‍ය සාධක අනුව 13 වන, 14 වන සියවස්හි දී දෙවුන්දර උපුල්වත් දේවාලයේ බ්‍රාහ්මණයන් සේවය කළ බව පෙනේ. ඒ අවධියේ සිංහල බෞද්ධයන් අතර ඉතා ම ප්‍රකටය දෙවියා වූයේ උපුල්වත් ය. මෙය ඔප්පු කරන ප්‍රබලම සාධකය නම් 14 වන, 15 වන, සියවස්හි රචිත සන්දේශ භතෙන් හතරක් ම - කිසර, මසුර, පරේවි, කෝසිල - උපුල්වත් දෙවියන්ට ඉදිරිපත් කරනු ලැබී ම ය.

උපුල්වත් දෙවියා ගේ බලමහිමය තව දුරටත් වර්ධනය වීම 13 වන සියවසේ මුල් භාගයේ පමණ සිට දක්නා ලැබේ. දෙවන පරාක්‍රමබාහු (ව්‍ය.ව. 1236-70) රජතුමා 'දෙවි තුවර දෙවි රජාණන් ගේ රජගෙය ජරාවාසව තුළුන යි කර වූ කල් පමණ තැනැයි අයා ඒ ගෙය බිම් පිය කරවා එ තුවර සියලු ජරාවාස කවුකොතොල් හරවා අවුරුදු පතා ඇසළ සුරා කැරවූ හ' යනුවෙන් සමකාලීන පූජාවලියේ එන සඳහන මීට සාධකයෙකි. (88 : 897පි.) මෙම සිද්ධිය මහාවංශය පවසන්නේ 'දෙවි තුවර ගෙයේ උපුල්වත් දෙවියා වැද එ තන්හි ඒ දෙවි රජ හට දෙවපුරා ද කරවිය' යනුවෙනි (83 පරි. 49 ශාථාව). යළිත් පසු වරෙක පැරැකුම්බා රජු උපුල්වත් 'දිව්‍ය රාජ භවනය ශක්‍ර භවනය යොගින් අඑත් කොට මොනවට කරවාදිව්‍ය රාජයා හට අවුරුදු පතා ඇසළ පෙරහැර පවත්වන්නට නියෝග කළ' බවත් මහාවංශය පවසන්නේ ය (85 පරි. 83-89 ශාථාව). පසුව රජු ගේ නියෝගයෙන් දේවප්‍රතිරාජ ඇමැතිවරයා ගම්පලට ගොස් මනා සංචාරය ලක්ෂණ ඇති සමන් දෙවි රුව කරවා රත් රුවන් අබරණින් එය සිත්කළ කොට එය ද රැගෙන සමන් කුළ ගොස් සිරිපතුල් තුන් දිනක් පූජාවට භාජනය කොට පැමිණි අයුරු ද මහාවංශය විස්තර කරන්නේ ය (86 පරි. 18-36 ශාථාව).

පසුව දෙවන පැරකුම්බාවන්ට අසාධ්‍ය රෝගයක් හටගත් අයුරුත් ඊට පිළියම් පතා දෙවිතුවර උපුල්වත් දෙවියන් අයුරු අයුරුත් 'අලුත් තුවර

දේවාලය කරවීම නම් ලිපියේ සඳහන් වේ. (50). සැදැහැවත් බෞද්ධයන් ලෝකික අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම සඳහා දේවතාවුන් සරණ යාම මෙහි දී පැහැදිලි ව පෙනෙන කරුණකි. මෙම ප්‍රවණතාවේ උච්චතම අවස්ථාව කෝට්ටේ යුගයේ දී දැක්ක හැකි ය. ඊට පෙර ගම්පළ යුගයේ සැවුණු කිසරය හා මිසුරය සන්දේශ දෙකට අමතර ව ලියැවුණු සන්දේශ පහෙන් පරෙව්, ගිරා, කෝකිල, සැලිපිණි, යන සතර ම දෙව්වරුන් වෙත ඔප්පු කෙරුණේ ය. සරෙව්, කෝකිලය උපුල්වත් දෙවියන් වෙතත්, ගිරාව කොටගමුවේ වෙහෙර නාම දෙවියන් වෙතත් සැලිපිණිය කැලණියේ විභිෂණ දෙවියන් වෙතත් යැවිණි. එසේම මේ සන්දේශයන්හි මහ කොරකුරු කියන අතර දේවාල රාශියක් ගැන ද සඳහන් වේ. ඉසුරු කෝවිල (සැ.22), අයියන් කෝවිල (කෝ. 205), පුද්ගලයා දේවාල (කි.87), (ප.55), කාලි කෝවිල (ප.72), ගණිසුරු ඉඩම (ප.134, කෝ. 133), සවත් සුද්දි මැදුර (භා.ස.46), පකිනි දෙවි මැදුර (කෝ.117), පුත්තාල දෙවි රද පාය (කෝ.255), රමිදු දෙවි රද පාය(කෝ. 254), නතිදු දෙවි රද පාය (කි. 62,ප.79), කෝ. 77, ගි. 198, 230 ආදී වශයෙනි.

මෙසේ දේව පූජා බහුලවත් ම ඊට ප්‍රතික්‍රියාවක් ද බෞද්ධයන් අතරින් පැන නැගෙන්නට විය. මේ ප්‍රතික්‍රියාව පොළොන්නරු අවධියේ සිට ම දක්නට ලැබේ. විද්‍යාවක්‍රවර්තීන් විසින් බෞද්ධ භක්ති වර්ණනයක් ලෙස බුත්සරණය රචනය කරන ලද්දේ එකල පැතිරෙමින් පැවති හින්දු භක්තිවාදීන්ට එරෙහි ව යයි කිව හැකි ය. අනතුරුව දහම් සරණ, සහ සරණ යන කෘතීද රචනා කරන ලදී. මේ කෘතීන්හි අරමුණ ක්‍රිස්ටි රත්නය කෙරෙහි ම බෞද්ධයන් තමන් කිරීම බව පෙනේ. මීට ගත වර්ෂයකට පමණ පසු සද්ධර්මරත්නාවලී කතුවරයන් විසින් ඊශ්වරාදී දෙවියන් ලංකාව තබා ගන්නටත් පිළිවත් ද? (122 : 344පි.), යනුවෙන් ප්‍රශ්නයක් නගා ඇත්තේ තමන් අවට පැවති දේව පූජා බුද්ධයා හා එකඟ නොවන බව දැක්වීමට විය යුතු ය. දේව පූජාව කෙරේ ප්‍රබලතම විරෝධයක් පැන නැගුණේ කෝට්ටේ අවධියේ දී යි. විද්‍යාගම මෙම ක්‍රියා කිහිපයන්ගේ බුද්ධගුණාලංකාරයෙහි දෙවි දේවතාවුන් ඉමහත් නිග්‍රහයට භාජනය කොට ඇත්තේ බුද්ධ, ධර්ම, සංඝ යන ක්‍රිස්ටි රත්නය තිබිය දී දෙවි දේවතා වන්දනය නිෂ්පල ව්‍යායාමයක් බව ඒකතු ගන්වනු පිණිස බව පෙනේ.

තර ලොව දෙන පුද	ට	-	පිළි වන දොරින් දොර පි	ට
පුර නැයි යෙහු කුම	ට	-	දුග්ගි පාවකයන්ට එ නිව	ට

(143)

දළ අඩ සඳ බදි	න	-	ගොර සත් හරක් පළදි	න
රහ කරන දින දි	න	-	මහලු ගොන් වාහනෙන් ඇවිදින	

(160)

සිත දුසිලි කිලු	ට	-	වින් කෙත් නො වන මෙ ලොව ට	
කරණ පුද ඉසුරු	ට	-	ගලෙන වසුරන වැන්න බිජුව	ට

(173)

හැම තැන උවිදු ඇ	න	-	සිතාවේ වෙත් වෙනු නැ	න
එ නියා යුදත් ඇ	න	-	කුමරු පැවැසි ද මේ බොරු මැ න	

(179)

වදුරකු පිනු මුහු	ඇ	-	එ තෙරට යා නොදී හි	ඇ
ගියෙල රම් කේ ඔහු	ඇ	-	මෙසේ වෙද මෙලොව දෙවියන්තෙද	

(180)

සත් බෙල්ලකු පිබි	ය	-	රා දොස් පිහිත් නොහි	බිය
ඔහුට ඇති කල බි	ය	-	කෙසේ දුර ලිය ද තරයත්	බිය

(182)

හින්දු දෙව්වරුන් ගේ ශක්‍යතාවන් අප්‍රමාණය කරන ලද අතර බුදුන් දැහැමි සතුන් යන ක්‍රිස්ටි රත්නයේ පොත්තාව හුවා දක්වන ලදි. බුදුගුණාලංකාරය විසින් රතන සූත්‍රයේ මහානුභාව වර්ණනා කරන ලද අතර විද්‍යාගම හිමියන් විසින් ම රචිත යැයි සැලකෙන භා.ස සන්දේශය මගින් සාම්ප්‍රදායිකව දෙව්වරුන්ට සන්දේශ යැවීමේ පිළිවෙතට පටහැනිව හින්දුන් වහන්සේ නමකට සන්දේශය යැවීමට තීරණය කර තිබේ. වහරතන මාහිමියන් විසින් 'කෙළ සුවභසක් සක්වල නිරන්තරයෙන් ආඥාවක්‍රය පතලා වූ රතන සූත්‍රය සිය දහස් වාරයක් පිරුවා සියලු දෙව්වරුන් කීකරු කර ගෙන ලෝකයාව භාන්තිය සලස්වන' බව 198 වන පද්‍යයෙන් හෙළි වේ. උන්වහන්සේ විසින් දැන් කළ යුතුව ඇත්තේ උපුල්වත්, සමන්, කාර්මිකේය, විභිෂණ යන දෙව්වරුන්ට පිරිත් කියා පින් දී සිත් සතුටු කොට පරාක්‍රමබාහු රජතුමාව යෙහ සලස්වන ලෙසටත් ඒ රජුගේ අඥාව ලක්දිව හැම තැනම පතුරුවන ලෙසටත් ඔවුන් ගෙන් අයැද පිවිම ය (198 - 99 කවි). මෙහි දී සැලකිය යුතු කරුණ නම් බුදුගුණාලංකාරයේ දී විවේචනයට භාජනය වන්නේ විෂණු, මහෙස්වර ආදී දෙව්වරුන් බුදුරදුන් වෙනුවට සරණ යැම බවයි. භා.ස සන්දේශයේ දී දෙව්වරු බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ සුවච කීකරු අන්තෝවාසිකයන් බවට පත්ව පිවිසි. මෙම පද්‍යයන්හි පිළිබඳව ඇති තවත් වැදගත් කරුණක් නම් උපුල්වත් දෙවියන් මුල් කොට සමන් බොක්කල්, සවන් (කාර්මිකේය), විභිෂණ යන දෙව්වරුන් සිවු දෙනා ලංකාවට විශේෂ වන ප්‍රධාන දෙව්වරුන් ලෙස සැලකීම යි. මෙය ධාතරාජපු, විජය, විරූපාක්ෂ, වෛශ්‍රවණ යන දෙව්වරුන් 'සතරවරම් දෙව්වරුන්' ලෙස සැලකීමේ පැරණි විශ්වාසයේම දෙවන අවස්ථාවක් ලෙස සැලකිය හැකි ය. බෞද්ධ විශ්වාසය අනුව මේ සිවු දෙව්වරුන් වනාහි දෙවියන්ට ප්‍රධාන

වූ ශක්‍රයා ගේ පිරිස වෙති. ඔවුන්ට ශක්‍රයා විසින් දියා හතර පැවැරිණි. මෙම දෙව්වරුන් බ්‍රහ්මරෂාණන් වගන්සේ මෙක පැමිණ පුද පූජා පැවැත් වූ අයුරු ආධාර්‍යාධිප, මහාසම්මය, යන සූත්‍රයන්හි ප්‍රකාශ වේ. ධාර්මකාංගු නැහෙනහිරටත්, විරුද්ධ දකුණටත්, විරුපාක්ෂ බටහිරටත්, වෛශ්‍රවණ උතුරටත් වශයෙන් ඔවුන් අධිපති දියා හතර දැක් වේ. (24 : 233 පි.) පසු ව මහනුවර රාජධානිය අවධියේ දී සිවු දේවාලයක්ට අධිපති සිවු දෙවියන් ලෙස නාථ, විජ්ඣු, කතරගම, පත්තිනි, යන දෙව්වරු හඳුනා ගන්නා ලද හ. මෙහි දී සඳහන් කළ සුතු තවත් වැදගත් කරුණක් නම් 'සිවු දේවාල' හෝ 'සිවු දෙව්වරු' යන නාම මහනුවර යුගයට පෙර භාවිතා වී නැති බවයි. 'සිවු දේවාල' සංකල්පය පළමුවරට දක්නට ලැබෙන්නේ 18 වන සියවසේ රචිත ඔක්කාරමිපුර පුවත, ප්‍රථම පුරාතන වැනි කෘතියට ය.

මෙසේ ලක්දිව දේව විශ්වාසය තහවුරු වූ වකවානුව ලෙස 13 වන සියවසේ සිට 15 වන සියවස දක්වා වූ කාල පරිච්ඡේදය හඳුනා ගත හැකි යි. දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා විසින් දෙව්නුවර උපුල්වත් දේවාලය හා සම්බන්ධව සිදු කරන ලද දේව පූජාදිය ඉහත සඳහන් වීණි. මින් පසු ගම්පොළ කෝව්වේ යන අවදිවල සිදු වූ සමාජ විපර්යාසයන්, දේව විශ්වාස ලක්දිව තහවුරු වීමට හේතු වූ අයුරු පූජා කොටගම වාටිස්සර හිමියන් විසින් විස්තර කර ඇත:

"ගම්පොළ හා කෝව්වේ රජුන් ගේ කාලයෙහි (එනම් 14 වන සියවසේ මැද සිට 15 වන සියවස අවසානය තෙක්) ලංකාවට ගලා එන්නට පටන් ගත් නොයෙක් වර්ගයේ දකුණු ඉන්දියානු ද්‍රවිඩයෝ මේ රටේ සිංහල සමාජයට ඇතුළු වූහ. මරවාරයන් දකුණු ඉන්දියාව ආක්‍රමණය කිරීම නිසා බිය පත් වූ මලලයෝ මෙහි වැළ නොකැඩී ගොඩ බැස්සා හ. සිංහල රජුන් ගෙන් හිස්ව පැවති උතුරු මැද හා වයඹ පළාත්වල ඔවුන් ඉඩකඩම් ලබා ගෙන පුත්තලමේ සිට කුරුණෑගල දක්වා ද, අනුරාධපුරයේ සිට පොළොන්නරුව දක්වා ද ඇති විශාල බිම් පෙදෙසක් පාලනයට ගත් යැයි බුද්ධරාජාවලියේ සහ චන්දිරාජාවලියේ සඳහන් වේ. මෙ රට සිටි සිංහලයෝ ඔවුන්ට තැනක් දීමට අකැමැති වූහ. එකල ඔවුන් පවත් ලංකාවේ භාගිය රජු කල පටන් කාකුම්බකරයන්ට විරුද්ධව සිංහලයන් ගේ පක්ෂය ගෙන කාලතුට්ඨකු පවා රැගෙන යුද්ධයට ආ සැටින් පෙන්නුම් කමත් මෙ රට හා තත් අයුරින් සම්බන්ධ බව දක්වමින් සිංහලයන් රැවුදු යැයි රාජසිංහ වික්තියෙහි විස්තර වෙයි. 'කුඩුගල විසිදාගම පැවැති' නම් පැරණි ලිපි අනුව මෙසේ පැමිණි මලල යොළිහු එකල සිංහල රජුන්ගෙන් සම්මාන සහ උසස් පවුල්වලින් කුල කුමරියන් ලබා ගෙන මෙ රට බණ්ඩාරවලියක් පිහිටුවා ගත් බව පැහැදිලි ය (116: 47 පි.). ('බණ්ඩාර' යන නාමයේ ප්‍රභවය ගැන තවත් විස්තරයක් පහත එයි)

අපේ දෙව්වරුන් අතර සිටින බණ්ඩාර දෙව්වරුන්ගේ ප්‍රභවය පිළිබඳ සොයන කල්හි මේ සමාජ කොරතුරු ඉතා වැදගත් වේ. බණ්ඩාර දෙව්වරුන් ගැන ඉතා ප්‍රසිද්ධව ඇත්තේ වයඹ පළාත යි. ඊට අමතර ව මධ්‍යම පළාතේ ද බණ්ඩාර දෙව්වරු විසිරී සිටියි. දේව හක්තියේ වර්ධනය හා සමඟ බණ්ඩාරවරුන්ගේ නැගීම ද සිදුවූයේ මේ දකුණු ඉන්දියා අභාසය අනුව බව අනුමාන කළ හැකි ය. අපගේ විමර්ශනයට භාජනය වන අවධියෙහි දේව විශ්වාසයන්හි වර්ධනයට තුඩු දුන් කරුණු වාටිස්සර හිමියෝ තව දුරටත් මෙසේ විස්තර කරති:

"ගම්පොළ සිවු වැනි බ්‍රවතෙකබාහු (1341 - 1351) රජු ගෙන්වා ගත් යොළි බමුණන් විසින් ඇරඹූ යාග නේමාදිය අදත් සමාජයේ මුල් බැස තිබේ. සිතාවක රාජසිංහ රජුගේ කාලයෙහි (1581 - 1592) බලයට පත් වූ ආන්ද්‍ර පුජකයෝ ද ශිවකවුයෝ ද යක්දෙස්යෝ ද මෙ රට අමුතු විධියේ දේව ඇදහිල්ලක් ද යක්ෂ පිදවිල්ලක් ද පුරුදු කිරීමට සමර්ථ වූ හ. බුද්ධ ධර්මය පිළිබඳ කිසිවක් නොදත් ගම්බද ජනයා අතර මේ දේව විශ්වාසයන් යාග හෝමාදියක් වේගයෙන් පැතිරෙන්නට පටන් ගත්තේ ය. දකුණු ඉන්දියානුවන් මෙ රටට පැමිණියේ හිකම්ම නොවේ. ඔවුන් ගේ අයිසනාර්, පත්තිනි ආදී දෙව්වරු ද කඩවර ආදී යක්කු ද ඔවුන් සමඟ මෙහි ළා හ. (එම: 47 - 48 පිටුව). වාටිස්සර හිමියෝ මධ්‍යකාලීන ලංකාවේ පැවැති සමාජ සංස්කෘතික ප්‍රවණතා මෙසේ තම අවධානයට යොමු කරති. මෙම සිද්ධීන් සවිස්තරව විමර්ශනයට යොමු කළ සුතු වේ.

5. දේව විශ්වාස හා සමාජ - දේශපාලන බලවේග

දහතුන් වන සියවස සිට පසළොස් වන සියවස දක්වා කාලය තුළදී ලක්දිව දේව විශ්වාස තහවුරු වූ අයුරු ඉහත විස්තර කරන ලදී. එම සංවර්ධනයට තුඩු දුන් ඇතැම් සමාජ දේශපාලන බලවේග පැවති බව මේ අවදියේ ඉතිහාසය සිරිකිසිමේ දී පැහැදිලි වේ.

5.1 දකුණු ඉන්දිය සංස්කෘතික බලපෑම

දහතුන් වන සියවස සිට පසළොස් වන සියවස දක්වා කාලය සිංහල රාජධානියේ විසවුල් සහිත කාල පරිච්ඡේදයෙකි. ව්‍යවහාර වර්ෂ 1190 දී නිශංකමල්ලයන් ගේ රාජ සමය අවසන් වීමෙන් පසු වසර 19 තුළ රාජ අවධි 11 ක් ම දක්නට ලැබීමෙන් පෙන්නෙන්නේ සිංහල රාජ්‍යය දේශපාලන වශයෙන් කෙතරම් දුබල තත්ත්වයක පැවතිණි ද යන්න යි. කාලිංග මායයන් 1215 දී රාජ්‍යය පැහැර ගෙන 1236 තෙක් රජ කිරීමෙන් පසු සිංහල රාජ්‍යය උතුරු මැද කැනිකලාවෙන් ඉවත් කොට තිරින දිගට ගෙන යෑමේ ක්‍රියාවලිය ඇරඹිණි. අනතුරුව තුන්වන විජයබාහු රජතුමා (1232-36) දඹදෙණියටත්, එහි දෙවන පැරකුම්බා, සිව්වන බෝසත්

විජයබා යන රාජ අවධිවලින් පසු පළමුවන භුවනෙකබාහු (1272-84) රාජ සමයේ දී යාපහුවටත්, දෙවන බුවනෙකබා (1293-1302) සමයේ දී කුරුණෑගලටත් එහි තවත් රජුන් නිදෙනතු රජ කිරීමෙන් පසු සිවුවන බුවනෙකබා සමයේ දී (1241-51) ගම්පොළටත් රාජධානිය ගෙන යන ලද්දේ පර සතුරන් ගෙන් ආරක්ෂා වීම පිණිස ය. මින් අනතුරුව පැමිණි කාල පරිච්ඡේදය දේශපාලන වශයෙන් මෙන් ම සමාජ හා සංස්කෘතික වශයෙන් ද විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් පිළිබිඹු කරන්නකි:

1. මාක ආක්‍රමණයෙන් පසු උතුරේ පැන නැගුණු යාපන රාජධානිය යුද බලය අතින් සිංහල රාජධානියට වඩා ප්‍රබල තත්ත්වයක පැවතිම. ගම්පොළ නගරය රාජධානිය වශයෙන් තෝරා ගැනීමට හේතු වූයේ උතුරේ ආර්යවක්‍රවර්ති මාතලේ, දුම්බර, සහම යන තුන්රට කෙරේ ද බලය පතුරුවා අයබදු පවා ගෙනවා ගත් නිසා බව පෙනේ. මේ ප්‍රදේශයේ පැතිර පැවති ද්‍රවිඪ බලය දුරු කරන ලද්දේ අලකේශ්වර හෙවත් අලගත්කෝනාර විසිනි. එම සිද්ධිය සහම ලිපියෙහි වාර්තා වේ. (162 : 300 පි.).
2. උතුරේ යාපන රාජ්‍යයත්, නිරිත දිග සිංහල රාජ්‍යයත් අතර ප්‍රදේශවල වන්නි අධිපතියන් බල පරාක්‍රමයෙන් ඉහළ නැගීම, පෙර රජුන්ට අවනත නොවූ වන්නි අධිපතියන් මැඩ පවත්වන ලද්දේ කෝට්ටේ හයවන පැරකුම්බාවන් විසින් බව ගිරා සත්දේශයේ 137 වන කවෙන් කියැවේ.
3. නිරිත දිග සිංහල රාජ්‍යය කුඩා අනු කොටස් කීපයකට බෙදී යාම. ගම්පොළ සිවුවන බුවනෙකබාහු (1341-51) රජ කරද්දී ම ඔහු ගේ යොහොයුරු පස්වන පරාක්‍රමබාහු (1344-59) දැනීමම රජකම් කළේ ය. තුන්වන වික්‍රමබාහු 1357 දී ගම්පොළ රජ බවට පත්වන විට ද පස්වන පරාක්‍රමබාහු දැනීමම රජ කරමින් සිටි බව පෙනේ. තුන්වන වික්‍රමබාහු 1374 තෙක් ගම්පොළ රජකම් කළහැයි කියැවෙන නමුදු 1371 දී පස්වන බුවනෙකබාහු ද ගම්පොළ රජ පදවියට පත් වූ බව ද වාර්තා වී තිබේ. පස්වන බුවනෙකබාහු පසු ව කෝට්ටේ වෙත පැමිණ එහි රාජධානිය පිහිටුවා ගෙන 1406 පමණ වන තෙක් රජකම් කළ බව පෙනේ. සහම යෙල්ලිපියෙහි මොහු "ත්‍රි සිංහලාධිශ්වර" යැයි සඳහන් වෙතත් රටේ දේශපාලන බලය අත්‍යයන් අත පැවැති බවත්, ඒ අය අතරින් ගැටීම් පැවති බවත් පැහැදිලිය. (160 : 7-11 පි.). ඉහත සහම යෙල්ලිපියේ සඳහන් අලකේශ්වරයන් 1382 පමණ වන තෙක් ද ඉන් පසු කුමාර අලකේශ්වර, වීර

අලකේශ්වර, වීරබාහු ඇපා, විජය ඇපා, තුනගේශ, වීර අලකේශ්වර, පරාක්‍රමබාහු ඇපා යනුවෙන් රජුන් පස් දෙනකු විටින් විට කෝට්ටේ රාජධානියේ ප්‍රධානියන් ලෙස 1415 තෙක් ක්‍රියා කළ බව ඓතිහාසික මූලාශ්‍රයන්ගෙන් පෙනේ. 1415 දී සවන පැරකුම්බාවන් ගේ දීර්ඝ වූ පාලන සමය ඇරඹෙන තෙක් ම මේ දේශපාලන ව්‍යාකූලත්වය පැවතුණේ ය. (162 : 301-3 පි.).

4. ගම්පොළ අවධියෙහි සිංහල රජුන් ගේ දුර්වලතාව පළ කරන තවත් පිද්ධියක් වන්නේ විශේෂ පවුල් දෙකකට අයත් පුද්ගලයන් සිහසුන පිවුසය සිටිමින් රාජ්‍යයේ බලවතුන් ලෙස පෙනී සිටීම යි. මේ පවුල් දෙක ගිරිවංශයත් මෙහෙණවර වංශයත් ය. සිවුවන බුවනෙකබා, පස්වන පැරකුම්බා අවදිවල සිටි සේනාලංකාධිකාරී මෙහෙණවර වංශයට අයත් වූවෙකි. උඩුනුවර ලංකාහිලක විහාරය කර වූ මොහු වැලිගම අක්කෝර වෙහෙර ද, දෙවිනුවර තුන්මහල් පිළිම ගෙය ද පමණක් නොව ඉන්දියාවේ කාංචිපුරයේ ශිලාමය ප්‍රතිමාශරයක් ද කැර වූ බව කියවේ. (160 : 4 පි.). නිකලස් හා පරණවිතාන යන ඉතිහාසයඥයන් ගේ මතය නම් මොහු ගේ පවුල කේරළයේ සිට පැමිණි මලයාලි වාර්ගිකයන් බවයි. (162 : 295 පි.). මේ අවධියේ සිටි තවත් බලවත් පුද්ගලයෙක් නම් තුන්වන වික්‍රමබාහු, පස්වන බුවනෙකබාහු යන රජවරුන්ට අමාත්‍යව සිටි අලගත්කෝනාර හෙවත් අලකේශ්වර යි. මහාවංශයේ කියැවෙන පරිදි හේ ගිරි වංශයට අයත් විය. නිකලස් හා පරණවිතාන යන ඉතිහාසයඥයන් ගේ මතය අනුව මේ පවුල ද කේරළයෙන් පැමිණි මලයාලි වාර්ගිකයෝ වෙති. (162 : 296 පි.). පසු ව ඔවුන් මෙහෙණවර වංශය හා ඥාති සම්බන්ධතා දැරූ බව පෙනේ. සහම ශිලා ලිපියේ දී පස්වන බුවනෙකබාහු "සුසාදි සිරිමත් නිලි කිත් රිවිකුල නිලක ත්‍රිසිංහලාධිශ්වර තව රත්නාධිපති" යනුවෙන් හැඳින් වෙන අතර අලකේශ්වරත් ඔහුගේ යොහොයුරු දේව මන්ත්‍රීශ්වරත් හැඳින්වීමට ඊට වඩා වෙහෙසක් දැරී ඇත. "පකල ගුණ මණි නිධි ජලනිධි ප්‍රශස්ත ශක්තිධර ඝන්මුඛ පරණාරි පරාමුඛ ශ්‍රී බෝධි වඩා සැපැමිණි ගණවැසි කුල මාතෘවංශ පිතෘවංශ මේණවර කුල මෙ පුගන්ධර සුරත්තර දිවාකර තිශාකර ලෙසින් ලො එකලු කල සිරිත් උදුළ අලකේශ්වර දේව මන්ත්‍රීශ්වර දෙබැයන්" යන මේ ප්‍රශස්තියෙන් පෙනෙන්නේ එදා බුවනෙකබාහු රජතුමා නමින්, රාජ පදවිය දරා සිටි තමුදු රාජ්‍යයේ බලවත් පුද්ගලයන් වූයේ අලකේශ්වරයන් ගේ පවුලේ උදවිය බවයි.

අලක්ෂ්මිර රයිගම සිය මුලස්ථානය කර ගෙන කටයුතු කෙළේ ය. සේනාලංකාධිකාරී ගේ බල ප්‍රදේශය වූයේ ගම්පොළ යි. 14 වන සියවසේ දී රයිගමත් ගම්පොළත් අතර රාජ බලය යඳහා කියුණු කරගසත් තිබිණි. සිංහල ජනකථාවන්හි රයිගමයා හා ගම්පොළයා එකිනෙකා රවටන්නට කර ඇති වැයම පිළිබඳ භාෂා ජනක පුවත් නිර්මාණ වූයේ මේ පසුබිම තුළින් යැයි අනුමාන කළ හැකි ය.

අනතුරුව අලගක්කෝනාර පවුලේ උදවිය විසින් කොළඹට කුඳුරු බිම් පෙදෙසක ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ බලකොටුව තනවන ලදී. මේ සිද්ධිය ලංකා ඉතිහාසයේ ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සලකුණු කරයි. අලගක්කෝනාර පවුල මුලින් වෙළඳ කුලයකට අයත්වීම නිසා මුහුදුබඩ ප්‍රදේශය පාලනය කරමින් කුරුඳු ආදී වෙළෙඳාම සියතට ගැනීමට ඔවුන් අපේක්ෂා කළ බව පැහැදිලි ය. මේ අවධියේ දී දකුණු ඉන්දියාවේ රාජ්‍යයක් හා සම්බන්ධ වී සිටි යාපනේ ආර්යවක්‍රවර්තින් ගේ රාජ්‍යය ද එම වෙළඳාම සියතට ගැනීමට උත්සුකව සිටියේ ය (147 : 86 පි.). කෝට්ටේ බලකොටුව තනවන ලද්දේ කුන්වන වික්‍රමබාහු රජ දවසයි. (ව්‍ය. ව. 1357-74) මේ පියවර ගැනීමෙන් පසු මෙතෙක් කල් යාපන රාජ්‍යය විසින් සිංහල රාජ්‍යය කෙරේ දක්වන ලද ආධිපත්‍යයට අභියෝග නිර්මිත යාපන රජු ගේ අය කැටයන් මරා දමා සහකරට තිබුණු දෙමළ කඳවුරු විනාශකර දමන ලදී. යාපනයෙන් පැමිණි පාබල සේනාවන් මාතලේ දී ම පරාජය කළ අලගක්කෝනාර මුහුදෙන් පැමිණි සේනාවන් ද විනාශ කළෙන් ඉන් පසු යාපන රාජ්‍යයෙන් දකුණට තර්ජන එල්ල වූයේ නැත (147 : 26 පි.). අලගක්කෝනාර ගේ පුරෝගාමීත්වයෙන් ශාසන ගෝඨනයක් ද සිදුවිය. මෙම පවුලේ ආධිපත්‍යය කිත්තිරිමුවත් කැලණි ගිලාලේබනය, කැරගල ගිලාලිපිය ආදියෙහි ද පිළිබිඹු වේ (160 : 7-14 පිටු). මෙහි දී විශේෂයෙන් වැදගත් වන කරුණක් නම්, දකුණු ඉන්දියාණු සංක්‍රමණික පිරිස් 14 වන සියවස තුළ සිංහල සමාජයේ බලවත් වී සිටි ආකාරය යි. ගම්පොළ යුගයේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ මේ විශේෂ ලක්ෂණයෙන් පැහැදිලි වන්නේ දකුණු ඉන්දියා සංස්කෘතික බලපෑම් වර්ධනය වූ ආකාරයත්, දේව වන්දනය එහි විශේෂ නැතත් ගත් ආකාරයත් ය.

5.2. පෘතුගීසි ආක්‍රමණයත් එක් ප්‍රතිඵලයක්

දහසය වන සියවසේ මුල සිදු වූ පෘතුගීසි ආගමනයෙන් පසු රටේ පැන නැගුණු දේශපාලන ව්‍යාකූලතා මධ්‍යයේ බුද්ධිය මෙන් ම ශාස්ත්‍ර ඥානය ද පිරිහුණු අපුරු අපි දනිමු. පළමුවන විමලධර්මසූරිය රජතුමා 1592 දී කන්ද උඩරට රජ බවට පත් වී මහනුවර රාජධානිය පිහිටුවීමෙන්

පසුව බුද්ධසුනට අනුග්‍රහ දැක්වීමට වැයමී දරන ලද මුත් බුද්ධශාසනය ක්‍රමයෙන් පරිහානියට පත් විය. යළිත් දහඅට වන සියවස මැද, වැලිපිට සරණංකර හිමියන් ගේ පුනර්ජීවන ප්‍රයත්නය වන තෙක් ම පැවතුණේ එබඳු ශාසනික පරිහානි අවධියකි. මේ අවධියෙහි දී මහනුවර රජවරුන් දකුණු ඉන්දියානු නායකකර පෙළපත හා සමඟ ඇති කරගත් ඥාති සම්බන්ධතා නිසා සිදු වූ සංස්කෘතික බලපෑම් ද දේව විශ්වාස තහවුරු වීමට තවත් සාධකයක් විය.

දෙවන රාජසිංහ රජ (ව්‍ය.ව. 1635-87) විසින් අරඹන ලද නායකකර බියෝවරුන් පාවාගැනීමේ පිළිවෙත ඔහු ගේ පුත් දෙවන විමලධර්මසූරිය (1687-1707) විසින් ද, මුණුසූරා වූ ශ්‍රී වීරපරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ (1707-1739) විසින් ද පවත්වා ගෙන යන ලදී (148 : 28 පි.). ලක්දිව ක්ෂත්‍රීය වංශික අග බියොවුන් ලබා ගත නොහැකි ය යන අදහස අනුව සිදු වූ මේ ක්‍රියා පටිපාටිය නිසා මහනුවර රාජසභාවේත්, එහි බල පෑමෙන් පොදු මහත් සමාජයේත්, දකුණු ඉන්දියා සංස්කෘතික ලක්ෂණ ව්‍යාප්තියට කරුණු යෙදිණි. පසුව නායකකර වංශික රජවරුන් ගේ අවදිය (1739-1815) උදා වූ විට ඒ බලපෑම් තවත් වැඩිවන්නට ඇත. මේ නායකකර රජවරුන්ගෙන් ඇතමුතු සැදැහැවත් බෞද්ධයන් ලෙස බුද්ධසමයට විශාල මෙහෙයක් ඉටු කළ තමුදු ස්වකීය පාරම්පරික සංස්කෘතියේ ඇතැම් අංග ඔවුන් දිගින් දිගට ම පවත්වා ගෙන ආ බවට සාධක ඇත. මේ වන විටත් බෞද්ධ සමාජයේ මුල් බැස ගෙන තිබූ දේව විශ්වාස ද ඒ වැන්නකි. මේ කරුණු වාචිස්සර හිමියන් විසින් විස්තර කර තිබේ:

‘මුල දී මහනුවර ඇසළ පෙරහර පවත්වන ලද්දේ මේ හින්දු ද්‍රව්‍ය දෙව්වරුන්ට කළ පුද පෙරහරක් වශයෙනි. පිරිහි ගිය බෞද්ධ හින්දුන්ට ද මේ බලපෑම්වලට හසුවන්නට සිදු විය. එකල පැවති පිරිත් සින්කම් හින්දු ශාන්ති කර්මයන්හි ස්වභාවය ඉසිලී ය. කුලවාදය උග්‍ර විය. දේව විශ්වාසය බුදු දහමත් සමඟ මිශ්‍ර විය. මේ කාලයෙහි සිංහල බෞද්ධයන් හා ද්‍රවිඩයන් අතර ඇදහීමේ වෙනසක් නොපැවති හෙයින් නියම බෞද්ධ වාරිත්‍ර වාරිත්‍ර මොනවා දැයි වෙන් කොට දැකීමට තරම් බුද්ධියක් එකල හික්මුවට හෝ බෞද්ධයාට හෝ නොතිබිණි’ (116 : 49-50 පිටු).

මහනුවර යුගයේ දී හින්දු දෙව්වරුන්ටත් පොදුවේ දේව විශ්වාසයටත් ඉහළ තැනක් හිමිවීම ඊට පෙර අවදිවල සිට ම පැවති ආ ප්‍රවණතාවක ප්‍රතිඵලයකි. දකුණු ඉන්දියා නායකකර පෙළපත බලයට පත්වීම එම ප්‍රවණතාවක් තවත් උත්සන්න වීමට හේතු වූ බවට සැක නැත. එහෙත් මෙහි දී විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුත්තක් නම් නායකකර රජවරුන්

නිතර ම සැදැහැවත් බෞද්ධයන් ලෙස පෙනී සිටි බවයි. පළමු රජු වූ ශ්‍රී විජය රාජසිංහ (1739-47) වනාහි මත්දාරම් පුර පුවතට අනුව වැලිවිට සරණංකර හිමියන් ගේ ශිෂ්‍යයෙකි. උන්වහන්සේගේ පුරණ අනුග්‍රහය ඇති ව රාජ පදවියට පත් වුවෙකි (510-22 කවි). ඉක්බිති ආ කිරිනි ශ්‍රී රාජසිංහ (1747-80) ද එ බන්දෙක් විය. මහනුවර අවටියේ දී කිරිනි ශ්‍රී රාජසිංහ තරම් බුදුසමය සඳහා ඇප කැප වූ අන් රජතුමා වූ බව විහාරාරාම ගොඩනැගීම, ඒවා ප්‍රතිසංස්කරණය, ශාසනික, ධර්ම ශාස්ත්‍රීය කර්තව්‍යයන්ට අනුග්‍රහය දැක්වීම ආදිය මගින් පැහැදිලි වේ. තුන් වැන්නා වූ රාජාධිරාජසිංහ (1780-98) මොරතොට ධම්මකත්තට හිමියන් ගේ ශිෂ්‍යයෙක් විය; අසදිස දා කව වැනි ජාතක කථා කාව්‍යයන් නිර්මාණය කිරීමට තරම් ප්‍රවීණ සිංහල දැනුමක් ඇතිව සිටි සැදැහැවත් බෞද්ධයෙක් විය. මෙසේ බෞද්ධයන් ලෙස ක්‍රියා කළ මවුන් අතින් සිදුවන්නට ඇත්තේ හින්දු භක්තිය හා මිශ්‍ර වූ දේව විශ්වාස, බෞද්ධ වාරිත්‍ර වාරිත්‍ර හා සමග මනාව සංකලනය වීම යැයි කීම නිවැරදි යැයි හැඟේ.

දහහත් වන සියවසේ දෙවන භාගයේ දී දෙවන රාජසිංහ රජු ගේ (1635-87) සිරකරුවකු වශයෙන් මහනුවර රාජධානියේ වසූ රොබර්ට් නොක්ස් ඉදිරිපත් කරන විස්තර අනුව වර්තමානයේ පවතින නාට්‍ය, විශ්ණු, කතරගම, පත්තිනි යන සිවු දේවල එදා පැවති ආකාරයත් ඒ දෙවිවරුන් සිවු දෙනා ප්‍රමුඛ කොට ඇසළ පෙරහර පවත්වන ලද බවත් පෙනේ (155 : 124-27 පි.).

දහඅට වන, දහනව වන සියවසහි ලංකාවේ සිංහල මෙන් ම දෙමළ ගැමි ජනතාව අතර ජනප්‍රියතම දෙවභන වූයේ පත්තිනිය යි. බස්නාහිර, දකුණු, සබරගමුව, නැගෙනහිර යන පළාත්වල මෙන්ම මධ්‍යම පළාතේත් ඇති පරණ පත්තිනි දේවල මෙයට සාක්ෂි දරනු ඇත. සියලු මවු ස්තෝත්‍රවල දී ප්‍රධාන තැන දරන ලද්දේ පත්තිනිය විසිනි. ඇය ගේ කාර්යයන් වූ යේ: (අ) වසූරිය, පැපොල, සරම්ප ආදී වසංගත රෝග සුව කිරීම (ආ) නියඟ සහ සාගත දුරුකිරීම (ඇ) දරුවන් ගේ ලෙඩ දුක් සුව කිරීම ආදී යයි. එහෙත් තවත් විද්‍යාව, වෛද්‍ය පහසුකම් හා තාක්ෂණය පැතිරෙන්නේ ක්‍රමයෙන් මේ අවශ්‍යතා වඩා ප්‍රායෝගිකව සපුරා ගැනීමට හැකි වීමිනි. විශේෂයෙන් ආරෝග්‍යශාලා වැඩිවීමත්, ලෙඩ රෝග වළක්වා ගැනීමේ එන්නත් ක්‍රම වැනි දෑ යොදා ගැනීමත් නිසා ඉහත කී වසංගත අතීතයේ දී මෙන් බිය විය යුතු ඒවා නොවන තැනට මඟ පෑදිණි. තාක්ෂණඥානය යොදා සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් අරඹන ලද හෙයින් නියං ද සාගත ද අද ඇති නොවේ. එදා මෙන් අදත් ප්‍රශ්නයන්

ව පවතින්නේ සැපොල, සරම්ප වැනි රෝගන් ළමා රෝග අවස්ථාවන් පමණි. මේ පිළිබඳව ද නුතන වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක විසඳුම් තිබේ. මේ නිසා වඩා හොඳ නොහැකි දේහන බලවේගයන් පාලනය කිරීමට දෙවියන් ගේ පිහිට අපේක්ෂා කළ යුතු වූ අතීතයට වඩා අද තත්වය වෙනස් වී ඇත. අද බොහෝ විට ඇත්තේ ඉහත අවස්ථාවන්හි මෙන් පොදු සාමූහික ප්‍රශ්න නොව පෞද්ගලික අභිමතාර්ථ සාධනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයයි. එහෙයින් අතීතයේ දී මෙන් පොදුවේ පැවත්විය යුතු මවු ස්තෝත්‍ර වෙනුවට පත්තිනි දේවලයේ දී දෙවියන් පෞද්ගලිකව හමු වී තම අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමේ බැතිමතුන් සෙදෙනු දක්නා ලැබේ. බෞද්ධ දේව ගණයේ සිටින එකම වැදගත් දෙවභන හෙයින් පත්තිනිය සමාජයේ පවත්නා සුවිශේෂ මානසික අවශ්‍යතා සපුරා ලන්නී ය. විශේෂයෙන් කාන්තාවන්, ළමයින් පිළිබඳ අවශ්‍යතා මෙහි දී වැදගත් වේ. ඒ කෙසේ වුවත් වර්තමානයේ කතරගම දෙවියන් ගේ නැගීම හා සපුරා කල්හි නාට්‍ය, විශ්ණු, පත්තිනි දෙවිවරුන් ගේ ජනප්‍රිය භාවය නිසා වී ඇති බව පෙනේ.

සමාජ ප්‍රවණතාවන් අනුව ඇතැම් දෙවිවරුන්ගේ ජනප්‍රියත්වය අඩු වැඩි වන ආකාරය පසුගිය ශත වර්ෂ පහක් පමණ කාලය තුළ උසුළුවත්, කතරගම යන දෙවිවරුන් පිළිබඳ තොරතුරු විමසීමේ දී පැහැදිලි වනු ඇත. ගම්පොළ යුගයේ රචිත කියර, මුපුර සංදේශ මෙන් ම කෝට්ටේ යුගයේ රචිත පරෙවි, කෝතිල සන්දේශයන් ප්‍රධානත්වයෙහි ලා සලකනු ලබන්නේ දෙවිනුවර උසුළුවන් දෙවියෝ යි. තවද, දාහතර වන පසළොස් වන සියවසහි දී උසුළුවන් දෙවියෝ අසුරයන් මර්දනය කොට වීර වික්‍රම පැවැවූ ද ලෝක ශාසන ආරක්ෂා කිරීමේ කාර්ය භාරය උසුලන්නා වූ ද අසකු ලෙස සලකනු ලදහ.

නිසර සන්දේශයෙහි:-

විජේය වත් වික්‍රමෙන් බාසුරු	කෙසර
ලෙසේ අසුර ගජ දස් බිඳුමෙහි	ලතර
තොසේ උසුල් වත් පුරනිඳු කුම මෙ	පුර
වෙසේ මෙ පුර පුරපුරු මෙන් තිදස	පුර

(18 කව)

යනුවෙන් ද,

කෝතිල සන්දේශයේ:-

විජේය වත් වික්‍රමෙන් සදිසි දිය	බඳ
රොසේ රූපු පෙර පුර තුරිඳු මත්	බිඳ
තොසේ මුනිඳු සාසන රකිනා නිබ	ඳ
වෙසේ සිරිත් කිහිටිපුල් සුරිඳු	සඳ

(23 කව)

යනුවෙන් ද මේ ගුණාංග ප්‍රකාශ වී ඇත.

එහෙත් දහසය වන සියවසේ අග දී, එනම් ව්‍ය. ව. 1588 දී දෙවිකුරු උපුල්වත් දෙවොල පෘතුගීසීන් විසින් විනාශ කරන ලදී. එදා ඒ දෙවොලයේ පැවති ශ්‍රී විභූතිය එය විනාශ කළවුන් අතර සිටි ද කුවේර නමැත්තා විසින් තබා ඇති වාර්තාවෙන් පැහැදිලි වේ.

දෙවොලය ඉතා විශාල එකක් විය. එහි වහල වෘත්තාකාර වී, එහි විවිධ කැටයම් ද තිබිණි. දෙවොලය වටා ඉතා ශෝභමාන කුටි ගණනාවක් විය. ප්‍රධාන දොරටුවට ඉහළින් ඉතා උස් වූ ද යම්පුරණයෙන් තමෙන් පෙවිළි කර බොහෝ කැනෙක වාත්තු කරන ලද්දා වූ ද උස් ගෝචුර වූයේ ය. දොරටුවෙන් ඇතුළත ආලින්දයන්ගෙන් සමන්විත යකර යහිත විශාල විතුරුග්‍රයක් විය. එය දෙපැත්තේ ශෝභමාන දොරටු ද තිබිණි. භාත්පය සියලු තන්හි යුගන්ධවත් මල් ගස් සිටුවා තිබුණු අතර ඒ මල් පෙරහරවල දී භාවිත කරන ලදී. අපි මේ දොරටු කඩා ඇතුළු වී එහි තිබුණු ප්‍රතිමා විනාශ කරන්නට වීමු. ඒවා මැටියෙන් ලියෙන් හෝ තමෙන් නිමවා බොහෝ විට රන් ආලේප කරන ලද්දේ විය. අපි පියපි ද කුරුණු පාති ද විනාශ කොට ගබඩා කොල්ල කෑවෙමු. එහි ඇත්දත්, සිනිඳු වස්ත්‍ර, කෝපි, ගම්මිරිස්, සඳුන් දර, මුතු, මැණික් ඇතුළුව දෙවොලයේ වෙනත් බඩු භාණ්ඩ මහා සම්භාරයක් තිබුණේ ය. මේ සියල්ල සිතු සිතු පරිදි කොල්ල කා ගත් අපි ඉතිරි සියල්ල ගිනිබත් කළෙමු. එම ස්ථානයට කළ හැකි අන්ත නිග්‍රහය වශයෙන් ඒ ඇතුළත ගවයන් කීප දෙනෙකු ද මැරුවෙමු. ඒ කලාපය ඉවත් කළ හැක්කේ අතිශය සංවිධිත ව්‍යාපාර රාශියක් කිරීමෙන් පමණි. එහි තුබුණු විවිධ වර්ණයෙන් අලංකාර වූ රන් ආලේපිත මහල් සතකින් යුක්ත විවිධ දැවමුවා රථයක් ද අපි ගිනිබත් කළෙමු. මේ රථය දෙවියන් ගේ ප්‍රතිමාව නගරය ප්‍රදක්මණය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නක් විය. (උපුටා දැක් වී ඇත්තේ 166 : 23 පිටුවෙහි ය.).

ද කුවේර ගේ මේ විස්තරය අප පිළිගන්නවා නම් එහි නිරූපිත උපුල්වත් දෙවොලය කෙතරම් ශ්‍රී විභූතියෙන් ආරාධනා වූ ස්ථානයක් වූ පැවතුණේ ද යන්න පමණක් නොව එය හින්දු මුහුණුවරට කෙතරම් පමිප වී ද යන්නත් පෙනෙනු ඇත. දෙවොලයෙහි වහලෙහි කැටයම් ගැන ද දෙවියන් ගේ රථය ගැන ද විස්තර විශේෂයෙන් අප අවධානයට යොමු විය යුතු ය. පසු කලෙක මෙම දෙවොලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් පසුව උපුල්වත් යනු විෂ්ණු දෙවියන්ගේ යන මතය අනුව එහි කටයුතු සිදු වේ. විෂ්ණු දෙවියන් අද සැලකෙන්නේ මෙහි කැරුණා භූමියෙන් යුත් ශාන්ති දායක අයකු වශයෙනි. ගම්පොළ හා කෝට්ටේ යුගවල උපුල්වත් දෙවියන් සතුව තිබූ වීර වික්‍රමාන්විත භාවය අද ආරෝපණය වී ඇත්තේ

කතරගම දෙවියන් වෙත ය. කතරගම දෙවියන්ගේ නැගීම අතරට වන සියවසේ පමණ සිට දැකිය හැක්කකි. ව්‍ය. ව. 1680-85 කාලය තුළ ජම් රිබෙයිරෝ නම් පෘතුගීසි ජාතිකයා විසින් ලංකාව පිළිබඳව ලියන ලද කෘතියෙහි දී ඔවුන් කතරගම ආක්‍රමණය කිරීමට දැරූ ප්‍රයත්නය විස්තර කර තිබේ.

මෙහි ඉතා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සුදු පුජා වශයෙන් එක් වූ රන්, මුතු මැණික් එකතු වී ඇති අතර එය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආයුධ සන්නද්ධ පන්සියයක් මිනිසුන් යොදවා තිබිණි. මේ ධනය අප අතට පත් කර ගෙන එය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔවුන් ගන්නා වෙහෙයෙන් ඔවුන් මුදවාලීමේ අදහසින් අපි එම ස්ථානය ගැන කීප විටක් යොයා බැලුවෙමු. වර්ෂ 1642 මුල දී ගැස්පර පිඟුවෙරා ද සර්ජේ ගේ අණදීම යටතේ පෘතුගීසීන් එකසිය පනහක් ද ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයන් බහුතරය වූ ලස්සනිස්සා හටයන් දෙදහසක් ද යුක් සේනාවක මම ද ඒ ස්ථානය කොයා ගියෙමි. අප දෙවොලය පිහිටි ස්ථානයට කිවිටු වූ කල්හි ඒ ප්‍රදේශයෙහි නිවැසි ස්වදේශිකයකු අල්ලා ගත් සේනාපතිවරයා එය පිහිටා ඇති තැන දන්නේ දැයි විමසී ය. තමා එය දන්නා බව පැවැසූ හේ එය එතැනට සමීප බව කීවේ ය. හෙතෙම අපේ මග පෙන්වන්නා බවට පත් වී එම ප්‍රදේශයේ ඇති එක ම කන්ද වන වනයෙන් වැසුණු කන්දකින් අප එහා පැත්තට ගෙන ගියේ ය. මෙයින් අපි කීප විටක් ම එහාට මෙහාට ගියෙමු. දෙවොලය මෙය මුදුනේ වූ බව පැහැදිලි විය. එහෙත් එයට කුමන භාස්කමක් තිබුණා දැයි මට නො තේරේ. මක්නිසා ද අප අපේ ග්‍රහණයට ගෙන මග පෙන්වන්නන් බවට පත් කර ගත් පස් දෙනා අතුරෙන් තුන් දෙනෙකු ම අප රථවන්නට තැන් කරන බව සිතා අපි ඔවුන් ජීවිතක්ෂයට පත් කළෙමු. ඔවුහු සැම එකතුම අනෙකා කළ දේ නොදැන ම නොයෙක් විකාර දොඩවන්නට වූහ මේ නිසා අපට අපේ අපේක්ෂාව ඉටු කර නොගෙන ආපසු එන්නට සිදු විය. (177 : 31-2 පිටු)

කතරගම දෙවියන් ගේ කෙද මහිමය දාහත් වන සියවස වන විට සිංහල ජනයා ගේ සිත් තුළ තදින් කා වැදී තිබුණු බව ව්‍ය. ව. 1660 - 1679 යන දහනව වසර තුළ මහනුවර රාජධානියේ සිරකරුවකු ව සිට, පසුව එංගලන්තයට ගොස් ලන්දිව ගැන පොතක් ලියූ රොබට් නොක්ස් විසින් කර ඇති සඳහනෙන් ද පෙනේ. දිවයිනේ ගිනිකොන දිග වෙරළේ පැවැති ලුණු ලේවාය ගැහැන් ඒ ප්‍රදේශයේ දුර්ග ස්වභාවය ගැනත් විස්තර කරන නොක්ස් මෙසේ වාර්තා කරන්නේ ය:

“මේ ප්‍රදේශය ගොඩබිම පැත්තෙන් කළ මගින් වට වී ඇති අතර මුහුද පැත්තෙන් නැවී ගමනාගමනයට අපහසු මුහුදෙන් ආරක්ෂා වේ.

සෞඛ්‍යයට අහිතකර පෙදෙසක් ද වන මෙහි යට කී ස්වභාවය එක්තරා දෙව් කෙනකු ගේ බල මහිමය නිසා පිළිවිකැසී ඔවුහු සිතති. ඔවුන් ලුණු ප්‍රවාහනය කරන මාර්ගයේ පිහිටා ඇති කතරගම යනුවෙන් ඔවුන් හඳුන්වන කන්දක වෙසෙන මේ දෙවියන්ට ලුණු ගෙන යාමට යන කුදු මහත් සියල්ලන් ම පුජාවක් ඔප්පු කළ යුතු ය. මේ දෙවියන් ගේ නාමයත්, බල මහිමයත් සිංහලයන් තුළ කෙතරම් හීනියත් ජනිත කරන්නේ ද යත් මේ රජු ගේ (දෙවන රාජසිංහ) සතුරන් වූ, ඔහුට එරෙහි ව පෘතුගීසීන්ට ද පසුව ලන්දේසීන්ට ද සේවය කළා වූ අය පවා මේ ප්‍රදේශය ආක්‍රමණය කිරීමට නම් ඔවුන් හට කිසි විවේක ආධාර කරන්නේ නැත." (155 : 10 පි.).

දෙව්නුවර උසුල්වත් දෙවියන් ගේ වැටීමෙන් පසු ක්‍රමයෙන් කතරගම දෙවියන් ගේ නැගීම පිළිවන්නට වූ බව පෙනේ. ශ්‍රී වීරපරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජ දවස (ව්‍ය. ව. 1707 - 39) ලියවුණු කතතුරු එ සන්දේශය ද, වර්ෂ 1780 - 98 අතර ලියවුණු නිලකොබෝ සන්දේශය ද වර්ෂ 1813 දී ලියවුණු දිය සැවුල් අස්ත ද, වර්ෂ 1859 දී ලියවුණු දෙවන මුදුර සන්දේශය ද ඔප්පු කොට ඇත්තේ කතරගම දෙවියන් වෙත ය. දහඅට වන සියවසේ ඇරඹුණු එම දෙවියන් ගේ නැගීමෙහි උච්ච අවස්ථාව විසිවන සියවසේ දැක්ක හැකි බව අද වෙසෙන්නෝ ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් දකිති.

කතරගම දෙවියන් ගේ නැගීම නූතන ලාංකික සමාජයේ ආරම්භ හා සමාර විපර්යාසයන් හා බැඳී ඇති ආකාරය මහාචාර්ය ගණනාච මබේසේකර විස්තර කර ඇත. ඔහුගේ වැදගත් නිරීක්ෂණයක් නම් කතරගම දෙවියන් කෙරේ ජනයා දක්වන විශේෂ ආකල්පය එම දෙවියන් විෂ්ණු දෙවියන් හා සැසඳීමෙන් පැහැදිලි කර ගත හැකි බව යි.

(අ) විෂ්ණු, කතරගමයන දෙදෙනා ම 'සුක්ති සහගත' දෙව්වරු වෙත්. ඔවුහු යහපත් ගුණාංගධාරීහු ය. එහෙත් කතරගම දෙවියෝ විෂ්ණු දෙවියන්ට වඩා ශාන්තිදායක ගුණයන් ගෙන් අඩු වෙති. ඔවුන් කෙරේ විෂ්ණු දෙවියන්ට දක්වනවාට වඩා බියත් බැතිමතුන් තුළ පවතී.

(ආ) තම බැතිමතුන්ට පිහිටවීමේ පරමාර්ථයෙන් සුක්තිය පසෙක ලැමට පවා කතරගම දෙවියන් සුදානම් නමුදු, විෂ්ණු හෝ අනෙක් ප්‍රධාන දෙව්වරු හෝ එසේ නො කරති. සිය දරුවන් සඳහා මිනෑම දෙයක් කිරීමට සමත් පියකු හා සමාන ලෙස සැලකෙන කතරගම දෙවියන් වෙත අපරාධකරුවන් පවා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ නිසා ය. එහෙයින් 'පලි ගැසීම' සඳහා කතරගම දෙවියන් සහභාගී කරවා ගත හැකි නමුත් විෂ්ණු දෙවියෝ කිසි විටක එවැන්නකට සහභාගී නොවෙත්.

(ඇ) තම අසහාය නිර්මිත භාවයත් රණශූරත්වයත් නිසා කතරගම දෙවියෝ අතිශය දුෂ්කර කාර්ය පවා ඉටු කිරීමට සමත් වෙති. එහෙයින් අවදානම් කටයුතුවල නිරත වන්නන් විශේෂයෙන් ඔවුන් ගේ පිහිට පතනු දැක්ක හැකි ය. දේශපාලනඥයන්, මැණික් ගරන්නන් වැනි අය ද පොදුවේ වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයන් ද කතරගම දෙවියන් වෙත යන්නේ මේ හේතුවෙනි (165).

මහාචාර්ය මබේසේකර පෙන්වා දී ඇති පරිදි කතරගම දෙවියන් ගේ ජනප්‍රියත්වය පසළොස් වන සියවසේ සිට දහනව වන සියවසේ මුල දක්වා කාලය තුළ දී හිඳුයෙන් වර්ධනය වී ඇත. මීට හේතු කීපයක් හේ පෙන්වා දෙයි.

(1) මේ යුගයේ දී දකුණු ඉන්දියා සංක්‍රමණික පිරිස් ලක්දිවට පැමිණ පදිංචි වූහ. ඔවුන් විසින් තමන් අතර වූද පුජාවට ලක්වුණු දෙව්වරුන් කිහිප දෙනකු පිළිබඳ ඇදහිලි ද, ගෙන එන ලදී. උදාහරණ වශයෙන්, 'පන්තාරම්' නමැති වෙල්ලාල වංශික පුජක පිරිස මෙහි පැමිණීම දැක්විය හැකිය. දහතුන් වන සියවසේ දී ද, පහළොස් වන සියවසේ දී ද වර්තමාන මහනුවර යුගයේ පශ්චාත් කාලයේ දී රදලවරුන් විසින් යොදා ගන්නා ලද 'බණ්ඩාර' යන නාමයේ ප්‍රභවය 'පන්තාරම්' යන්න බව ඉතිහාසඥ දේවාරාථා මහත්මිය පෙන්වා දෙයි (148: 47 - 68 පි.). එබඳු හටත් සංක්‍රමණික පිරිසක් කම් 'ආඩි' යනුවෙන් හඳුන්වන ලද පුජක පිරිස ය. සිතාවක රාජසිංහ යුගයේ දී (1581 - 93) මොවුන්ට විශේෂ වරප්‍රසාද ලැබිණි. මෙසේ සමාජයේ බලවත් සංක්‍රමණිකයන් ගේ බලපෑමෙන් ස්කන්ද නමැති දකුණු ඉන්දියාවේ අතිශයින් ජනප්‍රිය දෙවියන් ඇදහීම ලක්දිව ප්‍රචලිත විය. කතරගම ඊට පෙර සිට සිටි දෙවියන් හා සමග ස්කන්ද දෙවියන් සමීභූත වීම ද මේ යුගයේ දී පිළිවන්නට ඇත (165).

(2) ඇතැම් රජවරු කතරගම දෙවියන්ට විශේෂ අනුග්‍රහය දැක්වූහ. නදිත බ්‍රව්කෙතබාහු (ව්‍ය. ව. 1469 - 1477) නමින් රජ වූ සපුම්ල් කුමාරයා ගේ පියා දකුණු ඉන්දියා සංක්‍රමණිකයෙක් විය. කොට්ටේ අලි වියෙහි දී නන්තුරුකුකයා වැනි තවත් දකුණු ඉන්දියානුවන් ප්‍රබලව සිහි අපුරු අපි දකිමු. බෞද්ධයන් බවට පත් වූ නමුත් ඔවුහු තම මුල් සංස්කෘතියෙහි යම් යම් අංග ද දිගට ම පවත්වා ගත් බවට සැක නැත. දෙවන රාජසිංහ රජු (1635 - 87) විසින් අරඹන ලද දකුණු ඉන්දියාවේ නායකකර පෙළපතින් බිහිවූත් කැඳවීමේ සිටින නිසා ක්‍රමයෙන් මහනුවර නායකකර පුතු පෙළැන්නියක වර්ධනය පිළිවිණි. 1739 දී නායකකරවරු මහනුවර රජවරුන් බවට පත්වූහ. 1815 දී මහනුවර රාජධානියේ අවසානය පිළිවන විට එහි තුන් කීපයක 'විභිගයන්' ලෙස

හැඳින්වූණු මොවුන් පදිංචි වී සිටි අයුරු ඇහැළේපොළ වර්ණනාව වැනි සමකාලීන කෘතීන්ගෙන් පැහැදිලි වේ. අද වුවද මහනුවර කතරගම දේවාලයේ කපු පදවිය ද්විතී වාර්ෂිකයන් දරන අතර රූහුණු කතරගම දේවාලය ඇතුළු ව වෙනත් කතරගම දේවාලවල කපු පදවි දරන්නෝ සිංහලයෝයි. එදා මහනුවර සිටි දකුණු ඉන්දීය දනන් ගේ අවශ්‍යතාව අනුව මේ වෙනස සිදුවන්නට ඇත. නායක්කර රජවරුන් හා වෙනත් ප්‍රභූන් බෞද්ධයන් බවට පත්වුවද තම මුල් ආගමික ව්‍යාප්තිය සමහරක් දිගින් දිගට ම පවත්වා ගෙන යන්නට ඇත.

(3) පසළොස් වන සියවසින් පසු සංග්‍රාම බහුල අවධියක් විය. සිංහල රජවරුන් එකිනෙකා අතර ද අනෙක් අතට සිංහලයන් හා පෘතුගීසීන්, ලන්දේසි, ඉංගිරිසි යන ආක්‍රමණිකයන් අතර ද පැවැති මේ යුද අරගල මධ්‍යයේ යුද්ධයට අධිපති වූ ස්කන්ද හෙවත් කතරගම දෙවියන් ගේ පිහිට පැතිම නිරතුරු ව සිදුවන්නට ඇත. පළමුවන රාජසිංහ, දෙවන රාජසිංහ වැනි රණකාමීන් අරගයා මෙබදු විශේෂ සිද්ධි කීපයක් ජනප්‍රවාදයේ එයි. වර්ෂ 1630 දී නැගෙන හිර දෙසින් අවුත් මහනුවර රාජධානිය ආක්‍රමණය කළ කොන්ස්තන්තීනු ද සා විසින් බදුල්ලේ පිහිටි කතරගම දේවාලය විනාශ කරන ලදී. එහෙත් ඔහු ගේ හමුදාව සිංහල හමුදාව අතින් සමුලඝාතනයට පත් වූහ. දෙවියන් ගේ සභාය තමන්ට ලැබුණු බව පිළිගත් දෙවන රාජසිංහයන් විසින් බදුලු දේවාලය නැවත පිහිටුවා දෙවිදුන්ට පුදස්තකාර පවත්වා රූහුණු කතරගම දේවාලයට ද පුද පවුරු ඔප්පු කරන ලදී (174 ඒ : 61 පි.). පෘතුගීසි හා ලන්දේසි හමුදාවන්ට කිසි විටෙක මහනුවර ජය ගෙන එහි රැඳී සිටිය නොහැකි විය. වර්ෂ 1803 දී මහනුවරට පැමිණි ඉංගිරිසි හමුදාවට ද එම ඉරණම අත්විණි. මේ විජයග්‍රාහී ප්‍රතිබාධනය තම රණශූරත්වය නිසා ම නොව ත්‍රිවිධ රත්නයේත් දෙවි දේවතාවුන් ගේත් පිහිටාරක්ෂාවෙන් සාධනය කරගත්තත් බව කන්ද උඩරට සිංහලයන් ගේ පොදු පිළිගැනීම වූයේ ය. වර්ෂ 1811 දී මහනුවර රජවාසලින් කොළඹ සිටි ඉංගිරිසි පාලකයන් වෙත යවන ලද යන්දේශයක මෙසේ සඳහන් ව තිබුණේ ඒ අනුව ය.:

ඉංග්‍රිසි, ඕලන්ද, ප්‍රංශ හෝ කාසිරි යන කුමන පර සතුරකුට වුව ද ලංකාව යටත් කරන ගත නොහැක්කේ ය. ශාසනය ආරක්ෂා කරන්නා වූ යතර වරම් දෙවිවරුන් ගේ ආනුෂාව නිසා ද අප රජතුමා ගේ පුණ්‍ය මගිමය හේතුවෙන් ද පන්දහස් වසරක් මෙහි කිසිදු සතුරකුට විසිය නොහැකි වනු ඇත (146 ඒ : 21 පි.)

කතරගම ඉතිහාසයේ මෑත යුගයට අයත් අතීතය වැදගත් ම සිද්ධිය 1817 - 18 කැරැල්ල හා සම්බන්ධ ය. වර්ෂ 1815 ඇපළ උත්සව දිනවල

මහනුවර සිටි නික්ෂුප්‍ර අට දෙනෙක් මෙහි ළඟා වූහ. ඔවුන් අතුරෙන් ප්‍රධානායා, තමා දෙවියන් විසින් රජු වශයෙන් පත්කර ඇති බව පවසා පෙර දවස රාජසිංහ රජු විසින් දේවාලයට පූජා කරන ලද කඩුවක්, රන් යළුවක් ඉල්ලා සිටියේ ය. ඒවා ඔහුට බාර දෙන ලදී. යහි තුනකට පසු ඔවුහු දේවාලයේ ඇතැම් නිලධාරීන් ද සමඟ බුත්තල දෙසට ගියෝය. බුත්තලින් පුබ්බරට ගිය ආගන්තුක නායකයා එහි දී කිවුල්ලේගෙදර මොහොට්ටාල විසින් පිළිගන්නා ලදී. තම සිවුරු ඉවත් කළ හේ කිවුල්ලේගෙදර සැපයූ පුදු හා වර්ණවත් ඇඳුමින් ද පළවකින් ද රතීන් වැඩ දැමූ තලප්පාවකින් ද සැරසුණේ ය. මේ සියලු තොරතුරු මහනුවර සිටි සේන්ත් ඩොයිලිට ඔත්තුකරුවන් විසින් වාර්තා කරන ලදී. මේ වන විට ආගන්තුකයා කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ ගේ සෝවුරු කළ නායක්කර ගේ පුත් දොරේයාමි බව ප්‍රචලිත කොට තිබිණි. "දොරේයාමි" අනතුරු ව බිත්තෑන්නේ ඇති කොකාගලට පැමිණ එහි රැස් වූ කිවුල්ලේගෙදර, මහබදුලගම රටේ රාළ ආදී පිරිස අමතා පරදෙහින් අල්ලා ගත් රට දැන් කතරගම දෙවියන් විසින් තමන් වෙත පවරා ඇති බවත් තමා කියන දෑ අසනා තමී දේව උදහස තමා වෙත එල්ල වන බවත් කියා සිටියේ ය. රටේ රාල බිම දිග ඇදී "රජු" වන්දන කළේ ය. සෙස්සෝ ඔහු අනුගමනය කළහ. "රජු" විසින් කිවුල්ලේගෙදර වලපනේ දිසාව ලෙස පත් කරන ලදී. (174 ඒ : 187 - 89) පිටු).

මින් නොබෝ කලකට පසු "දොරේයාමි" වීරවික්‍රම කීර්ති ශ්‍රී යන නමින් ඊතණුවත්තේ දී රජ පදවියට පත්විය. කැරැල්ල පැතිර යත් ම ඉංගිරිසි ආණ්ඩුකාරයා රාජ්‍යයට සතුරු වුවත් ලෙස සිංහල ජනප්‍රධානත් 19 දෙනකු ගේ නම් ප්‍රකාශයට පත් කළේ ය. ඒ අතරට කැප්පෙට්පොළ, කොහුකුඹුර, බුටුවේ ආදීන් සමඟ කතරගම මහබෙත්මේ ද කුඩා බෙත්මේ ද වූහ (එම : 214 පි.). ඉංගිරිසින් හා යුද වැදෙන අවස්ථාවන්හි කැප්පෙට්පොළ නිලමේ යුද්ධයට අධිපති කතරගම දෙවියන් ගේ දේවාගරණ ද වඩමවා ගෙන ගිය බව වාර්තා වී ඇත (එම : 257 පි.). 1817 වර්ෂයෙහි අග වන විට බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් විවිධ මර්දනකාරී උපක්‍රම මගින් කැරැල්ල මැඩ පවත්වන ලකුණු පෙනෙන්නට තිබිණි. ඔක්තෝම්බර් මාසයේ දී කතරගම දේවාලයේ බස්නායක රාළ වූ මඩුගස්කලාවේ ද, එහි කුඩා බෙත්මේ වූ හිතුරුකඩුවේ ද අල්ලා ගනු ලැබූ හ. 1818 ඔක්තෝම්බර් 28 වන දා කැප්පෙට්පොළ හා පිළිමකලව්වේත්, තොවැම්බර් මස පළමු වන දා මඩුගල්ලේත් අල්ලා ගැනීමෙන් පසු කැරැල්ල අවසන් විය. යෑහ වී සිටි කිවුල්ලේගෙදර අල්ලා ගත හැකි වූයේ තොවැම්බර් මස 20 වන දින දීය. "දොරේයාමි" යනුවෙන් පෙනී සිටියේ සක්කෝරළේ විල්බාව ගමේ

උසත් කලක් මහණ ව සිටියකු බව මේ වන විට හෙළි වී තිබේ. විල්බාවේ අල්ලා ගත හැකි වූයේ 1830 වර්ෂයේ දී වුව ද ඉහත කී රදළ නායකයන් ගේ වැටීමෙන් පසු කැරළල සංසිදී තිබේ.

කතරගම දේවාලයේ සිට සිය කැරළල ඇරඹූ විල්බාවේ හෙවත් දොරේසාමි ගේ රාජපදප්‍රාප්ති ප්‍රයත්නය වාර්ථ වීම කතරගම දෙවියන් ගේ බල මහිමත ක්‍රියාත්මක නොවූ අවස්ථාවක් ලෙස පෙනෙන්නට ඉඩ තිබේ. දේවාලයේ ප්‍රධාන නිලධාරීන් කැරළලේ නායකයන් ව සිටීමෙන් එම ආයතනය කැරළලේ මූලස්ථානයක් ලෙස සලකන ලද බව පෙනේ.

මෙසේ 1817 - 18 කැරළලේ අසාර්ථක වීම කතරගම දේවාලයේ ජනප්‍රියතාවට පහරක් වූ බවට සැක නැත. අනතුරුව ක්‍රිස්තියාන පාලනය තහවුරු වත් ම පෙර යුගයේ පැවැති යුද වාතාවරණය ක්‍රමයෙන් ඉවත් ව ගිය නිසා යුද්ධයට අධිපති මේ දෙවියාගේ සහාය අවශ්‍ය වන අවස්ථා අඩු වී ගියේ ය. නැතහොත් නැත්තට ම නැති විය. මේ අනුව 1818 සිට 1920 පමණ වන තෙක්, එනම් ශතවර්ෂයක් පමණ කාලයක්, කතරගම ඒ තරම් ජනප්‍රිය පුරා භූමියක් ව නො පැවැතිණි.

මහාවාරිය ගණනාව මිබේසේකර මේ තත්ත්වයට සාධක වශයෙන් 1819 දී ලක්දිව සංචාරය කළ සේන් ඩේව් නම් ඉංග්‍රීසි ජාතික වෛද්‍යවරයා ගේ වාර්තාව උපුටා දක්වයි: 'වසරෙන් වසර මෙහි පැමිණෙන වන්දනාකාර සංඛ්‍යාව අඩු වේ. ගොඩනැගිලි ගරා වැටෙමින් පවතී. වසර කීපයකින් ඒවා මහපොළොවට සමතලා වන්නට ඉඩ ඇත. මෙහි පැමිණෙන අයට ඒවා කොතැන ■ දැයි සොයා ගැනීමට පවා නොහැකි වනු ඇතැයි ඩේව් අනාවැකි පළ කළේය (146: 423 පි.) මෙම අනාවැකියට සාධක වශයෙන් සංඛ්‍යා ලේඛන උපුටා දැක්විය හැක්කේ 1871 වසරේ සිට පමණය. මහාවාරිය මිබේසේකර උපුටා දක්වන එම සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව 1871 දී වන්දනා කරුවන් 3500 ක් පමණ පැමිණි බව වාර්තා වී ඇත. 1873 දී එම සංඛ්‍යාව 7000 කට ආසන්න විය. එහෙත් ඊළඟ වසරේ දී (1874) එය 1200 ක් පමණ වූයේය. 1877 දී වාර්තා වී ඇත්තේ වන්දනාකරුවන් 44 දෙනකු පමණි. වර්ෂ 1878 දී පළාතේ සහකාර ආණ්ඩුවේ ඒජන්තවරයා 'වාර්තා කර ඇත්තේ 'මේ වනාහි අහාවයට ගිය ආයතනයකැයි සැලකිය හැකිය,' යනුවෙනි. ඔහු සඳහන් කරන තව කරුණක් නම් කතරගම සිට සැතපුම් 15 ක් දුරින් වූ නිස්සමහාරාමය වෙත වන්දනාකරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් පැමිණෙන බවයි. මේ වන විට, නිස්සමහාරාමය වෙතත් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ඇරඹී තිබේ. නිස්සමහාරාමයට එන වන්දනාකරුවන් ඉන් නුදුරුව පිහිටි කතරගමට ඒමේ අවශ්‍යතාවක් නොදුටු බව ඉහත සඳහන් වාර්තාවෙන් පෙනේ. නිස්සමහාරාමයේ සිට කතරගම තෙක් ගමන වන

මැදින් ඉතා දුෂ්කර ලෙස කළ යුත්තක් ව තිබුණු බව ද අමතක කළ නොහේ.

එහෙත් විසිවන සියවසේ මුල් දශකයේ සිට කතරගම ජනප්‍රියත්වය නැවත වර්ධනය වන්නට පටන් ගැනුණි. වර්ෂ 1910 දී පළාතේ සහකාර ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත වශයෙන් සේවය කළ ලෙනාඩ් ඩුල්ස් පවසන අන්දමට උත්සව සමයේ දී වන්දනා කරුවන් 3000 ක් 4000 ක් අතර පිරිසක් එහි පැමිණියහ. මේ වන්දනාකරුවන් අතුරින් විශාල පිරිසක් දකුණු ඉන්දියාවෙන් ද, වතුකරයෙන් ද පැමිණි අය වූහ. කතරගම ප්‍රදේශය ඉතා ශුෂ්ක වූ ද, ලෙඩ රෝග ගහණ වූ ද ප්‍රදේශයක් ලෙස සලකන ලද බව ද ඔහු ගේ වාර්තාවලින් පෙනේ. එහෙත් ක්‍රමයෙන් කොළරාව, වසූරිය වැනි වයංගත රෝග මර්දනය කරන්නට බලධාරීහු සමත් වෙමින් සිටියහ. තව ම විශාල ප්‍රශ්නයක් ව ඇත්තේ මැලේරියාව යි. අනතුරුව 1930 සිට වන්දනාකාර සංඛ්‍යාව ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන්නට වූ බව පෙනේ. 1930 දී 10,000 ක් හෝ 15,000 ක් පමණ වූ එය 1950 ස් ගණන් වන විට ලක්ෂ සංඛ්‍යාව දක්වා නැංගේ ය. මේ කාලය වන විට ගම්නාගමික පහසුකම් වර්ධනය වීම මීට එක් හේතුවක් වූණු බව පෙනේ. පහස් ගණන් වන විට මෙහි පැමිණෙන වන්දනාකාරයන් ගේ බහුතරය සිංහල බෞද්ධයෝ වූහ. 1973 වර්ෂයේ දී රාජ්‍ය සංඛ්‍යා ලේඛණ අනුව මෙහි පැමිණි වන්දනාකරුවන් ගේ සංඛ්‍යාව 8 ලක්ෂයකි (165: 165 පි.) මෙ බ්‍රිද්ද සංඛ්‍යා ලේඛන විධිමත් ව පවත්වා ගැනීම අසීරු කර්තව්‍යයක් වන නමුදු අද දින කතරගම ලක්දිව පවතින ඉතා ම ජනප්‍රිය ආගමික මධ්‍යස්ථානය බව අවිවාදයෙන් පිළිගත යුතුව ඇත. බෞද්ධයන් පමණක් නොව හින්දු, මුස්ලිම් බැතිමතුන් ද, ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයන් ද මෙහි ඇදී යන බව ප්‍රකට ය. බෞද්ධයන් විසින් අදහනු ලබන දෙවිවරුන් අතුරින් ජනප්‍රිය ම දෙවිදු කතරගම දෙවියන් බව ලක්දිව සෑම පළාතක ම ඇති දේවාලවලින් බහුතරයෙහි කතරගම දෙවියන් පුද පූජාවට භාජන වන බව පෙනී යාමෙන් පැහැදිලි වනු ඇත.

6. දෙවිවරුන්ගේ ජනප්‍රියතාවෙහි තැඟීම හා වැටීම

ලංකා ඉතිහාසයෙහි දෙවිවරුන් පිළිබඳ පුවත් නිරීක්ෂණය කරන විට ප්‍රත්‍යක්ෂ වන එක් වැදගත් කරුණක් නම් ඒ ඒ දෙවියන් ගේ ජනප්‍රියතාව හැම දා එක සේ නො පැවැති බවයි. කලෙක ජනප්‍රිය වූ කිසියම් දෙවි කෙනකු පසුව ජනප්‍රියත්වයෙන් හිලිහෙන්නට ඉඩ තිබේ. එතරම් ජනප්‍රියව නො සිටි අන් දෙවි කෙනකු ගේ ජනප්‍රිය භාවය පසුව ඉහළ යන්නට පුළුවන. මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතා පැහැදිලි උදාහරණය වන්නේ 7 වන 8 වන සියවසෙහි සිට වර්ධනය වූ දෙවිනුවර උපුල්වත් දෙවියන් ගේ

ජනප්‍රියතාව 15 වන සියවස වන විට උච්චාවස්ථාවකට පැමිණ ඉන්පසු පිරිහී යාමත් 17 වන 18 වන සියවසෙහි දී කතරගම දෙවියන්ගේ ජනප්‍රියතාව ඉහළ නැගීමත්, එය 19 වන සියවසේ දී යළි පහත වැටී තිබී විසිවන සියවසේ දී ඉතා සීඝ්‍රයෙන් උච්චතම තත්ත්වයකට පත්වීමත් ය.

මේ හා සම්බන්ධ වැදගත් ප්‍රශ්නයක් නම් විසිවන සියවසේ දී ලක්දිව දේව විශ්වාස වැඩි වී තිබේ ද යන්නයි. මහාවායා ඔබේසේකර ගේ මතය වන්නේ එක් අංශයකින් බලන විට අඩුව ඇති වුවත් වෙනත් අතකින් බලන විට එය වැඩි වී ඇති බවයි. පුරාණයේ අප අතර සිළු පොදු දේව යාග එනම් කංකාරි, ගම්මඩු, පුනාමඩු ආදිය අද සිදු නොවන තරමට අඩු වී තිබෙන බව ද කිව යුත්තකි. මෙයට හේතුව යාම්ප්‍රදායික ශ්‍රාමීය සමාජයේ පැවැති ඥාති ඕනෑ සම්බන්ධතා හා සමාජ බැඳීම් බිඳී විසිරී යාම ය. දේවකාරී වැනි, ගමේ සියලු දෙනා එකතු වී කළ, පොදු වතාවත් අද ඉටු කළ නොහැකි තරමට එම යාම්ප්‍රදායික සමාජ රටාව බිඳ වැටී ඇත. දෙවියන් පිළිබඳ විශ්වාසය කිබුණත් එය පොදු සමාජ වතාවත් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කිරීම අසීරු වී තිබේ.

අද වඩා දක්නට ලැබෙන්නේ පෞද්ගලික දේව වන්දනාව බව මහාවායා ඔබේසේකර පෙන්වා දී ඇත. අද කතරගම උත්සව සමය තුළ එහි ළඟාවන බැතිමතුන් සංඛ්‍යාව දස ලක්ෂ කීපයක් දක්වා නගින බව කරුණු පිරික්සීමේ දී පැහැදිලි වෙයි. නවීන ප්‍රවාහන පහසුකම් ලැබී තිබීම මෙයට ප්‍රධාන හේතුවයි. විශේෂයෙන් කතරගම දෙවියන් වෙත මෙයේ දේව හක්තිය යොමු වීමට කරුණු හතරක් දැකිය හැකි යැයි ඔබේසේකර විශ්වාස කරන්නේ ය (195: 159 - 9 පි.).

(අ) අධ්‍යාපන පහසුකම් පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වීමත්, රාජ්‍යය ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය වීමත්, පාලන තන්ත්‍රය ප්‍රසාරණය වීමත් යනාදී හේතු නිසා පුද්ගලයන්ට යුක්ති සහගත ලෙස අපේක්ෂා කළ හැකි අරමුණු කීපයක් ඇත. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ අරමුණුවලට පාලන තන්ත්‍රයේ රැකියාවක් වෛද්‍ය වෘත්තීය ඉංජිනේරු වෘත්තීය වැනි උසස් වෘත්තීයක් හෝ දේශපාලන සැලැස්මේ පදවියක් වැනි දේ ඇතුළත් වේ.

(ආ) ඉතා පෘථුල ලෙස පොදු ජනතාව වෙත අධ්‍යාපනය ව්‍යාප්ත වීම නිසා අපේක්ෂා මට්ටම ද ඉහළ ගොස් තිබේ. උදාහරණ වශයෙන් ගැමියන් ගේ උගත් පුත්තු සියලු දෙනා ම ඉහළ සමාජයේ වෘත්තීන් අපේක්ෂා කරති. අපේක්ෂා මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති නමුත් එබඳු රැකියා සංඛ්‍යාව සීමා සහිත ය. -

(ඇ) බොහෝ සංවර්ධනය වන රටවල සිදුවන "නවීකරණය" බටහිර ලෝකයේ දක්නා ලැබෙන නවීනත්වයෙන් වෙනස් තත්ත්වයක් ජනිත කොට තිබේ. ඉහත දැක් වූ සමාජ අපේක්ෂා හෙවත් අරමුණුවල ස්වභාවයත් ඒවා ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරයත් පිළිබඳ ව බටහිර ලෝකයෙන් ගෙන ආ මූලික සැලැස්මක් ඇත ද ඒවා බටහිර රටවල මෙන් මේ රටවල ක්‍රියාත්මක නොවේ. මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වන්නේ ප්‍රභූ සන්තියේ ආධිපත්‍යය හා පාලන බලයයි. ඒ යටතේ බටහිර රටවල මෙන් තර්කානුකූල සඳහාමත් මත රැකියා ලබාදීම සිදු නොවේ. ප්‍රභූවරුන්ගේ අනුග්‍රාහකත්වය අතර මැදට පැමිණෙන බැවින් යථෝක්ත උසස් රැකියා ලබා ගැනීමේ මාර්ගය අපැහැදිලි ය; ගුළු ය; අවිනිශ්චිත ය. මේ තත්ත්වය යටතේ පුද්ගලයෝ ඉමහත් ඔක්කාශයට පත්වෙති.

(ඈ) මෑත වර්ෂයන්හි දී යථෝක්ත අරමුණු ඉටු කරගත හැකි මාර්ගයන්හි අවිනිශ්චිතතාවට අමතරව එකී රැකියා අවස්ථා වඩවඩාත් දුර්ලභ වී තිබේ. ජනගහණ ව්‍යාප්තිය හා සසඳන කල රැකියා ව්‍යුහය ව්‍යාප්ත වී නැත. එහෙයින් අපේක්ෂා භංගත්වය වඩා උග්‍ර වී තිබේ.

මෙම තත්ත්වය යටතේ පුද්ගලයා විසින් ගත හැකි විකල්ප ක්‍රියා මාර්ග කීපයක් ඇත. ඔබේසේකර විසින් දක්වා ඇති පරිදි මේ ක්‍රියා මාර්ග නම් (1) පරාජිත ආකල්පයකින් යුතුව නිශ්ක්‍රීය වීම, (2) දේශපාලන සම්බන්ධතා මගින් ක්‍රියාත්මක වීම (මෙය කළ හැක්කේ ස්වල්ප දෙනෙකුට පමණි.), (3) සමාජ ක්‍රමය වෙනස් කිරීමට වැයම් කිරීම. (1971 තරුණ කැරැල්ල මෙවැන්නකි. මේ බදු ප්‍රයත්න තුන් වන ලෝකයේ කීප තැනක දක්නට ලැබිණි.), (4) නව අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යාම්ප්‍රදායික උපක්‍රම භාවිත කිරීම (දෙවියන් පිහිට පැතිම මෙබන්දකි.)

පුද්ගලයාට තම අරමුණු සාදා ගැනීමට ආධාර කළ හැක්කේ අතර කතරගම දෙවියෝ ප්‍රධාන තැන් ගනිති. එ ක්‍රමෝ අසුරයන් පරාරජය කළා වූ ද, සියලු බාධක අහිමවා යාමෙහි සාමාර්ථය ප්‍රකට කළා වූ ද, සතුරු බලවේග මර්දනයෙන් සිය හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කර ඇත්තා වූ ද ප්‍රබල දෙවි කෙනෙක් වෙති. කුතන සමාජයෙහි ස්වභාවය අනුව තරගකාරීත්වය කෙතරම් ප්‍රබල ද යත් ධර්මිෂ්ඨ වේවා අධර්මිෂ්ඨ වේවා හැකි කුමන උපක්‍රමයකින් හෝ සිය අපේක්ෂාව ඉටු කර ගැනීමට පමණක් වැදගත් බව ඇතැම් අය සලකති. මෙහි දී යහපත්, දැනුම් දෙවිවරුන් වන විෂ්ණු,

සමත් ආදීන් මෙන් නොව කතරගම දෙවියෝ හැකි මිනීම අන්දමකින් සිය බැතිමතුන්ට පිහිට වෙති. කතරගම දෙවියන් වෙත දේශපාලනඥයන්, වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයන් වැනි සිය අභිමතාර්ථ සාධනය සඳහා අවශ්‍ය මිනීම සියවරක් ගැනීමට පුද්ගලික පුද්ගල කොට්ඨාශ අභිවාරයයෙන් ම ඇදී යන්නේ එ බැවිනි. කතරගම දෙවියන් සිංහල බෞද්ධයන්ට පමණක් නොව දෙමළ හින්දුන්ටත් වැදගත් වන දෙවි කෙනෙකු බව මෙහි දී සිහි තබාගත යුත්තකි. ඒ අතර මෙම ස්ථානයේ මුස්ලිම් පල්ලියක් ද ඇති බව අවධානයට යොමු විය යුතු ය. එසේ ම ඇතුළු ක්‍රිස්තියානිහු පවා යම් යම් අපේක්ෂාවන් මුදුන් පමුණුවා ගැනීමට කතරගම දෙවි පිහිට යදිති. මේ අයුරින් කතරගම දෙවියන් සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික සමාජයට ම පොදු වූ දෙවි කෙනෙකු බවට පත් ව සිටිති. වැඩි වැඩියෙන් ජනයා එහි ඇදී යාම දෙවියන්ගේ සංගෝචිතව වැඩි වීමට ද එ මගින් නව කවත් නව බැතිමතුන් ඒ වෙත ඇදී එමට ද හේතු වේ (165).

දෙවි කෙනෙකුන්ගේ නැගීම හා වැටීම බාහිර හේතු නිසා සිදු විය හැකි ය. එසේ ම එය බෞද්ධ දේව සංකල්පය තුළින් ජනිත වන තාර්කික ප්‍රතිඵලයක් ලෙසද ගිණිය හැකිය. දෙවි කෙනෙකුන් නැගීමට හේතු වූ කාරණය ම අවසාන එම දෙවියන් ගේ වැටීමට හේතු වන බව පෙනේ. (166 : 65 - 66 පි). ඔබේසේකර පෙන්වා දී ඇති අයුරු ඒ මෙසේ යි.

සිංහල බෞද්ධ දේව සංකල්පයට අනුව දෙව්වරු යහගුණ සම්පන්නයෝ වෙත්. ඔවුන් දේවත්වයට පත්ව ඇත්තේ පුණ්‍ය මගිමයෙනි. ඔවුන් ගේ අවසාන අරමුණ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම ය. එහෙයින් හැම දෙවි කෙනෙක් ම බෝධිසත්වයෙක් වෙති. තාම දෙවියෝ මිළඟට වූද බව ලබන මෙමු බෝධි සත්ත්වයෝ වෙත්. විෂ්ණු, සමන් යන දෙව්වරු දැනටමත් සෝවාන් පෙළෙහි පිහිටියාහු ය. පත්තිනි දෙවිය මතු භවයක සිටීම ජන්මය ලබා බුදුබවට පත් වනු ඇත. කතරගම දෙවියෝද බෞද්ධයෙක් වෙති. එහෙත් බුද්ධත්ත්වයට පත්වීමට ඉහත නම් සඳහන් අයට වඩා කලක් එ කුමන්ට ගතවනු ඇත.

දැනටමත් කතරගම දෙවියන් බෝසත් පෙරුම් පුරණ බව දැනමුත් ගේ විස්වාස යයි.

දෙවියන් ගේ පිහිට ලද බැතිමත්හු දෙවියන් වෙත නිරතුරුව පින් අනුමෝදන් කරති. දෙව්වරු තුළ ද යහපත් ක්‍රියාවන්හි නිරත වන්නාහු මහත් පින් රැසක් එකතු කර ගනිති. වඩ වඩා ජනප්‍රිය වත් ම මෙසේ එක්රැස් වන පුණ්‍ය සම්භාරය ද ඒ හා සමානව ම විශාල වන්නේ ය. එහෙයින් දෙවිදු තව කවත් නිර්වාණය වෙත ළඟාවෙයි: බෝධි පත්ත්ව තත්වය ට පත් වෙයි. එසේ නිරින් අරමුණ කරා වඩ වඩා ලඟාවෙත් ම දෙවියෝ ලෝකික කාමයන්ගෙන් වඩ වඩා ඈත් වෙති. තාම දේවාල වෙත යන්නන් ගේ සංකල්පයට අඩු වී ඇත්තේ මේ හේතුව නිසා

ය. සෝවාන් ඵලයට පත්ව සිටින සමන් දෙවිදු ද ලෝකික කාර්යයන් ගැන උද්යෝගයක් නොදක්වන බව ඇතුළු පවසති. (166:168 පි.) මේ ක්‍රියා දාමයේ කවත් සියවරක් නම් දෙවිදුන්ට භාර්යාවක් හෝ පුතෙක් සිටීමෙන් ප්‍රකාශ වන ලෝකික කාමගෝචී ජීවිතය ක්‍රමයෙන් අවධානයෙන් ගිලිහී මැ. කොට්ටේ අවධිපෙති දී විෂ්ණු - උපුලචන් දෙවියන්ට බිරියක හා පුතකු සිටි බව හඳුනා ගන්නා ලද තමන් අද දින ඒ ගැන සඳහනක් නොවේ. කතරගම දෙවියන්ගේ නියම බිරිය හා අනියම් බිරියක පිටිම එම දෙවියන් ගේ ලෝකික සබඳතා තව කව පවතින බවට ලකුණකි. එහෙත් සිංහල බෞද්ධ දේව විශ්වාසයෙහි ගැබ්ව ඇති තාර්කික ක්‍රියා දාමය අනුව එකමන් වඩ වඩාත් බෝසත් ගුණෝපේත වෙන් ම මෙම ලෝකික සබඳතා ක්‍රමයෙන් අඩුවනු ඇති බවත් අවසාන එ කුමන් ගෙන් අපේක්ෂිත ලෝකික සුරමාර්ථ සාධක සීමාවක් ජනප්‍රියත්වයක් හිතවනු ඇති බව උපකල්පනය කළ හැකි ය. දැනටමත් ඇතුළු ලෝකික කාර්යයන් ඉන්ට කරදීම අතින් සිය දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කරන වෙනත් බලවේගයන් ජනප්‍රියත්වයෙන් වැඩි වන අයුරු පෙනේ. සමකාලීන දේව විශ්වාස ගැන අධ්‍යයනය කරන්නන් විසින් මෙහි දී අවධානයට යොමු කර ඇති විශේෂ දෙව්වරු දෙදෙනෙක් වෙති. එ නම් සූනියම් දේවතාවුන් වහන්සේන් කාලි දෙවියන් ය (152 : 143 -4 පිටු). සූනියම් යක්ෂයා, කාලි යක්ෂණිය යනුවෙන් මුල දී හැඳින් වුණු මොවුන් ක්‍රමයෙන් දේවතා තත්වයට ද පත්වෙමින් සිටින බව පෙනේ. කඩවර, කුරුම්බර ආදීහු ද මෙසේ ක්‍රමයෙන් ඉහළ නගිමින් සිටින්නෝ ය. ඔවුන් ද අනාගතයේ දී දේව ගණයේ ප්‍රධාන දෙව්වරුන් වනු ඇතුළු සිහිය හැකි ය (එම : 169 පි.).

වර්ෂ 1992 දී ලක්දිව මහත් ප්‍රසිද්ධියට පත් සිද්ධියක් නම් නිකවැරටිය මහලැවේ ශෛලතලාරාමයේ වැඩ වසන මහමිහච ආයුපාල හිමියන් වෙතින් සෙත් ශාන්ති ලැබීමට දස දහස් ගණන් ජනයා ඇදී එම යි. මේ පිළිබඳව පුවත්පතක පළ වූ විස්තරයකට අනුව එය දෙව්වරුන් ගේ අනුග්‍රහයෙන් සිදු කැරෙන භාස්කමකි. මෙම කර්තව්‍යය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා මුල් අවධියේ එනම් 1985 පමණ ආයුපාල හිමියන්ට අනුග්‍රහය දක්වන දෙව්වරුන් ලෙස ශ්‍රී මහාබෝධිය ආරක්ෂක කථ දේවතාවුන් වහන්සේන්, නම් නොමැති දේවතාවුන් වහන්සේන්, ප්‍රදේශය භාර යාපා බණ්ඩාර දෙවියනුන් ආයුපාල හිමියන්ගේ අදාශ්‍යමාන කලාණ මිත්‍ර දේවතාවුන් වහන්සේන්, හදුකාලි මැණියනුන්, ගම්බාර දෙවියන් වහන්සේන් නම් කර තිබිණ. එහෙත් පසුව කවත් දෙවි දේවතාවෝ මේ පිරිසට එක් වූහ (ප්‍රබසෙන 1992 මාර්තු 20, 8-9 පිටු). ඒ කෙසේ වුව ද ප්‍රදේශ භාර යාපා බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ සහභාගිත්වය මෙයට අත්‍යවශ්‍ය වූ බව පැහැදිලි ය.

අද දින සිංහල බෞද්ධයන් අතර පවතින දේව විශ්වාසයන් පිළිබඳ ඉතා පැහැදිලි උදාහරණයක් මගලාවෙන් ලැබේ. යථෝක්ත පුවත්පත් පිටියේ තවත් කොටසක් මේ සම්බන්ධයෙන් උපුටා දැක්වීම උචිතය:

“...ඉන් අවුරුදු දෙකකට පමණ පසු ව මෙම දේවමණ්ඩලයට එක් වූ කම්බිලි කඩවර දෙවියනුත්, හදුකාලි මැණියන් හේන් නම් සඳහන් විය. ඊටත් පසුව 1989/1990 පමණ වන විට සුඛියම් දේවතාවුන් වහන්සේත්, අනුරාධපුර අටමස්ථානයේ ධාතුන් වහන්සේ ලා ආරක්ෂා කරන්නා වූ දේවතාවාත් සිය කැමැත්තෙන් ම ජනතාව හේ දුක් ගිහි නිවලේම සේවයට සහාය දැක්වීම සඳහා සම්බන්ධව ඇති බව දේවතා මාධ්‍යයෙන් ම දැනගන්නට ලැබුණු තොරතුරු අතර වෙයි. ගල්ගමුව ප්‍රදේශයේ පිහිදුනම් කරමින් වෛද්‍යවරයකු වශයෙන් සිටි පරලෝ දැපත් කෞතුක හදුන්කුණාර නමින් දේවත්වයට පත්ව රෝග සුවකිරීම් ආදී ශාන්ති සේවයට ආප්‍රපාල හිමියන්ට අනුග්‍රහය දක්වන බව මැත දි දැනගන්නට ලැබිණි (සුබසෙක, 1992 මාර්තු, 8-9 පිටු).

7. දේව විශ්වාසයන්හි පිළිබිඹු වන සංකල්ප

සිංහල බෞද්ධයන් අතර දැකුණ නිදර්ශන දෙව්වරුන් හේ ප්‍රවෘත්ති පරීක්ෂා කර බලන විට එම ප්‍රවෘත්ති තුළ විශේෂ සංකල්ප ගණනාවක් ගැබ්ව ඇති බව පෙනෙන්නේය. අනා සංස්කෘතියක අදහනු ලබන දේව දේවතාවුන් හේ ප්‍රවෘත්තිවල නොමැති මේ සුවිශේෂ සංකල්පයන් හෙන් පිළිබිඹු වන්නේ අපේ සංස්කෘතියේ ස්වරූපයයි: එහි විශේෂත්වයයි: අනානාකාවයි. මෙහිදී දේව සංඛ්‍යා, බණ්ඩාර දෙව්වරු, පුනරුත්පත්තිය, පව්-පිත් පිළිබඳ අදහස්, බුදු දහම හා දේව විශ්වාසය, දේව විශ්වාසය හා චරිතයන් දේශපාලන සංස්ථිතිය, දෙව්වරුන් හේ ප්‍රාදේශීය ආධිපත්‍යය ආදී කරුණු කෙරේ අවධානය යොමු කළ යුතු ව දැන.

7.1 දේව සංඛ්‍යා

අපේ දෙව්වරුන් හා සමග ඇතැම් සංඛ්‍යා සඳහන් කිරීම බොහෝ විට දක්නා ලැබෙන කාරණයකි. අපි නිස්තුන් කෝටියන් දේව්වරුන් ගැන සඳහන් කරමු. විශේෂ දේව නාම සමග සංඛ්‍යා ද සඳහන් කරමින් “කොහොඹා දෙව් තුන්කඩුව”, “හතරවරම් දෙව්වරු”, “සත්පත්තිනි”, “බණ්ඩාර හත්කඩුව”, “දෙවෙල් දෙව් හත්කඩුව”, “දොළහ දෙව්වරු”, “බණ්ඩාර හැටහත් කඩුව” ආදී සංඛ්‍යාමය සඳහන් අපි දෙව්වරුන් අතරයා යොදන්නෙමු.

උඩරට පළාත්වල විශේෂයෙන් ගෞරවයට පාත්‍ර වන බණ්ඩාර දෙව්වරුන් දොළොස් දෙනා කවරහු ද යන්න ගැන ඒකමතික තීරණයක්

නැත. දෙව්වර (උඩුතුවර හා යටිතුවර) විසූ බණ්ඩාරවරුන් දහඅට දෙනෙකු ගැන සඳහන් වන බව ද මෙහි දී අමතක කළ නොහේ. උරුවිවන්ද මහතා විසින් 1966 දී දක්වා ඇති දොළහ දෙව්වරු වනාහි මැණික් දෙව්, මාවත්තේ දෙව්, කොස්ගම දෙව්, පරකාස දෙව්, කුමාර දෙව්, මිහියබද්දේ දෙව්, වන්නි බණ්ඩාර, පාරබණ්ඩාර, තේවල දෙව්, ජිනපතිවියේ දෙව්, පිටපිටත්තේ අලුත් දෙව්, කිවුල්ගෙදර අලුත් දෙව් යන අයයි (1966 : 47 පි.). ඒවා වසර කිහිපයකට පසුව (1971 දී) ඊටවි හොමිබ්ලි භික්ෂුවා හඟුරත්තක ප්‍රදේශයෙන් දැන ගන්නට ලැබුණු ලැයිස්තු තුනක පදාලන දෙව්වරු තුන් ආකාරයකින් නිරූපිතය.

(1)	(2)	(3)
පිටියේ දෙවියන්	පිටියේ දෙවියන්	-----
ගෞර බණ්ඩාර	ගෞර බණ්ඩාර	ගෞර බණ්ඩාර
දෙව්කා බණ්ඩාර (දැඩිදුකඩ)		
කෙටත් අලුත් තුවර දෙවියන්	අලුත් තුවර දෙවියන්	උදව්කා බණ්ඩාර
කිරිසි බණ්ඩාර	කිරිසි බණ්ඩාර	කිරිසි බණ්ඩාර
කැපු බණ්ඩාර	-----	කැපු බණ්ඩාර
වන්නියේ බණ්ඩාර	වන්නියේ බණ්ඩාර	වන්නියේ බණ්ඩාර
කැපු කුමාර	කැපු කුමාර දෙවියන්	කැපු කුමාරයා
කොහොඹා දෙවියන්	කොහොඹා දෙවියන්	කොහොඹා දෙවියන්
කඩවර	කඩවර දෙවියන්	කඩවර දෙවියන්
කන්දේ කුමාර	කන්දේ දෙවියන්	කන්දේ දෙවියන්
අඹුසිරි යනා	අඹුසිරි දෙවියන්	අඹුසිරි දෙවියන්
මාගර දෙවියන්	-----	-----
සුඛියම්	සුඛියම් දේවතා බණ්ඩාර	-----
වල්කෙත් බණ්ඩාර දෙවියන්	පිද්දළුටු සුඛියම් දේවතා බණ්ඩාර	පල්ලේ බද්දේ දෙවියන්
අබයකෙත් බණ්ඩාර දෙවියන්	පල්ලේ බද්දේ දෙවියන්	කිරිදම්මා දෙවියන්

වෙන වෙන පුද්ගලයන් විසින් නමා අදහන අන්දමට දෙව්වරුන් නම් කර ඇති අයුරු මෙහි පෙනේ. දෙව්වරු ලැයිස්තුවේ දෙව්වරු දාහතර දෙනෙකි. පළමුවන ලැයිස්තුවේ පහළොස් දෙනෙකි. ගණනාව බිලිබෝකර 1984 දී නමාව හඟුරත්තකින් ලැබුණු දොළහ දෙව් ලැයිස්තුව මෙසේ ඉදිරිපත් කර තිබේ.

1. ඉරුගල් බණ්ඩාර
2. පිටියේ දෙවියන්
3. පල්ලේ බද්දේ දෙවියන්
4. දේවකා බණ්ඩාර
5. අලුත් දෙවියන්

6. කළ කුමාර දෙවියෝ
7. කිරිකි බණ්ඩාර
8. වාසල දෙවියෝ
9. කපු දේවතා දෙවියෝ
10. කඩවර දෙවියෝ
11. වන්නියේ බණ්ඩාර

මෙහි ඇත්තේ නම් එකොළහක් පමණි. අනික් නම් 'ගඟේ බණ්ඩාර' විය හැකි යයි ඔබ්බේසේකර අනුමාන කරයි (166 : 286 පි.). මේ හා සමාන තවත් දෙව්වරුන් ද සිටින බව සඳහන් කරන ඔහු විශේෂයෙන් මැණික් බණ්ඩාර, මංගර යන දෙවියන් ගේ නම් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ අතර ම සත් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත යැයි විශ්වාස කෙරෙන 'කිරි අම්මලා' ද මේ සම්බන්ධයෙන් අමතක කළ නොහැකි බව ඔහුගේ මතයයි. 'දොළහ දෙව්' සංකල්පය සහතරව ශාන්තිකම්වල ද දක්නට ලැබේ. විශේෂයෙන් ගම්මඩුව පූජා කරමයේ දී දොළහ දෙවියන් පුද පූජාවට පාත්‍ර කරනු ලැබේ. පෝල් වර්ස් 1954 ලියූ විස්තරයක් අනුව ශාල්යව තුදුරු දොඩන්දුව පෙදෙසේ පැවති විශ්වාසය වූයේ දෙළහ දෙවියන් නම් දෙවොල්, කතරගම, තාප, සමන්, විභිෂණ, ගිනි කුරුමිබර, වාහල, දැඩිමුණ්ඩ, මහා විෂ්ණු සහ ඊශ්වර බව ය (166 : 293 පි.). එහෙත් මෙහි වාහල දැඩිමුණ්ඩ යනු එක් අයකු ලෙස ගතහොත් ඇත්තේ නම් දහයක් පමණි. මේ අතර අප ගේ ග්‍රන්ථයේ 'දොළහ දෙව්' යටතේ දක්වා ඇත්තේ තවත් ලැයිස්තුවකි. කෙසේ වුව ද සිංහල දෙව්වරුන් පිළිබඳ විශ්වාසයන්හි 'සංඛ්‍යාව' ඉතා වැදගත් කාරණයක් වන බව ඔබ්බේසේකර පෙන්වා දෙයි. ප්‍රධාන වන්නේ 'නියමිත' සංඛ්‍යා වයි. ඒ සංඛ්‍යාව හැටියට දක්වා ඇති අන්තර්ගතය එම සංඛ්‍යාව හා ගැළපුණු ද නොගැළපුණු ද එය වැදගත් කරුණක් නො වේ. සංඛ්‍යාව පිළිබඳ සඳහන් විරන්තන ව පවත්වා ගැනීමෙන් පමිප්‍රදය නො බිඳ පවත්වා ගැනීම පමණකි වැදගත් කොට සැලකෙන්නේ. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ඇති වෙනස්කම් ද කාලයා ගේ ඇවෑමෙන් සිදු වන විපර්යාසය ද අභිභවා යන ඒකීයත්වයක් නිශ්චිත සංඛ්‍යා සඳහන ලබා දෙනු ඇත. මේ පිළිබඳ ව සවිත් ප්‍රකට සාධකයන් නම් 'බණ්ඩාර හැට හත් කවිවුව' පිළිබඳ සංකල්පය යි. දැනට ඇති තොරතුරු අනුව උපරිම වශයෙන් දැක් විය හැක්කේ බණ්ඩාරවරුන් හතළිස් හත් දෙනෙකුගේ නම් පමණි. එනම් : දේවතා බණ්ඩාර, කුමාර බ., තාමල් බ., වීරමුණ්ඩ බ., උඩුවේරියේ මැණික් බ., බානක බ., හෙණකඳ බිසෝ බ., ඇහැල බ., කිකගම හිටි බ., උඩුවේරියේ කිරිකි බ., උඩුවේරියේ කපුරුහාමි බ., මයිසංගහේ කිරිකි බ., කන්දේ බ., නිරාමුල්ලේ යාපා බ., ගසේ බ., හැටි බ., මලල බ., අකරගනේ බ., උඩහොලා හපු

බ., සමනල දෙවියෝ පිට්ටමල් බ., රත්නපුරේ මැණික් බ., නවගමුවේ අළුත් බ., උාවේ බ., වන්නියේ බ., හුන්නිරි බ., පට්ටියේ බ., කදිරාවේ බ., කාරුකා බ., බුදුරැස් බ., ඉරුරැස් බ., සඳරැස් බ., දොඩම්වල බ., වත්තිමි බ., කඩවර බ., විහු බණ්ඩාර, උඩුවේරිය ජයසිරි බ., කපුකුමාර බ., අයියනායක බ., දෙවොල් බ., පුනිප්පි බ., විකිරිබණ්ඩාර යනුවෙනි (72 : 8 පි.). මෙහි වැදගත් වන්නේ සංඛ්‍යා නාමය මිය ඊට ගැළපෙන සමූහය නොවේ. එහෙත් කෙනෙකුට අවශ්‍ය ම නම් මේ බණ්ඩාර නාමාවලියට හැටහතකට වැඩි නම් සමූහයක් පසයා ගත හැකි බව ද පැලකිය යුතු ය.

7.2 තැ යක්කු හා බණ්ඩාර දෙව්වරු

අපේ දෙව්වරුන් අතර, විශේෂයෙන් 'බණ්ඩාර' දෙව්වරුන් අතර, මිය ගිය ජනප්‍රධානීහු ගණනාවක් සිටිති. ඔවුන් ගේ උත්පත්ති කථාවලත් ඔවුන් සඳහා ගැයෙන කෝල්මුර කවිවලත්, යාදිතිවලත් මේ බව පැහැදිලි කෙරෙන සාධක ඇත. උඩුවේරියේ කපුරුහාමි බණ්ඩාර, කිකගම හිටිබණ්ඩාර, කිවුල්ලේගෙදර බණ්ඩාර, කිරිකි බණ්ඩාර, ගඟේ බණ්ඩාර, ගලේ බණ්ඩාර, දහනක බණ්ඩාර ආදීහු උදාහරණ වෙත්. මොවුන් දේවත්වයට නැංවීම මානව සමාජයේ ඇත අතීතයේ සිට පැවත එන මුතුන් මිත්තන් පිදීමේ වාරිත්‍රයට අනුගත යැයි කීමට ඉඩ තිබේ. මෙය ලෝකයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල මානව සමාජයන්හි දක්නට ලැබෙන්නකි. කිසියම් විශේෂ කරුණක් නිසා - මෙය යහපත් දෙයක් හෝ අයහපත් දෙයක් හෝ විය හැකිය - සමාජයෙහි ප්‍රබල ස්මරණයක් රැඳුනු පුද්ගලයන් මරණින් පසු දේවත්වයට පත් වූ තැන් ඇත. ඉහත සඳහන් බොහෝ බණ්ඩාරවරු ශාරීරික ශක්තිය, යුද්ධෝපාය වැනි වික්‍රමාත්මක කර්තව්‍යයන් කළාහු වෙති. කිරිකි බණ්ඩාර දක්ෂ ගොවියෙක් විය. කිකගම හිටිබණ්ඩාර වික්‍රමාත්මක දඩයම් කරුවෙකි. රන්වල මුන්නා ගඟේ යාළුකයන් සඳහා පහන් දැල්වීමෙන් විශේෂ සමාජ සේවාවක් කළ අයෙකි. එහෙත් ගලේ බණ්ඩාර එ සේ කළ විශේෂ සේවාවක් හෝ ප්‍රකට කළ වීර වික්‍රමාත්මක නාවියක් හෝ නැත. ඔහු ගේ වැදගත්කම ඉස්මතු වන්නේ රාජකවයෙහි සිට බිහිසුණු මරණයකට පත්වීම නිසා ය. ගඟේ බණ්ඩාර ද එසේ මැයි. උඩුගම්පොළ කපු කුමාරයා පියාව එරෙහි ව කළ දුෂ්ට ප්‍රයත්නයකින් මිය ගියෙකි. ඔහුගේ යහපත් ගුණයක් දක්වා තැන. එහෙයින් මරණින් පසු දේවත්වයට පත්වීම සාමාන්‍යයෙන් වීරවික්‍රමයක් නිසා හෝ අත්‍යයන්ගෙන් වෙහෙසා දැක් වෙන අසහාය දක්ෂතා නිසා හෝ සිදුවන අතර ඇතැම් සිට එය සිදුවන්නේ ජනතාව ගේ සිත් කාවදින අපූර්ව සිද්ධියක් නිසා බව පෙනේ.

සිය සමාජයේ සිට මිය ගිය ඇතැමුන් 'දේවත්වයට' පත් කර ගැනීම ඇතැම් මානව සමාජයන්හි පුලභ සිද්ධියක් බව ඉහත සඳහන් කළේය.

ලාංකික අයට මෙහි විශේෂ ප්‍රවිෂ්ටාදර්ශයක් වන්නේ වැදි ජනයා අතර පවතින නැ යකුන් පිළිබඳ විවිධත්වයයි. වැදි ජනයා ගේ ආගමික විශ්වාසයන්හි මූලික ස්ථානය ලබන්නාහු 'නැ යක්කු' ය. තමන් අතර සිට ගිය යන ලදිම නැ යකුන් බවට පත්වෙති (178 : 152 පි.). නැ යකුන් ගේ ප්‍රධානතම කන්දේ යකා ය. මුත් 'කන්දේ යකා' 'කන්දේ යක් අප්පොම්ච්චා' ගත පමුණින් ද මැනන සිට 'කන්දේ ගැටි' 'කන්දේ අලුප් දෙවි' යන නම්වලින් ද හඳුන්වනු ලැබේ. ඊතලේ යකා ගනුවෙන් හැඳින්වෙන්නා ද මොහුම ය (178 : 152 පි.). කිසිවකු විය ගිය කල්හි මුත් හෝ ඇය හෝ කන්දේ දෙවියන් ගේ සිරිවර වන නැ යකුන් අතර එක්වන බව වැදි ජනයාට ගේ විශ්වාසය යි. නැ යකුන් ගේ ආධාරෝපකාරය වනාන්තර පර්වතය ව හැරි සැරිම පිණිස ද ලෙඩ දුක් වැළකීම හා සුවපිම් පිණිස ද දඩයම් ලබා ගන්නා ද අවශ්‍ය වේ. නැ යකුන් පිනාදීම පිණිස 'කිරිකොරහ' නම් ශාන්ති කම්ය සිදු කරනු ලැබේ. සිංහල බෞද්ධයන් අතර පවතින විශ්වාස අනුව මිය ගියවුන් 'මළ ප්‍රේතයන්' බවට පත්වී කරුණු සිරිහැර පමුණුවන්නට ඉඩ ඇතත් වැදි ජනයා අතර එබඳු දෙයක් සිදුවෙතැයි විශ්වාසයක් නැත. සුදුසු වනාවන්, විශේෂයෙන් කිරිකොරහ නැවීම මගින් පිනවනු ලැබූ නැ යක්කු යහපතක් ම සලසයි. කිරිකොරහ සිදු කරන අවස්ථාවේ දී ඊට යහභාගි වන නැ යක්කු වැද්දන්ට ආවේශ වෙති. මෙය ශාන්ති කර්මයේ ධාර්මිකත්වය දක්වන ලක්ෂණයකි. එසේම ධාර්මික දඩයමක් නිම වූ කල්හි නැ යකුන්ට කළගුණ සැලකීම සඳහා 'අහුරු මස් යහන්' නම් පුජා කම්ය සිදු කරනු ලැබේ. මෙහි දී මරා ගන්නා ලද යකා ගේ කොටසක් ගින්නෙන් පුළුස්සා නැ යකුන්ට පිදීම සිදුවේ (178 : 6 වන හා 7 වන පරි.).

වෙනත් සමාජයකින් මෙයට සමාන වාරිත්‍රයක් උපුටා දක්වනු කැමැත්තෙහි. ඇමෙරිකා මහා ද්වීපයේ ඇතැම් රතු ඉන්දියානු ගෝත්‍රිකයන් අතර පවතින විශ්වාස අතර ඇති 'ආහාර පාන බහුල කර දෙනු ලබන්නේ මළවුන් විසිනි' මවුන් පිනවා එය ලබා ගැනීම මිනිසා ගේ කාර්යය යි' යන්න මීට සමානය. (158 ඊ : 31 පි.). මෙහි දී එවන් වන්නන් හා මළවුන් අතර ඇති අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගය අපට හඳුනා ගත හැකි ය. නැ යක්කු වැදි ජනයා ගේ ව්‍යාවස්ථාවලින් මිනිසාට පස් ව ඔවුන්ට ආහාර පාන යොදා දෙයි. ඉන් කෘතියට පත් වැද්දෝ සිය නැ යකුන්ට එම ආහාර පාන යොදා ගෙන පුදපුජා පවත්වති. මෙය චක්‍රාකාර හුවමාරුවකි.

විසි වන සියවස මුලදී සෙලිග්මාන් යුවලට හමු වූ වැදි ජනයාට අතර නැ යකුන් පිළිබඳ විශ්වාසය මෙන් ම සිංහලයන් ගේ ආභාසය නිසා පුරුදු වූ දේව විශ්වාසය ද කිවුණි. යකුන් අතර ඉතා වැදගත් කොට

සලකන ලද්දේ නම් ඉහත සඳහන් කන්දේ යකා, බිළිඳි යකා, දඩයමට අධිපති බඹුරා යකාන් ය (178 : 152 පි.). කන්දේ යකා දඩයමේ දී උදව්වන්නා වූ, ලෙඩ රෝග හෝ එවන්තා වූ ශාන්ති දායක දෙවිකෙනකු ලෙස සලකන ලද අතර බඹුරා යකා දඩයමක් අලු වරගත් සොයා ගැනීමට උදව් කරමින් ලෙඩ දුක් ද ඇති කරවන්නකු ලෙස සලකන ලදී. එහෙයින් ඔහු යකුකු කොට කබා ගැනීම පිණිස නිතර පුද පුජා කළ යුතුව තිබිණි (එම).

ඉහ යකු යනුවෙන් හැඳින්වුනේ සිංහලයන් ආශ්‍රයෙන් වැදි ජන විශ්වාස තුළට වැද්ද ගත් ගිනි රහු බණ්ඩාර බව සෙලිග්මාන් යුවල විසින් හඳුනා ගන්නා ලදී (එම. 153 පි.). මොහුට අමතරව සිංහලයන් ආශ්‍රයෙන් වැදි ජනයාගේ විශ්වාස තුළට තවත් දෙවිවරුන් කීප දෙනෙකු ද වැදි ගෙන ඇති බව පෙනේ. දෙන සෙලිග්මාන්වරුන්, ඒ සමඟ මිය ගිය පැරැණි වැදි නායකයන් රාශියක් ද ඔවුන් ගෙන් පිදවිලි ලබන අයුරු විස්තර කර තිබේ ('වැදි දෙවිවරු' යටතේ බලන්න.)

සිංහල දෙවිවරුන් අතරින් ඇතැමෙකුගේ ප්‍රභවය පිරික්සන කල්හි සිංහලයන් ද තමා අතර සිට මිය ගියවුන් දේවත්වයට නැංවීමට උත්සුක වූ අයුරු පෙනේ. දැදුරුමය නිමිතයේ ප්‍රචලිත ව ඇති දේව විශ්වාස අනුව හිටිබණ්ඩාර, නිරාමුල්ලේ සාපාබණ්ඩාර, උඩුපිටියේ කපුරුහාම බණ්ඩාර, උඩුගම්පොළ කර දේවතා බණ්ඩාර යන සිව් දෙනා පැහැදිලිව ම පුරාණ ප්‍රාදේශීය වීර පුරුෂයෝ වෙති (28 : 31 පි.). උච්ච ද පුරාණ යුගයේ දී හැම ජනතාව ගේ ආරක්ෂාව සහ යහපත සඳහා කටයුතු කළ ප්‍රභවරයන් මරණින් පසු දේවත්වයට පත් වූ අයුරු පෙනේ. පිල්පොළගම ගොඩගෙදර දෙවියෝ, පට්ටියේ ගෙදර කවුගහ බණ්ඩාර දෙවියෝ ආදීන් මෙන් ම කිවුලගෙදර බණ්ඩාර දෙවියෝ, කිවුලගෙදර අලුත් දෙවියෝ, පුංචි අලුත් බණ්ඩාර දෙවියෝ ආදීහු ද එබඳුම දේවත්වයට පත් ප්‍රභවරු වෙත්.

සිංහලයන් ගේ බණ්ඩාර දේව විශ්වාසය වැදි ජනයා අතර පවතින නැ යකුන් පිළිබඳ විශ්වාසයෙන් පැවත එන්නක් විය හැකි යයි අනුමානයක් පවතී. මීට එක් සාධකයක් ලෙස ඇතැම් දෙවිවරුන්ට (නැ යකුන් මෙන්) මස් පිදවිලිවලින් සංග්‍රහ කිරීමේ සිරිත දැක් විය හැකි ය. බෞද්ධ පිළිවෙත්වල ප්‍රබල බලපෑම නිසා දෙවිවරුන්ට නිර්මාණ ආහාරයෙන් සංග්‍රහ කිරීම සාමාන්‍ය සිරිත යි. එහෙත් ඇතැම් දෙවි කෙනෙකු ගේ යක්ෂ ප්‍රභවය සිහිපත් කරන නක්ථාවශේෂයක් මෙන් ඔවුන්ට සහියේ එක් දිනක හෝ මාසාහාරයෙන් ද පුදනු ලැබේ. කතරගම දෙවියන්ට දේව පුජාවේ දී මාංශ පුජා කෙරෙන බව නිරීක්ෂකයන් විසින් වාර්තා කර ඇත. (152 : 175 පි.) ඇතැමුන් ගේ විශ්වාසය අනුව වැදි ජනයා ගේ 'කන්දේ යකා' පසුව කතරගම දෙවියන් බවට පත් වී ඇත. දේවාප්‍රය

ඉදිරි පිට ඇති කොළ අතු මැස්ස එම අතීතය හඳුන්වා දෙන තණ්ඩාවක් විය හැකි ය (178 : 187 පි සහ 152 : 175 පි.).

බණ්ඩාර දෙව්වරුන් ගේ ප්‍රභවය ලංකා ජනතාව ගේ ඇත අතීතයට අයත් කැ යකුන් පිදීමේ වාරිත්‍රයෙහි ලා දැක්ක හැකි නමුත් පසු කලෙක බණ්ඩාර දෙව් සංකල්පයෙහි කාර්යය අනෙකක් බවට පත් වූ බව පෙනේ. එනම්, කිසියම් දෙව් කෙනෙකු ප්‍රාදේශීය ඇදහිලි සමූදායට ඇතුළත් කර ගැනීමේ පිළිවෙතක් පමණක් විය (151 : 189 පි.). තම ගම්වල සිට හැසිරී ගියවුත් පමණක් නොව පිටරටින් පැමිණියවුත් ද බණ්ඩාර දෙව්වරුන් බවට පත්වූයේ මෙ ලෙසිනි. කුමාර බණ්ඩාර, මලල බණ්ඩාර, මැණික් බණ්ඩාර ආදීහු දේවත්වයට පත් වූ පිටරටියන් පිළිබඳ උදාහරණ වෙති.

මෙහි දී වැදගත් ප්‍රශ්න දෙකක් කෙරේ අප අවධානය යොමු වේ. පළමු වැන්න නම් මිය ගිය පුද්ගලයන් දේවත්වයට පත්වීම සිංහල බෞද්ධ ජනතාව ගේ සිතූම් පැතුම් හා සමග කෙසේ බද්ධ වේද? යන්නයි. දෙ වැන්න, පිට රටියන් මේ රට දේවත්වයට පත් වූයේ කෙසේ ද? යන්නයි.

7.3 දේවත්වයෙහි පුනර්ජන්මය ලැබීම

සිංහලයන් අතර විශාල බහුතරය බෞද්ධයෝ වෙති. දහසය වන සියවසින් පසු ක්‍රිස්තු ලබ්ධිය පැතිරීම නිසා සිංහලයන් අතරින් ඇතැමෙකු එම ආගම වැළඳ ගැනීමට පෙරාතුව සියලු ම සිංහලයන් බෞද්ධයන්ව සිටි බව සාමාන්‍ය පිළිගැනීමයි. බෞද්ධයන් විසින් විශ්වාස කැරෙන කර්මවල වාදය හා පුනරුත්පත්තිය අනුව කිසියම් පුද්ගලයකු මරණින් පසු දේවත්වයෙහි පුනර්ජන්මය ලැබීම ස්වාභාවික කරුණකි. විශේෂයෙන් සිය ජීවිත කාලය තුළ යහපත් ක්‍රියාවන්හි යෙදුණකු එම කුසල කර්මයන්හි පලවිපාක වශයෙන් මරණින් පසු දෙව් කෙනෙකු බවට පත්වීම බෞද්ධ විශ්වාසය අනුව පිළිගත හැක්කකි. මේ සඳහා හොඳම උදාහරණය දෙව්ලොව අධිපති ශක්‍රයා ගේ උත්පත්ති කථාවෙහි ඇත. මග නම් මානවකයා සිය ජීවිත කාලයෙහි දී අහසා පිළිවෙත් සහත්, එනම්, මව්පිය උපස්ථානය, කුලදෙවුවන් පිදීම, මුසු භාණ්ඩය, පිසුනාවාවයෙන් වැළකීම, දානය, පරෝපකාරය, සත්‍යවාදී බව, අප්‍රෝධය, පිරිම හේතුවෙන් ශක්‍රයා ව උපත ලද බව සක්ක සංයුක්තයෙහි සඳහන් වේ (159 ඒ : 143 පි.). යහපත් බව දේවත්වයට වඩා උසස් තත්වයක් බව ද පළ වී තිබේ. තමා පිත්තක් වූ ද, පිළිවක් වූ ද ගහපතියන්ට තමස්කාර කරන බව ශක්‍රයා මාතලීට පවසන්නේ ය.

යෙ ගතව්‍යා පුඤ්ඤකරා - සිලවත්තා උපාසකා

ධම්මෙන දාරං පොසෙත්ති - නෙ තමස්සාම් මාතලී

(සංයුක්ත නිකාය 1 : 234)

මින් අදහස් වන්නේ යහගුණයෙන් යුක්තවීම අත් සියල්ලට වඩා ඉහළින් බුදුසමය සලකන බවයි.

එහෙත් බුදුසමයට පෙර ආර්යයන් විසින් දේවත්වයට පත් කරන ලද ඉන්ද්‍ර වෑන්තෝ යහගුණය නිසා නොව සිය පුද්ධ දක්ෂතාවත් බිහිසුණුකමත් නිසා ගෞරවයට පාත්‍රවූවෝ වෙති. ඉන්ද්‍ර යනු නම ගෝත්‍රයේ ආක්‍රමණික සංග්‍රාමයන්හි පෙරමුණ ගත්තා වූ මුතුන් මිත්තකු විය හැකි යයි ඩී. බී. කෝසම්බ් පවසා ඇතැයි අනුමානය කරන්නේ ය (159 ඒ : 71 පි.). පැරණි ආර්යයන් අතර පවා මිය ගිය නායකයන් දේවත්වයට නැවීමේ වාරිත්‍රය පැවතෙන්නට ඇතැයි සිතිය හැකි ය. මෙහි දී අපට වැදගත් වන කවි කරුණක් ඉහත සඳහන් කළෙමු. එනම්, උක්ත සමාජය කම්පනය කිරීමට සමත් වූ යහපත් හෝ අයහපත් දෙයකට මුල් වීම දේවත්වයට පත්වීම යුද්ධකමක් වූ බවයි.

7.4 'අයහපත්' දෙව්වරු

මනුෂ්‍යයන් ව සිටි කාලයේ ඇතැම් අයහපත් දේ කළවුත් පවා පසුව දේවත්වයට පත් ව සිටින අයුරු ඇතැම් දෙව්වරුන් ගේ උත්පත්ති කථාවලින් පෙනේ. අබුන දෙව්ලෙය උපන්නේ ගජබා රජු විසින් වාහල්කඩ දොරවුපාල තනතුරට පත් කරන ලද්දෙකි. මේ දොරවුපාලයා රජුට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණය කළ හෙයින් ගම්පිහිල්ලෙහි දී මරණයට පත් කරන ලදී. ඔහු ගේ අවකාරය දුන්නගම, අයගම, හුන්නන්ගිරිය ආදී පෙදෙස්හි සැරි සරමින් 'අබුන දෙව්' 'ඔය දෙව්' යන නමින් හූද සත්කාර ලබන්නේ ය. (128, 1 : 755 පි.) අඹන්වල දෙව්න් ලෙස උපත ලද්දේ දෙවන රාජසිංහ රජුට විරුද්ධව කැරැල්ලක් මෙහෙයවා හිස් ගැසුම් කෑ අඹන්වල රාළයි. උඩුගම්පොළ කරකුමාර දෙවියන් ව ඉන්නේ තම පියා මැරීමට දියේ උල් සිටවී මේ පාප කර්මය නිසා මැරුම් කෑ රාජ කුමාරයා යි. පිටියේ දෙව්ව ඉන්නේ තම පියෙහි සකට යට කොට වසූ පැටවකු මැරීමේ වරදට මැරුම් කෑ යොළි කුමාරයෙකි. තම කුරිරුකම් නිසා හිඤ්ඤා ගම් නියමිතවිල පැතිර වූ දෙව් කෙනෙකු ලෙස පනම්බණ්ඩාර ප්‍රසිද්ධ ය.

සේම කුරුල්ලාට වැහි හැට දෙකෙකුගෙ බෙලි කපන්	ඩ
රීම ඉඳහ ඇතඳු ඇම්ම බැරි වුණි කාටත් හොයන්	ඩ
රාමි සූරිඳු අද මෙලොවට කලිසුගයට පිහිට වෙන්	ඩ
බොහොම කලක් වැයම් කර ලක්සේ සූරවති බදිත්	ඩ
උදුරුවපත්තුව අල්ලා කුට්ටි කලාවට වසින්	ඩ
දෙදරා පොළොවත් උණු උහි කුමරුගෙ අඳු පැතිර යන්	ඩ
කිර ලා මසුරන් දුන්නත් බැරි කුමරුගෙ හිත පතන්	ඩ
කිරලට පත්තුව අල්ලා කොල්ලන් ගවයින් මරන්	ඩ

සෙන්කඩගල නුවරට ගොස් හා ගස් මුදුනේ සිටිත්	ඩ
අත්දැකට සැන්දෑවේ සතර විදිවල වඩිත්	ඩ
නම් ගම් කියමින් අඩගහ එන්නත් දැක බිලි බදිත්	ඩ
තුන් දහසක් මිනි මරා ලේවැල්ලෙන් එතෙර වෙන්	ඩ
පුරා නුවර සිටිය යෙනහ මැරුවේ හත් අවුරුද්ද	ට
තරා සයෙක් මැරුව යෙනහ උන වනයට ගිනි විලස	ට
දරා මහත් බණ සිරිතෙන් ලක්සෙ පුරවනි බදිත්	ට
දරා තෙදිත් සතුන් හැටක් ගසා මැරූ මළ ඉන් ඉ	ට

(37 : 160-61 පිටු)

බිහිසුණු මරණයකට පත්වීම නිසා ද ඇතැම්හු දේවත්වයට පත්ව සිටිති. සේනකඩගල කරකුමාර දෙවියන් ව සිටින්නේ තම දරුවන්ට රජකම ලබාදීමේ අරමුණින් සෙනරත් රජු විසින් මරණයට පත් කරන ලද විමලධර්මසූරිය රජුට පුත් වූ කුමාරයා ය. කුරුණෑගල ගලේ බණ්ඩාර නම වැසියන් විසින් ගලෙන් පහළට හෙළා බිහිසුණු මරණයකට පත් වී දෙවි බවට පත්විය.

7.5 ආගන්තුකයන් දේවත්වය ලැබීම

අපේ දෙව්වරුන් අතර සැනෙන පිරිසක් පිටරටින්, එනම් ඉන්දියාවෙන් මෙ රටට පැමිණි අය වෙති. විෂණු, සන්නිනි, අපියනායක වැනි ඉන්දියාවේද පුද පුරා ලබන දෙව්වරුන් හැරුණු විට ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි ඇතැම් මිනිසුන් මෙහි දී දේවත්වයට පැමිණි අවස්ථා ද සිංහ. උදාහරණ කීපයක් මෙහි දක්වමු:

(අ) අබිමාන දෙවි :- මඩ්ඩියායේ කාසි රටේ උපන් මොහු ලංකාවේ කරගල් කොටට පැමිණ එතැනින් කඩවන කොටට අවුත් එහි අධිපතියා වී රටවැසියන් ගේ ගෞරවයට පාත්‍ර විය. තවත් සම්ප්‍රදායකට අනුව ඔහු බරණැස් උපන් බව ද සඳහන් වේ.

(ආ) අවුන දෙවි :- ඉන්දියාවේ මලබාර් රටේ නොහොත් මල්ලව දේශයේ සිට පැමිණි මොහු ගරබා රජුගේ මාලිගාවේ ආරක්ෂක සේවකයකු බවට පත් විය. පසුව මැරුම් කා දේවත්වයට පත්විය.

(ඇ) කඩවර පන්සිස් කඩවුට :- දඹදිව යැකිනියක කුසේ උපන් මොවුහු මල්ලව රජු ගේ මල් උයන වනසන කල්හි රජු ඔවුන් ඇල්ලීමට අණ කළ හෙයින් මුහුදට පැන මිනා මෙ රටට අවුත් වෙල්ලස්ස වෙල්ලේ දී අහනුත් හැටක් බිය කොට කෙළි පුද ගන්නට වූහ.

(ඈ) කර දැකඩ දෙවි :- මල්වර රජු ගේ පුත්තු වෙති. ගල් නැවකින් මුහුද තරණය කොට මන්නාරමට පැමිණ යළි තලෙයිමන්නාරමින් ගොඩ බැස ඉන් පසු රජ රටට පැමිණ පදිංචි වී වැවක් තැනීම අරඹා වැව් බැම්ම ආරක්ෂා කිරීමට බිල්ලක් දීමේ සිද්ධියෙන් කර දැකඩ දෙවි උපත ලැබී ය.

(ඉ) කබලාවේ දෙවි :- දඹදිව එක්තරා ප්‍රදේශයක උපද්‍රව කළ යක්ෂයකු බැඳ සිරකර තැබූ මන්නර පොත මෙ රටට ගෙන ඒමෙන් මේ යක්ෂයා මෙ රටට පැමිණියේ ය.

(ඊ) කුමාර බණ්ඩාර දෙවි :- මදුරාපුරයේ සිංහබාහු රජුගේ පුත් වූ මොහු සිංහල දේශයට ඒමට මුහුදට පැන පිනා එද්දී දැකීමේරතු මහ රැක්ක වෙල්ල උග කඩුවෙන් දෙ කඩ කොට සත් දවසකට පසු පුත්තලම් කොටින් ගොඩ බැස යතුන් ලුහුබැඳ ගෞරවයට පාත්‍ර විය.

(උ) වීරමුණ්ඩ දෙවි :- කෝලිය රජු ගේ පුතකු වූ මොහු ගල් නැවකින් මෙතෙරට අවුත් විල්බාවේ දී තල්ගස් දෙකකින් බාත් අරඹවා, යතුන් පරදවා, දැක් වූ දස්කම් නිසා වල්ලමලක් (පොල් ගෙඩි දෙකක් ඇදුකු කොට මැද පොල් මලක් තබා) පුරා පිණිය ලැබුවේ ය.

(ඌ) ගලේ දෙවි :- මල්වර දේශයේ උසන් මොහු සිය සොහොයුරන් දෙදෙනා සමඟ දොලුවර, සොළි යන රටවල් පසු කොට මුහුදු වෙරළට අවුත් ගල් නැවක් තනා මුහුද තරණය කොට යාපා පවුනට සැපත් වූහ. ඔවුහු එ තැනින් රුහුණු රටට ගොස් කතරගම දෙවි හමුවූ හ. එහි දී කතරගම දෙවි ඔවුනට වාහල බණ්ඩාර යන නම පව බැඳ ලක්දිව රකින්නට නියම කළේ ය.

(එ) දෙබොල් දෙවි :- දඹදිව රාමසිංහ රජු ගේ පුතුන් සත් දෙනා වන මොවුහු සිය පිරිවර සමඟ නැව්වල නැගී පුත්තලමට ගොඩ බැසීමට තැන් කළ විට ඒ තැන පිටියේ දෙවි විසින් ව්‍යරථ කරන ලද්දට යාපනයට ගොඩ බැසීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ දී එයට ද හාම දෙවිදු ඉඩ නුදුන් හෙයින් සිනිගමට ගොඩ බසින තැනේ දී පත්සිනි දේවිය ඊය වැළැක්වීමට මැඩු ගිනිකළු සහ ද පාගා ගොඩ බටහ. ඉන් පසු කෙනෙක් සිනිගම ද, කෙනෙක් දෙවුන්දර ද, තව කෙනෙක් වරකාවේ ද කෙනෙක් වටද්දර ද, කෙනෙක් කෙහෙල්ගමුවේ තැනහොත් අමනාවල ද, කෙනෙක් වේරගොඩ ද පදිංචි වූහ. අයකු ගලබොඩ කන්දේ වියු බව ද පැවසේ. ඔවුන් ඒ ඒ තැන්වල කෙද බල පෙන් වූ බව ද පෙනේ.

මීට අමතර ව පිළියෙ, පනව් බණ්ඩාර, බ්‍රාහ්මණ බණ්ඩාර, මලල බණ්ඩාර, නාමල් කුමාර ආදී දෙව්වරු ද දකුණු ඉන්දියාවෙන් පැමිණි සංක්‍රමණිකයෝ වෙත්.

මෙහි දී පැන නගින ප්‍රශ්නය වන්නේ මොවුන් ඉන්දියාවේ දී ම දේවත්වයට පත්ව සිටි සංක්‍රමණික ජනයා විසින් ලක්දිවට කැන්දා ගෙන එන ලදහ ද නො එසේ කම් මිනිසුන් ලෙස මෙ රටට සංක්‍රමණය වූ මේ පිරිස මරණින් පසු දේවත්වයට නංවන ලද්දෝ ද? යන්න යි.

දැනට අප ඇති සාධක අනුව ඉන්දියාවේ දෙව්වරුන් ලෙස අදහනු ලැබ ලක්දිවට ගෙන එන ලද දෙව්වරුන් වන්නේ විෂ්ණු, සත්‍යධිනි, ගණ, අයියනායක, කාලි වැනි ප්‍රකට දෙව්වරුන් පමණි. ඉහත නම් සඳහන් කළ අවශේෂ දෙව්වරුන් ඒ රට දේවත්වයෙන් පුදන ලදැයි කිව හැකි තොරතුරු නොලැබුණි. (මේ ගැන කවින් කැරුණු සෙවිය යුතුව ඇත. විශේෂයෙන් දකුණු ඉන්දියාවේ පැරණි වෝළ, පාණ්ඩ්‍ය, කේරළ ආදී රාජ්‍යයන්හි අතීතයේ පැවැති දේව විශ්වාසය ගැන තොරතුරු සෙවිය යුතු වේ.)

දකුණු ඉන්දියාවේ ප්‍රාදේශීය දේව විශ්වාසයක් පිළිබඳ සැලකිය යුතු විශේෂ ලක්ෂණයක් නම් 'ග්‍රාම දේවතා' සංකල්පයයි. ඒ ඒ ගම් පෙදෙසට විශේෂ වූ ඒ ගමේ පුද පූජාවට ලක්වන මේ දෙව්වරු නියත වශයෙන් ම වාසය කොට මිය පරලොව ගිය කල්හි දේවත්වයට නැංවුණාහු වෙති. මේ ලක්ෂණය නිසා ඔවුහු විෂ්ණු, ශිව, කාර්තිකේය, ගණ ආදීහු මෙන් දේව ජන්මයක් ඇත්තෝ නොවෙති. (150 : 173.). ඔවුහු යට කී දේව ජන්ම ඇත්තවුන් මෙන් නොව බිලි පූජා ලබන්නෝ ද වෙත් (එම.). දකුණු ඉන්දියාවේ ග්‍රාම දේවතාවුන් පිළිබඳ තවත් විශේෂ ලක්ෂණයක් නම් ඔවුන් අතුරෙන් බහුතරය ස්ත්‍රීන් වීමයි. වර්ෂ 1921 දී වයිට්හෙඩ් පියතුමා විසින් කරන ලද ගවේෂණයකට අනුව දකුණු ඉන්දියාවේ ග්‍රාම දේවතාවුන් අතර ස්ත්‍රී දේවතාවෝ 90 දෙනෙක් සිටිය හ. පිරිමි දෙව්වරු සිටියේ 18 දෙනකු පමණි (181A : 167 - 83.). මෙයට හේතු දක්වන ඔහු ඉන්දු ආර්යයන් ගේ දෙව්වරුන් ප්‍රධාන වශයෙන් පිරිමින් වූ බවත් එය යථෝක්ත ජන පිරිස රණකාමී ජනතාවක් වීම හා සමග බැඳී ඇත්තක් බවත් සඳහන් කරයි. අනෙක් අතට පැරණි ද්‍රවිඩ ජනයා කෘෂිකාර්මික ජනතාවක් වූ නිසා එම කාර්යයෙහි ප්‍රධානත්වය ඉසිල ස්ත්‍රීන් දේවත්වයට නැංවෙන්නට ඇති බවක් ඔහු අදහස් කරයි (එම : 17 පි.).

දකුණු ඉන්දියාවේ ග්‍රාම දේවතාවුන් සියලු දෙනා ම පාහේ මරණින් පසු දේවත්වයට පත් වූ මනුෂ්‍යයන් වන බව ඉහත සඳහන් කළෙමු. මෙය

මුතුන්මිත්තන් පිදීමේ පැරණි පිරිනෙන් පැවත එන්නක් ලෙස ද සැලකිය හැකි බව ද පැවසියි. දේවත්වයට නැංවෙන පුද්ගලයා කිසියම් විශේෂ හේතුවක් නිසා ජනතාව ගේ සිත් තුළ නො මැකෙන සලකුණක් තැබූ අයෙක් වෙති. මෙ බන්දක් සිදු වන්නේ එක්කෝ එම අය කළ විශේෂ පුජා සේවාවක් විය හැකිය; එම අය ගේ අසාමාන්‍ය වර්ත ලක්ෂණය විය හැකිය; නො එසේ නම් එම අය මරණයට පත් වූ ආකාරය විය හැකිය. බොහෝ විට දේවත්වයට පත්වන්නේ විශේෂ පුජා සේවාවෙහි යෙදුණකු නොව අන් කිසි හේතුවක් නිසා ජන හද තුළ කම්පනයක් ඇති කළ පුද්ගලයෙකු බව ඉහත ද සඳහන් කළෙමු.

මීට උදාහරණ වශයෙන් වයිට්හෙඩ් පියතුමා විසින් දක්වා ඇති ඉන්දියාවේ දේව ජන්ම ප්‍රවෘත්ති දෙකක් උදාහර දක්වනු කැමැත්තෙමු.

පළමු කථාව බෙස්වාදා නගරයෙන් අයත්තට ලැබුණකි. එක්තරා සොහොයන් පවුලක කුඩා පිරිමි දරුවකු ඔහු ගේ ඇතුළු පළඳනා කෙරෙහි ලෝභ වූවත් විසින් මරා දමා සිරුර නගරය අසල ඇළක දමා ගොස් තිබිණි. සිරුර සොයා ගත්තත් විසින් එය ඇළ ඉවුරේ තුං මං තන්දියක වූ ගසක් මුල තබන ලදී. ආදාහනයෙන් වික දිනකට පසු දරුවා ගේ දෙමාපියෝ එ තැන අඩි එකතමාරක් පමණ උප ස්මාරකයක් පිහිටු වූහ. මේ තැන දී කමා කළ බාරයක් අනුව කම අභිප්‍රාය ඉෂ්ට වූ බව කවරකු හෝ පවසා ඇත. මින් පසු එම ස්මාරකයේ කීර්තිය පැතිර යන්නට විය. ඒ අනුව මිය ගිය දරුවා දේවත්වයට පත්වන්නට වැටී කලක් ගියේ නැත. පසුව ස්මාරකය විශාල කොට දෙවොලක් ගොඩ නගන ලදී. (එම : 21 පිටු)

දෙවන පුවත 19 වන සියවස මුල දී සිදු වූවකි. හයිදරාබාදය හා බෙස්වාද අතර පෙදෙසෙහි කම මිය ගිය සැමියාට අයිති ඉඩකඩම් වගා කරමින් රාමම්මා නම් වැන්දඹු ස්ත්‍රියක් විසුවා ය. කලකට පසු ■ කම සේවකයකු සමග අනියම් සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ගන්නා ය. මෙය අයා කෝපයට පත් ඇගේ සොහොයුරෙක් ඔවුන් දෙදෙනා මරා දැමීමේ ය. තදතත්තරව එම පෙදෙසේ දරුණු ගව වසංගතයක් පැතිර යන්නට විය. මීට හේතුව රාමම්මා ගේ භුක්තමය යැයි විශ්වාස කළ ගැමියන් විසින් ඇ සංසිදුවීම පිණිස පුද පූජා පවත්වන ලදී. මින් පසු ගව වසංගතය පැතිරෙන සැම විටම අධි දෙකක් පමණ උප ඇතිව ලියෙන් රළුවට කැපූ රාමම්මා ගේ ද ජාරයාගේ ද රූප දෙකක් කරත්තයක නංවා ගෙන රාත්‍රියේ විදි ඔස්සේ පෙරහර කිරීම ඇරඹුණි. මේ පෙරහරට සංගීතය හා ගීති කෙළි ද ඇතුළත් විය. අවසන මේ කෙළවරට ගෙන යන කරත්තය යාබද ගම් ප්‍රදේශයට කල්ල කර දමනු ලැබේ. මින් රාමම්මා ගේ කෝපය අත් අතකට යොමු වේ යැයි විශ්වාස කරන ලදී (එම : 21 පි.).

සිංහලයන් අතර ප්‍රචලිත ඇතැම් දෙව්වරුන් ගේ ප්‍රභවය ගැන ද මේ භා සමාන කරුණු දැක්විය හැකි ය. උදාහරණ වශයෙන් අබුන දෙවියන් ගේ වික්කිය බලන්න. මල්වර දේශයෙන් පැමිණ ගජබා රජතුමා ගේ දොරටුපාල තනතුරට පත් වූ මොහු රජුට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණයක් කළ බැවින් ගම්පිහිල්ලේ දී දෙ කඩ කොට මරණයට පත් කරන ලදී. මෙහි දී උඩු කයින් අබුන දෙවියන් යටි කයින් අබුන දෙවිත්තාන් යේ ද උපත ලදහ.

බ්‍රාහ්මණ බණ්ඩාර දෙවියන් යනු සීතාවක රාජසිංහ රාජසමයේ ඉන්දියාවෙන් ලක්දිවට පැමිණි සහෝදරයන් දෙදෙනෙකුගෙන් වැඩිමලා යි. සිය බාල සහෝදරයා විසින් කැත්තෙන් කොටා මරනු ලැබූ ඔහු දේවත්වයට පත් විය.

නිරාමුල්ලේ යාපා බණ්ඩාර දේවත්වයට පත්වූයේ වනයේ දී වල් අලියකු විසින් පහර දීමෙන් මරණයට පත් වූ පසුවයි. සොංකඩගල කළුකුමාර සිය සුළු පියා විසින් ගහේ ගිල්වා මරණයට පත් කරවන ලද්දෙකි. බිහිසුණු අන්දමින් මරණයට පත් වී දේවත්වයට පත් වූවන් අතර කිවුල්ලේගෙදර බණ්ඩාර, කුරුණෑගල ගලේ බණ්ඩාර, උඩුගම්පොළ කළුකුමාර ආදීහු ගැණෙහි. ජීවමානව සිටිය දී කරන ලද උදාර කර්තව්‍යයන් නිසා දේවත්වයට පත්වීම හා සසඳන විට මෙබඳු අන්දමින් දේවත්වයට පත්වීම සැලකිය යුත්තේ ඒ ඒ පුද්ගලයා ගේ සුවිශේෂ පෞරුෂය විසින් දේවත්වය හිමිකර දීමක් ලෙසයි. එම සුවිශේෂත්වය ජන සමාජය විසින් ආරෝපණය කරන ලද්දක් ද විය හැකි ය.

මෙහි දී අපේ විශේෂ අවධානයට යොමුවන්නේ පිටරටින් පැමිණි ආගන්තුකයන් දේවත්වයට පත් වීමයි. මේ ආගන්තුකයන් ගෙන් ඇතමකු සුවිශේෂ පෞරුෂයකින් යුක්ත වූවන් බව පිටියේ දෙවි, අබුන දෙවි, මලල බණ්ඩාර, ඩේවගොඩ දෙවි ආදීන් ගේ චිත්‍රමයන් දෙස බලන විට පැහැදිලි වේ. ඒ අතර ආගන්තුකයන් මෙයේ දේවත්වයට පත්වීම සමාජ හා සංස්කෘතික කරුණු අනුව සුවිශේෂ සිද්ධියක් ලෙස සැලකිය යුතු ය. මේ සිද්ධිය පිටුපස ඇති අර්ථය කුමක් දැයි විමසා බැලීම වටී. ගණනාවක් මබේසේකර මේ සිද්ධීන්හි අර්ථය ලෙස දකින්නේ පිටස්තරයකු අභ්‍යන්තරයකු බවට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියකි (166 : 308-19 පිටු.). මේ සඳහා විශේෂයෙන් දෙමොල් දෙවි පුවත ඔහු විසින් යොදා ගෙන තිබේ. දෙමොල් දෙව්වරුන් වෙළඳුන් බව ඔවුන්ගේ කෝල්මුටලින් පෙනේ. එසේ ම ඔවුහු මත්තරකාරයෝ ද වෙත්. වැලි ගෙන එය සිනි බවට හැරවීම, සැරයවිය දළ ලන්නට සැලැස්වීම වැනි මත්තර ගුරුකම් මගින් ඔවුහු සිංහල වැසියන් ගේ ගෞරවය ලබා ගත්හ. ඔවුන්ට ගිනි කළ හකක් පාගා

ගෙන එන්නට සිදුවීම මුලින් පැවැති බාධක ජය ගෙන මේ රට සංස්කෘතිය තුළට අන්තර්ග්‍රහණය වීම සංස්කෘතානුසාරයෙන් දැක්වීමක් බව මබේසේකර ගේ අදහස යි. දකුණු ඉන්දියාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් පුද්ගලයින් පැමිණි අයුරු මේ දේව කථාවල ගැබ්ව තිබේ. ඇතමුන් එන්නේ වඩිග (පුරාණ ආන්ද්‍ර ප්‍රදේශය) දේශයෙනි. ඇතැම්හු මලල (පුරාණ මලබාර ප්‍රදේශයේ කළුකර රට) දේශයෙන් පැමිණෙති. තවත් සමහරු මඩ්ඩි (පුරාණ මරිස්සා) දේශයෙන් එති. සිංහල ශාන්ති කර්මයන්හි එන ඇතැම් ජවනිකාවල, එනම්, කොතොඹිකංකාරියේ 'ගුරුගෙ මාලාව' හුනියම් කැපිල්ලේ 'වඩිග පවුන' ආදියේ දී, භාෂාමය හේතු නිසා මේ පිටස්තරයන් හා සමඟ සංවාදයේ යෙදීමේ දුක්ඛතාව නාට්‍යානුසාරයෙන් දැක්වේ. භාෂා විසදාගතාවෙන් නොයෙක් වරදවා තේරුම් ගැනීම ඇති වේ. පිට රටියෝ භාසායට හා උපභාසයට භාජනය කෙරෙහි. එහෙත් සියල්ල අවසානයේ මේ ආගන්තුකයන් දේශීය භාෂාමය හා සංස්කෘතික රටාව තුළට අන්තර්ග්‍රහණය කරනු ලැබේ.

මේ ආගන්තුකයන් දේවත්වයට පත් වූ යුගය ද මෙහි දී අප විශේෂ අවධානයට යොමු විය යුතුය. පොළොන්නරු අවධියෙන් පසු විවිත් විට දකුණු ඉන්දියානුවන් විවිධාකාරයෙන් මෙහි පදිංචියට ආ බව ඉතිහාසයේ සඳහන් ය. කුළී හේවායන්, වෙළඳුන්, මත්තර ගුරුකම් කාරයන් ආදී විවිධ වෘත්තිගත අය ලෙස මෙන් ම හින්දු භක්තිකයන්, බෞද්ධයන් ආදී වශයෙන් ද විවිධ පිරිස් මෙයේ සංක්‍රමණය වූහ. ඇම්.ඩී. රාසවන් විස්තර කර ඇති පරිදි වර්තමාන කෞරව වංශිකයන් බොහෝ දෙනෙකු දකුණු ඉන්දියාවෙන් පැමිණ ලක්දිව බටහිර හා දකුණු දිග පදිංචි වූයේ පසළොස්වක සියවසෙන් පසුව ය. ඕලන්ද යුගයේ දී දකුණු ඉන්දියාවෙන් පැමිණි සත්තාලීන් පිරිසක් නිසා මේ රට සලාගම වංශය ස්ථාපිත වූ බව ප්‍රකට ප්‍රවාක්තියකි (166 : 308පි.). මෙබඳු සංක්‍රමණිකයන් මධ්‍යයේ මේ රටට පැමිණි, සුවිශේෂ දක්ෂතා දැක් වූ, අයාමාන්‍ය පුද්ගලයන් වෙත දේවත්වය ආරෝපණය වූවා විය යුතුය. ඔවුන් ඇතැමෙක් 'මත්තර ගුරුකම් කාරයන්' හෙවත් ඉන්ද්‍රජාලිකයන් වූ බවට සැක නැත. දෙමොල් විසින් කරන ලද භාස්කම් මේ බව පෙන්වුම් කරයි. (ඒ දෙමොල් දෙවි යටතේ සඳහන් කර ඇත.)

මෙම ආගන්තුකයන් කළ විශේෂ දස්කම්ක් නම් යකුන් පළවා හැරීම යි. දෙව්වරුන් ගේ දස්කම් අතර 'යකුන්ට ගුවි බැට දීම' නිතර සඳහන් වේ. ඉලන්දාරි දෙවි 'යක් සෙන් බැඳ තැන තැන පලවා' හරිසි '(37 : 19 පි.). කළුදෑකඩ, කම්බිලි, ගුරුමා, හැඩ, රත්න කඩවර යන පස් දේවතාවන් 'නෙතින් යකුන් දෙස බැලූවොත් අළු දුටුලි වෙලා යත්ව' යවන බව කිය වේ (එම : 139 පි.). නාමල් බණ්ඩාර 'ගිනි ව කෝප

කර උදහස් වී තනි ව යක් යෙන් බිඳ හඳුන්වා දීමට කියා ඇත. (එම : 153 පි.) 'මහමෙර සොල්වන' වීරමුණ්ඩයක් ගේ කෙද කදින් යකුන් බිය ගෙන පලා යන බව සඳහන් ය. (එම : 198 පි.). ඔහු කළ විශේෂ දස්කම් නම් මුළු රට ම බියවද්දා ගෙන සිටි ඊරියගම යනා කොටා දැමීම ය. (එම : 189 පි.).

මේ දෙව්වරුන් ගේ තවත් විශේෂත්වයක් නම් ඔවුන් ගේ භාෂා නෛපුණ්‍යය ය. පිටරටින් පැමිණි දක්ෂවු ද, අසාමාන්‍ය පෞරුෂයෙන් යුක්ත වූ ද මේ පුද්ගලයෝ විවිධ භාෂාවන්හි ප්‍රවීණත්වය ප්‍රදර්ශනය කරන්නට වූහ. අණ්ඩිත, සුනියම් දුර්ගත කිරීමේ හැකියාවක් ඔවුන්ට විය. උදාහරණයක් වශයෙන් පළුන් කුමාර දෙවියන් 'කන්නඩ වඩිග දහඅට භාෂාවන්හි' නිපුණ ව කරවන ලද තවත් වික්‍රමයක් ද සඳහන් කළ හැකිය:

තුන් දොස් අණ විත ගිනියම් ක්‍රොම සුනියම් දුර	ලති
බන්ධන කර ලා යක්සෙන් ඒ පොඩි කර ගෙන එල	වති
වරම් ගත්තු දේව සැරෙන් මහමෙරවත් පොඩි කර	වති
නුඹට වඩා කෙද කරන්ඩ දෙවියෙක් මේ සිරිලක	නැති

(එම : 223 පි.)

මලල බණ්ඩාර හෙවත් වීරමුණ්ඩ දෙවියන් 'පැලලිහිණියා මෙන් දහ අට බාසාවක් නාද කරන බව' කියා ඇත. (29 : 171 පි.). බ්‍රාහ්මණ බණ්ඩාරයෝ මලල දේවේ බ්‍රාහ්මණ වියසේ ඉපිද 'බාසා දහ අටක් දැන ගෙන සිටි සැට සිල්පය ද නිපුණ අයෙක් වෙති. (29 : 191 පි.). රත්න කම්බිලි ද බාසා දහඅටක් දක්කෙකි. (29 : 205 පි.)

7.6 නොමරා 'යක්' කිරීම සහ මරා 'යක්' කිරීම

'යක්' තත්වයට හෝ 'දේව' තත්වයට පත්වීම මරණින් පසුව සිදුවිය යුක්තත් නොවේ. අප සම්ප්‍රදායේ පවතින විශ්වාසය අනුව නො මරා 'යක්' කරනු ලැබුවෝ මෙන් ම මරා 'යක්' කරන ලද්දෝ ද වෙත්. 'කොහොඹා' හෙවත් 'කොසඹා' යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ නො මරා යක් කරන ලද වැලිහෙල නම් ග්‍රාමයේ විප්‍ර යක් හැට්ටි පිරිමි ළමයෙකි (49 : 69 පි.). පායින්ගමුවේ ඉරුගල් බණ්ඩාර එම නමින් ද, අභිත්වල හෙව්ටි නයිදේ 'කන්දෙ බණ්ඩාර' නමින් ද එසේ යක් කරන ලද්දෝ වෙත් (එම : 71 පිටුව)

මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් රාශියක් යක් කර ගත් ප්‍රකට සිද්ධියක් පිටියේ දෙවියන් සම්බන්ධ ව කියැවේ.

සුපයන් ඒ සුරිදු මේ ලකට	යනොසේ
වැඩි තැන් සිට තම පිරිවර	පිරිසේ
සෙබරන් යක් කර ගත් නම්	වෙසෙසේ
පවයන් සවි සහ තට සෙන්	පිණිසේ

දෙවිදුන් පිරිතුරු පල්ලේ	බැද්දේ
පිරිතුරු බණ්ඩාර ද වෙල්	ලස්සේ
යක් කර ගත් අබ කොන්	මැතිදුන්
රාල භාරගම සෙන් සිරි	දෙවිදු

පසන් ගිරාගම එතනින්	යාමින්
කටුගම්පොළ රාලක් සුපයන්	නේ
පායින්ගමුවෙහි සි බණ්ඩාර	ත්
මනනද උඩුවෙල රාල ද සොදි	නේ

රුදුරු කෙදැකි දැඩි අප්පු ද	සිරිමත්
සොදුරු රුවැති කර අප්පු ද	අහපත්
සයිරු රෝග නෙක උවදුරු	අසමත්
අදුරු දුරල රවි මෙන් ලෙඩ දුරල	ත්

වීර විකුම් ඇති කර නයි	දේයා
සාර රුවන් කතහිල නයි	දේයා
දීර පහරගම්මන නයි	දේයා
නැර සතුන් රැක යෙන් සිරි	දේයා

සුරිපුල් කෙද ඇති කුමරු	යාමින්
මනකල් රුසිරු නිබු මුතු	යාමින්
පිළිමල් දප හළ බිම්පු	එ යාමින්
හැම තල් සිරි රැක පුලියා	යාමින්

(37 : 176 පි.)

අන්‍යයන් යක් කර ගැනීමට හැකිවීම දෙවි කෙනකුගේ කෙද බල මිනීමය අනුව සිදුවන්නකි. මක්නිසා ද? හැම දෙවියකුට ම එය කළ නො හැකි බැවිනි.

7.7. බුදු රජාණන් වහන්සේ හා දෙව්වරු

අප දෙව්වරු සියලු දෙනා ම සිංහල බෞද්ධ සමාජයේ ක්‍රියාත්මකව සිටින්නන් වශයෙන් බුදු රජාණන් වහන්සේට යටහත් පහත් වූ පුද්ගලයෝ වෙති. ඇතැම්හු සෘජුව ම බෝසත්තු ලෙස සැලකෙති. තාම දෙවියන් බෝසත්වරයකු ලෙස සැලකීම සිංහලයන් අතර කලක සිට පවතින්නකි.

ගම්පොළ සිව් වන බ්‍රිතාන්‍යකාලය (ව්‍ය.ව. 1341-51) දවස කෙරුණු ලංකාතිලක ශිලාලේඛනයේ “ලොකේශ්වර නාමයන් වහන්සේ” යනුවෙන් නාම දෙවියන් ගේ සම්පූර්ණ නාමය දක්වා ඇත. මේ වනාහි මෙම බෝධිසත්වයන් නොවන බව එහි වෙනම ම මේ බෝසතුන් දෙදෙනා නමින් සඳහන් කරනු ලැබීමෙන් පෙනේ. (160 : 117පි.) සමන් දෙවියන් ද, කතරගම දෙවියන් ද බෝසත්වරුන් ලෙස දැනුණු සලකනු ලැබේ. සමන් දෙවියන් බුදු රජුන්ගෙන් බණ අසා යෝව්‍යාන් ඵලය ලැබුවෙකැයි කියැවේ. පොදු විශ්වාසය අනුව විෂ්ණු ද යෝව්‍යාන් වූවෙකි. පත්තිනිය ද මතු බුදුබව පතා සිටින්නියකි. අනෙක් දෙව්වරුන් වැඩි දෙනා බෝසත්වරුන් නොවුවත් සියල්ලෝ ම බුදුන්, දහම්, සඟුන්, යන ත්‍රිවිධ රත්නයට අවනත වුවෝ වෙති. එය සිංහල බෞද්ධ සමාජයේ පොදු පිළිගැනීම යි.

සිංහල බෞද්ධයන් අතර ඇති දේව, යක්ෂ, ප්‍රේතාදීන් පිළිබඳව අනුප්‍රධාන මට්ටම් සහිත සැලැස්මකින් යුක්ත බව ප්‍රථම වරට හඳුනා ගන්නා ලද්දේ මහාවායා ගණනාට මබ්බෙසේකර විසිනි. (163). “සිංහල බෞද්ධ දේවගණය” යනුවෙන් ඔහු හඳුනා ගත් සැලැස්ම සිංහල බෞද්ධයන් අතර පවතින පුද පූජා හා විශ්වාස පිළිබිඹු කරනු වස් සකස් වූවකි. එම සැලැස්මේ මුද්‍රාණ දේවානිදේව වූ බුදුහු වැඩ සිටිති. සැලැස්මේ පහත කොටස් ක්‍රමයෙන් විශාල වන පරිදි සැකැස්මුණු පිරමිඩාකාර ත්‍රිකෝණයක් වැන්න. බුදු රජාණන් වහන්සේට පහළින් සිව්වරම් දෙව්වරු හෙවත් සිව් දේවාලයේ දෙව්වරු ද, ඊළඟට අනෙකුත් ප්‍රධාන දෙව්වරු ද එයට පසුව ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් වන ප්‍රාදේශීය දෙව්වරු හා දේවතාවෝ ද වෙත්. දෙව් වරුන් ගේ ස්ථරයට පහළින් යක්ෂයන්ගේ ස්ථර යයි. මේ සියල්ලට පහළින් අනන්තාපරිමාණ වූ ප්‍රේත ගණයා වෙත්.

බුදු රජාණන් වහන්සේ මේ දේව ගණයට ඇතුළත් වන්නේ කෙසේ දැ යන්න මබ්බෙසේකරයන් විසින් පැහැදිලි කර ඇත. සිංහල බෞද්ධ චින්තනය තුළ බුදුරජුන් දෙ ආකාර ආකල්පයක් දැක් වී තිබේ. පළමුව, චතුරාර්ය සත්‍යය පසක් කළා වූ ද තෝරාගැනීමේ ශ්‍රී සඳ්ධර්මය දෙගනා කළා වූ ද හික්ෂු ශාසනය පිහිටුවා වදාළා වූ ද ශාස්තෘන් වහන්සේ ලෙසින් උත්චිතයේ සලකනු ලැබෙති. ඒ බුදුහු පරිනිර්වාණප්‍රාප්ත වුවෝ ය.

දෙවැනි ආකල්පයට අනුව බුදුහු වර්තමාන කාලයෙහි ද බුදු ගුණය පතුරන්නා වූ කෙනෙකු ලෙස සලකනු ලැබෙති. දොවානිදේව වූ බ්‍රහ්මානි බ්‍රහ්ම වූ චක්‍රවර්තීන් කෙනෙකු වන ඔවුහු දෙව් දේවතාවුන්, යක්ෂ පිශාචාදීන් විසින් අත්‍යන්ත ගෞරව සම්මානයට පාත්‍ර කරන්නාහු සියලු ශාන්තිකර්මයන් හි දී පළමු කොට හා අග්‍ර කොට පුද පූජාවට භාජනය වන්නාහු ද වෙත් (එම).

මේ සංකල්ප අනුව සියලු ක්ලේශයන් ප්‍රහීණ කළා වූ බුදුහු සියලු ලෝකික කර්තව්‍යයන්ගෙන් ඇත් වූ ලෙස සලකනු ලැබෙත්. එහෙත් දෙව්වරු කෙලෙස් නැසුවෝ නොවෙති. බුදුරජුන්ගේ හා දෙව්වරුන්ගේ මේ වෙනසක් බුදුරජුන් දෙවියන්ට වඩා උතුම් වන අයුරුත් පිරිත් පිත්තමිති දී දේශනා කෙරෙන ධර්මග සූත්‍රයෙහි මනාව පිළිබිඹුව ඇත.

සිංහල දේවතෝත්‍ර හා ශාන්ති කර්මයන්හි දී සිදුවන්නේ පැමිණ ඇති ලෙඩ රෝග හෝ අන්තිසි විපත්ති ආපදා යනාදිය දුරුකිරීම හෝ ඒවා පැමිණෙන්නට ඇති නම් ඒවා වැළැක්වීම පිණිස හෝ මැදිහත් වන ලෙස දෙව් දේවතාවුන්ගෙන් ඉල්ලීමකි.

කම්පල විශ්වාසය මත් පදනම් වූ බෞද්ධ දර්ශනය හා මෙය කෙසේ සැසඳේ ද?

බෞද්ධ විශ්වාසය අනුව රෝග හා අන්‍ය විපත් කරදර ආදිය කම්පල වශයෙන් සිදුවිය හැකිය. කොහොඹකාකාරිය, ගම්මඩුව, පුතා මඩුව, යනා දී දේවතෝත්‍රවල දී මෙන් ම දහඅට යන්නිය, සුනියම් කැපිල්ල, මහසෝත් සමයම, රටසකුම ආදී ශාන්තිකම්යන්හි දී දෙව් දේවතාවුන් යක්ෂ ප්‍රේතාදීන් කැඳවා කරනු ලබන්නේ එම කර්ම ඵලයන් නිෂේධනය කිරීමේ ප්‍රයත්නයකි. මෙය බෞද්ධ දර්ශනයේ මූලධර්ම හා සැසඳෙන්නේ නො වේ. එහෙත් ඒ අනුව දෙවියන්ට කළ හැකි දෙයක් ඇත. එනම් යක්ෂ ප්‍රේතාදීන් ගේ බලපෑම් නිසා හෝ ඇස්වන කටවහ යනාදියේ බලපෑම් නිසා හෝ සිදුවන ව්‍යාධි දූර්ගුණ කිරීම ය. යක්ෂ ප්‍රේතාදීහු දෙවියන්ට යටත් වූ “පහන්” වර්ගයක් වෙති. ඔවුහු දේව අණට අඩංගු වෙත්. දෙව්වරුන් ගේ උසස් බව කරුණු දෙකක් හා සම්බන්ධය. එනම්, ඔවුන් ආධ්‍යාත්මිකව යක්ෂ ප්‍රේතාදීන්ට වඩා උසස් වීමත්, ඔවුන් විශ්වයේ සියලු ලෝකික, ලෝකෝත්තර යන තත්වයන්ට ඉහළින් සිටියා වූ ද සියලු බල ශක්තීන්හි උල්පත බඳු වූ ද බුදු රජාණන් වහන්සේ ගෙන් “විවරණ” හෙවත් “වරම්” ලබා සිටීමත් යනුවෙනි. එහෙයින් දෙව්වරු වඩා “බලවත්” වෙති. යක්ෂ ප්‍රේතාදීහු යහපත අයහපත නො හඳුනන අකාර්තිකව අත්‍යයන්ට හිරිහැර කරදර පමුණුවන පහත් පිරිසක් වෙති. දෙව්වරුන් අතින් අයහපතට දඩුවම් ද යහපතට ප්‍රසාදය ද ලැබෙනු ඇති. ඒ ඔවුන් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ගුණගරුක අය වීම නිසා ය. යහපත් වූ ද, යාධාරණ වූ ද ලෝක තත්වයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔවුන් ක්‍රියා කරන්නේ බුදු රජාණන් වහන්සේ ගේ ධර්මය අසා ඉන් පැහැදී ඇතැම් විට උත් වහන්සේ ගේ විවරණය ලබා සිටින හෙයිනි. සමන්, උපුල්මත්, කතරගම, දේවතා බණ්ඩාර ආදී දෙව්වරුන් ගැන සෘජුව ම එබඳු පුවත් සිංහල බෞද්ධ සම්ප්‍රදායෙහි ඇත. අනෙකුත් දෙව්වරු ද බුදුන් සරණ

ගියානු ලෙස සැලකෙති. මේ දෙව්වරුන්ට වරම් වශයෙන් බුදු රජුන් ගෙන් 'බලයක්' පැවරී ඇති නොයින් උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑ පසු ද ඒ බලතල ක්‍රියාත්මක වී පවතී (166 : 57 පි.). බෞද්ධ ගුණධර්මයන්ට අනුගත ලෝක තත්වයක් පවත්වා ගෙන යෑමට දෙව්වරුන් සහාය වන්නේ ඒ අනුව ය.

මහාවාරිය ඔබ්බේකර ගේ නිරික්ෂණයන්හි තවත් වැදගත් අංශයක් ඇත. මෙම සිංහල බෞද්ධ දේව ගණයේ සංස්ථිතිය ගොඩ නැගුණේ කුමන සංකල්ප ආදර්ශ කර ගෙන ද යන්න මුහු පැහැදිලි කර තිබේ.

7.8 දේවගණයා හා චිරත්තන රාජ්‍ය සංස්ථිතිය

අද අප අතර පවතින දේව විශ්වාසයන්හි පිළිබිඹුව ඇත්තේ සිංහල රාජත්වයෙහි පශ්චාත් කාලීන අවධියේ පැවැති සැලැස්ම ම බව ගණනාව ඔබ්බේකර විසින් පෙන්වා දී තිබේ. මේ බව දේව ගණයේ ඒ ඒ අංශ කෙරේ දැක්වෙන ආකල්ප හා ප්‍රතිචාර මගින් ද ඒ ඒ අය කෙරේ යෙදෙන වචන භාවිත කළින් ද ප්‍රත්‍යක්ෂ වේ (166 : 58 පි.).

ප්‍රධාන දෙව්වරුන් හඳුන්වනු ලබන්නේ 'දිව්‍ය රාජ', 'දිව්‍ය රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේ වැනි' නම්වලිනි. උදාහරණ වශයෙන් 'පහන් මඩුව' සඳහා මඩුවේ කිරීමේ දී 'ශ්‍රීමත් ගණපති නාරායන විජ්ණු දිව්‍ය රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේ', 'ශ්‍රීමත් සුමන සමන් දිව්‍ය රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේ', 'කදිරේශ්වර කතරගම දිව්‍ය රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේ', 'නාට් දිව්‍ය රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේ' යනුවෙන් භාවිතා වී ඇති අයුරු කිහිප කාරියවසම් කරන විස්තරයින් දැක ගත හැකිය (36 : 158-59 පිටුව). මිළඟ මට්ටමේ දී 'වාහල බණ්ඩාර දෙවියන් වහන්සේ', 'මංගර දේවතාවුන් වහන්සේ', 'හුනියන් දේවතාවුන් වහන්සේ', 'නව ග්‍රහයින් වහන්සේලා', 'අට කුරුම්බර, නොට කුරුම්බර ආදී කුරුම්බර සත් කව්වුවක් ඇතුළු දේවතාවුන් වහන්සේලා' පලකනු ලැබෙත් (එම අ. 159 පි.) 'දිව්‍යරාජ' හා 'දෙවි' 'දේවතා' යන නම් භාවිතා වන්නේ වැදගත්කමින් ඉහළ පහළ හේදය අනුව බව මෙහි දී පැහැදිලි ය.

අපේ දේශසාලන සම්ප්‍රදාය අනුව රාජත්වයෙහි විවිධ ස්වරූප ඇත. රාජත්වය ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ 'දසරාජධර්ම' නමැති සාරධර්මයන්ට අනුකූලව ය. චක්‍රවර්ති යනු සියලු රජවරුන්ට ප්‍රධාන තත්වයකි. රජවරුන් යටතේ සුවරජවරු ද සිටිති. චක්‍රවර්ති, රාජ, සුවරාජ ආදී අධිකාරීන් විසින් තමා යටතේ සිටින රාජ, සුවරාජ, අමාත්‍ය ආදීන් වෙත බලය පවරා දෙනු ලැබේ. දේවගණයා ගේ සැලැස්මෙහි බලතල පවරාදීම

හැඳින්වෙන්නේ 'වරම්' ලැබීම ලෙසිනි. 'චක්‍රවර්ති' තත්වයෙහි සිටින්නා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙතින් උත්වහන්සේට යටත් වූ ප්‍රධාන දෙව්වරුන්ගේ බලතල ලැබී තිබේ. ඔවුහු ධර්මානුකූලව සිය බලතල ක්‍රියාත්මක කරත්. ඒ ඒ දෙවියන්ට නියමිත 'සීමා' ද ඇත. ප්‍රධාන දෙව්වරුන්ට මෙන් ම පහතින් ඇති දෙව්වරුන්ට ද නියමිත 'බලප්‍රදේශ' තිබේ. ඇතැම් ප්‍රාදේශීය දෙව්වරු 'අමාත්‍ය', 'අදිකාරම්' යන නම්වලින් ම හඳුන්වනු ලැබෙත්. ඒ ඒ දෙව්වරුන් පිරිවරා ගත් 'පිරිස්' සිටිති. ඇතැම්හු තමන්ට අවනත 'පක්ෂ සේනා' පිරිවරා සිටිත්. රාජ යුගයේ දී රජුන්ට, සුවරජුන්ට, ආදිකාරම්වරුන් ආදී වශයෙන් තමන්ට ඉහළින් සිටින අයට පහළින් සිටින අය විසින් 'දැකුම්' ඔප්පු කිරීමේ සම්ප්‍රදායක් තිබුණාක් මෙන් වාර්ෂිකව සිදුවන දේවාල මංගල්‍යයන්හි දී හෝ දේවතෝත්‍ර අවස්ථාවල දී ඒ ඒ දෙවියන්ට 'සුදු පවුරු' පිරිනැමේ. දේවාලවල දිනපතා නෙවරක් 'කේවාට්' සිදුකෙරෙන්නේ ය. මේ හැම අවස්ථාවක ම දේව තේවාට පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර තත්වය ප්‍රකාශයට පත්කරමින් බුද්ධ පූජා කේවාට් පවත්වනු ලැබේ.

බුදුරජාණන් වහන්සේට පහන්, සුවඳ දුම්, සුවඳ මල්, නො ඉඳුල් ආහාර 'බුද්ධ පූජා' වශයෙන් පිළිගැන්වෙන අතර, දෙව්වරුන්ට ද පහන්, සුවඳ දුම්, මල්මාලා හා නොඉඳුල් ආහාර 'මුළුකුන් පූජාව' වශයෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ. යක්ෂාදීන්ට පිරිනැමෙන පිදවිලි 'දොළ', 'පිදේති' නමින් හැඳින් වේ. ප්‍රෙක්ෂයන්ට දෙනු ලබන්නේ 'පෙරේත ගොටු' ය. බුදුරජාණන් වහන්සේට දොහොත් මුදුන් දී නැතහොත් පසහ පිහිටුවා වන්දනා කෙරෙන අතර දෙව්වරුන්ට ද ඇතැම් විට එබඳු වන්දනා ද කෙරෙන නමුත් එය අවශ්‍ය ම යැයි පිළිගැනීමක් නැත. ඉන් ඉහළ සිටින යක්ෂ ප්‍රේෂ්ඨාදීන්ට එ බඳු බ්‍රහ්මනක් සිදු නො වේ. ඒ ඒ ප්‍රවර්ගය කෙරේ මනුෂ්‍යයන් දක්වන ආකල්පය හා චර්යා ඒ ඒ ප්‍රවර්ගයේ තත්වය හා සම්ලත පරිදි වෙයි.

7.9 ප්‍රාදේශීය ආටිපත්‍යය

දෙව්වරුන් සතු භූගෝලීය බල ප්‍රදේශ ඇතැයි යන විශ්වාසය ද දේව ගණයා හා චිරත්තන දේශසාලන සැලැස්ම අතර ඇති සම්බන්ධතාව පෙනෙන තවත් තැනකි. එම බල ප්‍රදේශය තුළ දේවතෝත්‍රයක්, ශාන්ති කර්මයක් මෙන් ම පිරිතක් වැනි බෞද්ධාගමික චතාවකක් පවා කිරීමේ දී 'ගං කොටුවේ' දෙවියන්ගේ සහභාගිත්වයත් අවසරයත් ලබා ගත යුතු මය. උදාහරණ වශයෙන් පිරිත් සඳහා මල් පැළේ පහන් දල්වන විට එක් පහනක් තමන් ගේ ප්‍රදේශයට අධිපති දෙවියන් සඳහා ඔප්පු කරනු ලැබේ. තම ප්‍රදේශයට අධිපති දෙවියන්ගේ දේවාලයේ වාර්ෂික උත්සවය

ප්‍රධාන දෙව්වරු, මවුන්ස් අඩවි හා ප්‍රධාන දේවාල

- 1815 දී මහනුවර රාජධානියේ දේශසීමාව
- කෙස් කලාපය හා වියළි කලාපය අතර සීමාව (දළ වශයෙන්)
- නාට, විෂ්ණු, කතරගම, පක්ෂිනි යන දෙව්වරුන්ගේ මහනුවර දේවාල සතර
- ප්‍රධාන ප්‍රාදේශීය දේවාලය

ප්‍රාදේශීය ආධිපත්‍යය දරන ඒ ර් දෙවියන්ගේ අඩවි

- 1. කතරගම
- 2. විෂ්ණු
- 3. නාට (මෙම දෙවියන්ට විශේෂ අඩවියක් නැත)
- 4. දේවාල
- 5, 6. පමන්
- 7. පක්ෂිනි (මෙම දෙවියන්ගේ දේවාල තුළ ප්‍රදේශයකම ඇත.)
- 8. විභිෂණ
- 9. හුනියම්
- 10. අය්‍යනායක
- 11. ගලේබණ්ඩාර (මෙම දෙවියන්ගේ ප්‍රදේශය හා සම්බන්ධව තවත් බණ්ඩාර දෙව්වරු වෙති.)
- 12. පුල්ලෙයාර්
- 13. දේවතා බණ්ඩාර
- 14. කඩවර (කඩවර දෙවියන්ගේ ප්‍රධාන දේවාලයක් ගැන තොරතුරු ලැබී නැත.)

පැවැත්වෙන කල්හි තම ගෙවිදුලේ ගොස් කොළයෙන් මල් පැලක් තනා එහි පහතක් දැල්වී මෙන් තම සහභාගිත්වය ප්‍රකාශ කිරීමට ගං කොටුවේ උදවිය අමතක නො කරති.

දෙව්වරුන් ගේ ප්‍රාදේශීය ආධිපත්‍යය ඉතා සරල එකකි. ලංකාද්වීපයේ එක් එක් කොටසක් වෙත වෙත දෙව් කෙනෙකුගේ බල ප්‍රදේශය වෙයි. දෙවියන්ගේ වැදගත්කම ප්‍රකාශ වන්නේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රමාණය හා එහි වැදගත්කම අනුව ය. ඇතැම් දෙව් කෙනෙකු ලක්දිව පුරා ම අණසක පතුරුවන අතර තමන්ට අයත් විශේෂ පෙදෙසක් ද ඇතිව සිටිති. තවත් ඇතැම්වරුන් ඇත්තේ තමන්ගේ විශේෂ බල ප්‍රදේශය පමණි. දෙව්වරුන්ගේ වැදගත්කම කළින් කල වෙනස් වන බව ද මෙහි සඳහන් විය යුතු තවත් කරුණකි. එහෙයින් එක් කලෙක කිසියම් බල ප්‍රදේශයක අණසක පැතිර වූ දෙව් කෙනෙකුට පසුව එම බල ප්‍රදේශය නැති ව යන්නට ඉඩ තිබේ. මෙහි දක්වා ඇති සිතියම මගින් ද ප්‍රාදේශීය ආධිපත්‍යය පිළිබඳ තවත් විශේෂ කරුණු ද පැහැදිලි කරගත හැකි ය.

කතරගම සහ විෂ්ණු දෙව්වරුන්ගේ ප්‍රධාන දේවාල පිහිටා ඇත්තේ දිවයිනේ දකුණු පෙදෙසේ ය. කතරගම විශේෂයෙන් වැදගත් ප්‍රදේශයක් වන්නේ එය ලක්දිව ආක්‍රමණය කළ කිසිදු විදේශිකයකුට ඇතුළු විය නොහැකි වූ ආරක්ෂිත පෙදෙසක් වූ බැවිනි. එහෙත් දෙවුන්දර පිහිටි විෂ්ණු ගේ යැයි පොදු ජන විශ්වාසය අනුව සලකන ලද දේවාලය පෘතුගීසීන් විසින් 1588 දී විනාශ කරන ලද නමුත් මේ ප්‍රදේශය දිගින් දිගට ම ඉතා ජනාකීර්ණ වූ වැදගත් ප්‍රදේශයක් ලෙස සලකන ලදී. නාඨ දෙවියන් ගේ ප්‍රධාන දේවාලය පිහිටියේ කොටගමුවේ ය. මේ දෙවියන් 15 වැනි සියවසේ දී වැදගත්ව සිටි බව ශිරා සන්දේශයෙන් පෙනේ. එහෙත් මෑත කාලයේ දී එම දෙවියන්ගේ බල මහිමය ක්‍රමයෙන් අඩු වී ගොස් එම ප්‍රදේශයේ බලධාරියා ලෙස දෙවොල් දෙවියෝ ඉස්මතු වී සිටිති. තමන් කරුණක් නම් ප්‍රදේශයේ විශාලත්වයත් වැදගත්කමත් සෑම විට ම එකට සම්බන්ධ නොවන බව යි. පුල්ලෙයාර් ඇදූහෙන හුම් ප්‍රදේශය ඉතා විශාල ය. එසේම අයයනායක ද සෑහෙන විශාල ප්‍රදේශයකට අරක් ගෙන සිටී. එහෙත් මේ දෙව්වරු දෙදෙනා ම ලක්දිව ප්‍රධාන දෙව්වරු නොවෙත්. ප්‍රධාන දෙව්වරුන් ලෙස අප සම්ප්‍රදායේ සිටින දෙව්වරු නම් කතරගම, විෂ්ණු, සමන්, පත්තිනි, විෂිෂ්ණු, නාඨ, සහ අය යි. දැනට මහනුවර හතර දේවාලවලට අධිශාසිත වන්නාහු නාඨ, විෂ්ණු, කතරගම, පත්තිනි යන දෙව්වරු ය. එහෙත් කෝට්ටේ අවධියෙහි උපුල්වත්, කතරගම, නාඨ, විෂිෂ්ණු යන දෙව්වරු වැදගත් වූහ. සමන් දෙවියන් ගේ අධිවියත්, විෂිෂ්ණු දෙවියන්ගේ අධිවියත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලක්දිවට වැඩම වූ ස්ථාන කේන්ද්‍ර කර ගත් තැන් නිසා වැදගත් වේ. ප්‍රධාන දෙව්වරුන් හය

දෙනා අතරට නො ගැණෙන නමුත් දැඩිමුණ්ඩ හෙවත් දේවතා බණ්ඩාර, දෙවොල්, සුනියම්, අයියනායක, පුල්ලෙයාර්, කඩවර යන දෙව්වරු ලක්දිව සෑහෙන වැදගත් කමක් දරන්නෝ වෙත්. අනෙකුත් අවශේෂ දෙව්වරු තමන්ට විශේෂ වූ කුඩා බල ප්‍රදේශ ඇත්තෝ වෙත්. මින්තේරි ප්‍රදේශයේ මින්තේරි දෙවියෝ, කුරුණෑගල ගාල්ල බණ්ඩාර, දුම්බර මිටියාවතේ පිබියේ දෙවියෝ, මාතලේ, බිත්තෑන්න, වලවේ නිම්නය ආදී ස්ථාන කීපයකට වැදගත් වන මංගර දෙවියෝ ආදීහු සෑහෙන ප්‍රසිද්ධියක් ඇති ප්‍රාදේශීය දෙව්වරු වෙත්. මීට අමතර ව ඒ ඒ ගම්වල අදහනු ලබන හිඳගල (පායින්ගමුවේ) ඉරුගල් බණ්ඩාර, උඩුවේරියේ කපුරුහාමි බණ්ඩාර, මාදම්පේ කතිවැල්ලේ දෙවියෝ, දිවුලානේ කැබිලිත්තේ දෙවියෝ, නිරාමුල්ලේ යාපා බණ්ඩාර දෙවියෝ ආදී වශයෙන් ශ්‍රාමීය දෙව්වරු රාශියක් අප අතර වෙත්.

සාමාන්‍ය පිළිගැනීම අනුව කතරගම, විෂ්ණු, වැනි ප්‍රධාන දෙව්වරුන් ගෙන් අවශේෂ දෙව්වරුන් 'වරම්' ලබා ඇත. දැඩිමුණ්ඩ හෙවත් දේවතා බණ්ඩාර, විෂ්ණු, කතරගම යන ප්‍රධාන දෙව්වරුන් ගේ සම්ප අත්තෝවාසිකයකු (රජුගේ අදිකාරම්) මෙන් සලකනු ලැබේ. වෙනත් බොහෝ දෙව්වරුන් මෙසේ ඉහත කී ප්‍රධාන දෙව්වරුන් සමඟ හෝ පත්තිනි දෙවියන් සමඟ හෝ සම්බන්ධතා පවත්වා ඇති බවත් ඔවුන්ගේ බලතල ලබා ගත් බවත් ඒ ඒ දෙවියන් සම්බන්ධ කෝල්මුරුවලින් කිය වේ.

කතරගමට කහදිය වඩවා	ලා
නිතරම කෙද බල වරම් ලබා	ලා
පස්වා දහසක කරුණා කර	ලා
විස්තර නාමල් කුමරු වදා	ලා

(37 : 146 පි.)

මෙසේ නාමල් කුමාර දෙවියන් විසින් විෂ්ණු, පත්තිනි, නාඨ, හත් රජපුරුවන් ආදී දෙව්වරුන් ගෙන් ද අවසර ගැනුණු බව කියැ වී ඇත. (එම 146 - 7 පිටුව). දහනක බණ්ඩාර දෙවියන් වරම් ගත්තේ හත් රජපුරුවන් ගෙනි.

රැගන් වරම් හත් රජුගෙන් රණ ගිරියට වැඩම වත්	ඩ
තෑ මුවට බැල්ම ඇතුට ගල් පුජා බාර ගත්	ඩ
අතේ සලඹ ගිගුම් ගිගිරි දෙරණක් ගුගුරා නමත්	ඩ
දහනක දෙව් උතුමා සැණකින් පේනට වඩන්	ඩ

දහහත් වන සියවසේ අග භාගයේ දී මහනුවර දෙවන රාජසිංහ රජු යටතේ සිරකරුවෙකු වශයෙන් සිටි රොබට් නොක්ස් කරන විස්තරය අනුව පෙනෙන්නේ දෙව්වරුන් ගේ ප්‍රාදේශීය ආධිපත්‍යය 'නැ' යන්නෙන් ගේ ප්‍රභවය හා සම්බන්ධ බවයි. මිය ගිය වීර පුරුෂයකු දෙවත්වියට පත් වී තම ගම් ප්‍රදේශය කෙරේ ආධිපත්‍ය දැක්වීම අනුසාරයෙන් ඒ ඒ දෙව්වරුන්ට නියමිත බල ප්‍රදේශ ඇතුළු සලකන්නට බැතිමතුන් පුරුදු වුවා විය හැකි ය. දහහත් වන සියවසේ සිංහල ජනයා 'යකුන්' ඇදහූ එක් අයුරක් ගැන නොක්ස් මෙසේ විස්තර කරයි: 'අතීතයේ මිය ගිය වුන්ගේ ආත්ම ලෙස ඔවුන් සලකන යක්ෂයන්ට පුද පූජා පැවැත්වීමේ දී තම ගෙම්පුලේ ඔවුන්ගේ තනා එය කොළ අතු හා මල්වලින් සරසයි. මේ ඔවුන්ට දේවාලවල ඇති ආයුධත් ආම්පන්නත් ගෙනවුත් ඔවුන්ට කෙළවරක ඇති කිරියකින් වට වූ ආසනයක තබනු ලැබේ. ඒ ඉදිරියේ ඇති තවත් ආසන මත ආහාර පාන තැන්පත් කරනු ලැබේ. මේ සියලු කාලය තුළ බෙර වාදනය, නළා පිඹීම, ගී ගැයීම හා නැටීම සිදු වේ' (155 : 122 පි.)

නොක්ස් විස්තර කරන 'යක්ෂ පූජා' යම්බන්ධයෙන් අවධානයට යොමු විය යුතු වැදගත් කොටසකි මේ:

'මේ භූතාත්ම හෙවත් දෙව්වරු ප්‍රාදේශීකයෝ වෙති. මක් නිසා ද? එක පළාතක හෝ ප්‍රදේශයක පුද පූජාවට භාජනය කෙරෙන දෙවියන් ගැන දැනුමක් හෝ අයිතියක් හෝ ඒ දෙවියන් ගේ බල පැමිණි හෝ අනෙක් පළාතවල ජනයාට නැති බැවිනි. එහෙත් එක ප්‍රදේශයක භූතාත්ම හෙවත් යක්ෂයෝ කීප දෙනෙක් සිටිති. ඔවුහු ඒ ඒ තැන්වලට විශේෂ වූ ඒවාට අධිගෘහිත වූ විවිධ නම්වලින් හඳුන්වනු ලබන්නා වූ අය වන අතර ඔවුන් ගේ අණසකට තමන් යටත් යැයි ජනයා විසින් සලකනු ලබන්නෝ ද වෙත්..... මේ අයරණ ජනතාව යක්ෂයාට කෙතරම් නතු වී සිටියෝ ද යන්න ගැන මෙතෙහි සිටීම ඉතා කණගාටු දායක කරුණකි. ඔවුන් පිළිගන්නා පරිදි ඔවුන්ගේ අභාග්‍යය නම් තමන් ගේ දේශය යක්ෂයන් ගෙන් ද දුෂ්ට භූතයන්ගෙන් ද පිරී පැවතීමයි. ඔවුන්ට පුද පූජා හෝ පැවැත්වුවහොත් ඔවුන් විසින් තමන් විනාශ කරනු ඇතැයි ඔවුහු සිතත් (155 : 123 පි.)

ප්‍රාදේශීය දෙව් දේවතාවුන් හා යක්ෂයන් පිළිබඳව නොක්ස් කරන විස්තරය බොහෝ දුරට යථාතත්ව නිරූපණයකැයි කිව හැකි ය. ඇතැම් ප්‍රදේශවල විසූ බලගතු පුද්ගලයන් මරණින් පසු දේවත්වයට පත්වීම තීරණ දක්නා ලැබෙන්නකි. (උඩුගම්පොළ කළුකුමාර, සොංකඩගල කළු කුමාර, කිතගම හිටි බණ්ඩාර, කිටුලේගෙදර අලුත් දෙව්, සිරිසි බණ්ඩාර

දෙව්, පුංචි අලුත් බණ්ඩාර දෙව් ආදීන් ගැන විස්තර බලන්න.) නොක්ස් පවසන පරිදි ඒ ඒ දෙවියන්ට අයත් බල ප්‍රදේශයක් ඇත. එම ප්‍රදේශවාසීන් විසින් නියමිත අවස්ථාවන්හි දී තම දෙවියන්ට පුද පත්කාර පැවැත්විය යුතු යැයි විශ්වාස කෙරේ. නොක්ස් දැන සිටි අඹදිය, එනම් මීට වසර තුන්සියයකට පමණ පෙර යුගය, තුළ දී කර්ම අද දින මේ අදහස් ප්‍රබල නැතැයි විරාගන වාරිත අනුව එම පුද පත්කාර හෝ පැවැත්වුවහොත් යම් යම් වායන සිදුවනු ඇති බවට විශ්වාසයක් පවතී. උදාහරණ වශයෙන් මීට වසර කිහිපකමිහකට පෙර සිදුවූවක් පිළිබඳව එන මේ වාර්තාව බලන්න.

'..... පිරිත පටන්ගන්නා විට හොඳවම රැ බෝ වෙලා, පිරිත ආරම්භ වී පැයක් හමාරක් යන විට සෝමක්කා ගේ මුහුණ අඳිනු වන්නට පටන් ගත්තේ ය. ඇගේ ඇස් උඩ ගොස් තිබිණි. පිරිත දිනට ම පැවැත්වෙමින් තිබිණි. හදිස්සියෙන් සෝමක්කා යටිගිරියෙන් හු තුනක් කැඩුවා ය. ඉන් පසු පිරිත කොටුව පෙරළා ගෙන එළියට පැත්තා ය. සෙනහ පිරා ගෙන නැකැත් රාළ සෝමක්කා ලඟට විත් අත්කාගේ මුණ දෙස බලා සිටියේ ය.

'මෙක අප්පා යස්ස අවුලක්, ලෙඩක් හෙම නොවේ. බය වෙන්න කාරි කැ. මොකක් හරි වැරදීමක් වෙලා ඇති.'

එවිට අත්තමිමා ඉදිරියට ආවා ය. 'එක හැබැව්. අපට පොඩි වැරදීමක් වූවා. සෝමාවතීප්‍රා මිත්තේරි දෙසියන් ගෙ බල ප්‍රදේශයේ කවිටිය. පිරිතට දේව අවසරයක් ගත්තේ නැහැ.'

බුලත් අතක් ද ගෙන කරුණාරත්න මාමා දේවාලය බලා පිටත්ව ගියේ ය. කරුණාරත්න මාමා දේවාලයට ගොස් කරුණාව පැවසූ විට දෙසිනක්කප්පා දේවාහරණ බහාලනු ලබන යහනේ තැබූ මිත්තේරි දෙවියන් ගේ රූපය ඉදිරියේ ආවේශ වන්නට පටන් ගත්තේ ය.

'තමන් මේ මිත්තේරි යකා ගේ ගං කොටුවේ නුදුරුවක් බව හෝ දැන මතණින් ගෙට ගෙනවා ගත්තේ ද?'

'නුදුරුවාට යමාව දී වදාරන්නට'

'ඇප නුලක් දමන්නම් හැබැයි තුන් මායයක් ඇතුළත පිදේනියක් කැප කළ යුතු යි.'

'එහෙම යි.'

එම ඇපනුල සෝමක්කාගේ ගෙලට දමනවාත් සමගම ඇයට පියවි සිහිය ඇබිණි. (77 අ : 95-6 පිටු)

8. සමාජ විද්‍යාත්මක නිරීක්ෂණ

ඉහත සාකච්ඡාවේදී ලක්දිව සිංහල බෞද්ධයන් අතර පවත්නා දේව විශ්වාසය හා සම්බන්ධ ඓතිහාසික කරුණු අවධානයට ලක් කෙළෙමු. මේ ලිපියට අප දේව විශ්වාසය හා සම්බන්ධ සමාජ විද්‍යාත්මක කරුණු කීපයක් සැලකිල්ලට භාජනය කිරීමට අදහස් කරමු.

සිංහල දෙවිවරුන් ගේ ප්‍රභවය විවිධාකාරය. අපේ මතය නම් එහි පංචවිධ ප්‍රභේදයක් දැක්ක හැකි බවයි:

- (අ) භාරතීය හින්දු සම්ප්‍රදායෙන් පැමිණි අය : එනම් විෂ්ණු, ජාතන්ධ, පත්තිනි, ගණේශ ආදීහු
- (ආ) ප්‍රාග් ඓතිහාසික අවධියෙහි සිදු වූ ස්වදේශීය ජාතමයක් ඇති දෙවිවරු: එනම් විභිෂණ, සමන්, උසුල්වන්, දැඩිමුණ්ඩ ආදීහු
- (ඇ) ඓතිහාසික යුගයේ දී දේවත්වයට නංවනු ලැබූ වීර පුරුෂයෝ: එනම්, මින්නෙරි දෙවියෝ, කීර්ති බණ්ඩාර, නිරාමුල්ලේ යාපා බණ්ඩාර, කිපුල්ලේගෙදර බණ්ඩාර ආදීහු
- (ඈ) දේවත්වයට පත් වූ සංක්‍රමණිකයෝ : එනම්, සිව්වේ දෙවි දෙවොල් දෙවි, පණම් බණ්ඩාර ආදීහු
- (ඉ) බුදුසමය තුළින් දේවත්වයට පත් වූ අය : නාම දෙවි

මෙම වර්ගීකරණය හුදෙක් විග්‍රහාත්මක පහසුව සඳහා කරන ලද්දකි. මෙහි දී අපේක්ෂා කරන ලද්දේ දේවත්වයට පත්වීම කෙබඳු මූලාශ්‍රයන් ගෙන් සිදුවී ද යන්න හඳුනා ගැනීම යි. ව්‍යවහාරයේ දී මේ ප්‍රභවයන්හි සම්මිශ්‍රණයක් සිදුව ඇති බව කරුණු ඒ ඒ දෙවියන් පිළිබඳ පෞද්ගලික විමසිල්ලෙන් පිරික්සන විට පැහැදිලි වනු ඇත.

8.1 දේව ගුණයන්හි විචල්‍යතාව

ලක්දිව චීරය කුමරු ගොඩ බසින අවස්ථාවේ ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීම පිණිස සක්දෙවිවුන් විසින් උසුල්වන් දෙවියන් අනුප්‍රස්ත කරන ලද බව පස් වන හෝ හය වන සියවසේ රචිත මහාවංශයේ සඳහන් වේ. ලක්දිව දේව පූජාව එතරම් දැඩි පැවැතුණු යුගයක් නොවන කාලයක මහාවංශයට ඇතුළත් වුණු මේ සඳහන ලක්දිව ප්‍රාග් බෞද්ධ අවධියෙහි සිට පැවත ආ විශ්වාසයක් පිළිබඳ ඉඟියක් විය හැකියි. පණ්ඩුකාභය රජ දවස පුද පූජා ලැබූ දෙවිවරුන් හා යක්ෂයන් ගැන එන සඳහන ද මෙසේ ලක්දිව ම උසස් දෙවිවරුන් ගැනත් යක්ෂයන් ගැනත් කියැවෙන

කැනකි. සමන්, විභිෂණ යන දෙවිවරු ද ලක්දිව උසස් ලද්දෝ ය. භත්වන සියවසේ දී උසුල්වන් දෙවියන් හඳුන්වන ලද්දේ 'කිහිරැළි උසුල්වන්' යන නමිනි. කොට්ටේ යුගය වන තෙක් උසුල්වන් දෙවියන් ස්වාධීන දෙවිකෙනකු ලෙස සිටි මුත් ඉන් පසු උසුල්වන් දෙවියන් පිළිබඳ විශ්වාසය විෂ්ණු දෙවියන් පිළිබඳ විශ්වාසය හා මිශ්‍ර වූ බව පෙනේ. ඒ අතර තවත් සංවර්ධනයක් සිදු විය. එනම් දැඩිමුණ්ඩ නමින් වෙනත් දෙවිකෙනකු ලෙස උසුල්වන් විශ්වාසයේ පැරණි ස්වරූපය පෙනී සිටින්නට පටන් ගැනීමයි.

උසුල්වන් - විෂ්ණු සම්මිශ්‍රණය බොහෝ විමර්ශකයන් ගේ අවධානයට යොමු වූවෙකි. අතීතයෙහි දෙවිත්වවර උසුල්වන් දෙවොලක් තිබුණු තැන අද ඇත්තේ විෂ්ණු දේවාලයකි. අතීතයේ උසුල්වන් යනු විෂ්ණු ගෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන දෙවි කෙනකු වූ බවට ප්‍රධාන සාධක වශයෙන් තිසර සන්දේශයේ 23 වන කවෙහි එන :

'සතොසින් වසන සිරි සරසවිය මොහු	කෙරේ
වියොවින් පැමිණි දුක් නොම වීද එ අව	සරේ
රැකියෙන් මියක් බඹ බඹසර ම අර	තරේ
සොවහින් තැවී කර නොව වේද වෙණු	සුරේ

යන්නන් කෝතිල සන්දේශයේ 23 වන කවෙහි එන

'විජේසවන් විකුමෙන් සැසි දිය	බඳ'
-----------------------------	-----

යන්නන් සාධක ලෙස ගෙන ඇත. එසේ ම, ලංකාතිලක ගල් ලිපියේ 'ගක්‍ර බ්‍රහ්ම විෂ්ණු මහේශ්වර ආදී වූ දිව්‍ය රූපත් ලංකාවට අරක් ගත් කිහිරැළි උසුල්වන් දෙවි රජපුරුවන් වහන්සේත්, සුමන, විභිෂණ, ගණපති, කන්ද කුමාරාදී දෙවි රජපුරුවන් වහන්සේත්' යන්නත් මේ අදහස සනාථ කරන සාධකයෝ වෙති. මහාවාරිය පරණවිතාන ප්‍රමුඛ උගතුන් විසින් උසුල්වන්, විෂ්ණු යන දෙවිවරුන් දෙදෙනකු බව පෙන්වීමට යොදා ගන්නා මේ සාධක මහාවාරිය ගණනාව මබෙයේකර පිළිගත්තේ නැත. වෙන ම නම්වලින් එක ම දේව සංකල්පය ප්‍රකාශ පෑරන තැන් දේව විශ්වාසය අතර දැක්ක හැකි බව ඔහු තර්ක කරයි. උදාහරණ ලෙස විෂ්ණු, ශ්‍රී කෘෂ්ණ, රාම, බ්‍රහ්ම යන නම් වෙන වෙනම දැක්වීමටත්, ඔවුනට පුද පූජා පැවැත්වීමටත් හින්දු බැතිමතකුට හැකි බව ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ය (166 : 315 යි.). මේ 'දෙවිවරුන්' වෙන් වෙන් පුද්ගලයන් ලෙස විටෙක හැඳින්වෙන නමුත් හින්දු පුරාණ කථා අනුව එක ම විෂ්ණු ගේ 'අවතාර' බව ද පිළිගැනේ. එහෙයින් 'උසුල්වන්' ටිනාහි ලක්දිව පුරාණයේ සිට පැවැති විෂ්ණු ප්‍රතිරූපයක් වීමට ඉඩ

ඇති බවට ඔහු අනුමාන කරයි. පුරාණ භාරතීයයන් ගේ ඉන්ද්‍ර දෙවියන් බෞද්ධයන් විසින් ශක්‍ර බවට හරවා ගන්නා මෙන් අතීතයේ දී විෂ්ණු දෙවියන් උපුල්වත් යන නමින් මේ රට වැසියන් දැන සිටින්නට ඇතැයි යනු ඔහු ඉදිරිපත් කරන මතයකි. මෙය හුදෙක් මතයක් මිස සාධන සහිතව ඔප්පු කළ හැක්කක් නොවන බව පවසන ඔබේසේකර මහතා, උග්‍රල්වත් අභ්‍යා වූ දේශීය දෙවියකු විය හැකි ය යන අදහස ද බැහැර කරන්නේ නැත. (එම : 318 පි.) ඒ කෙසේ වෙතත් කෝට්ටේ ප්‍රගයෙන් අනු උපුල්වත් ස්වරූපය ඔැක් ගොස් විෂ්ණු ස්වරූපය පමණක් තහවුරු විය. නොහොත් උපුල්වත් ගේ නැත විෂ්ණු විසින් ගන්නා ලදී.

මේ අවධියේ දී ඉහත කී විපර්යාසයට අමතර ව තවත් සංවර්ධනයක් සිදු වී ඇති අයුරු ඔබේසේකර පෙන්වා දී තිබේ. එනම්, පූර්වයෙහි දේවතා බෞද්ධාද නමින් පෙනී සිටි ප්‍රාදේශීය දෙවියන් දැඩිමුණ්ඩ හෙවත් 'බාහු බෞද්ධාද' යන නාමය ලබමින් වඩාත් වැදගත් කර්තව්‍යයක් අරභයා විශේෂත්වයට පත් වීමයි.

පස්වන බ්‍රව්‍යකකබාහු (ව.ස.ව. 1372 - 1408) රජු දවස ලියැවුණු ඔයුරු සන්දේශයේ උපුල්වත් පූර්ව ගැන මෙසේ සඳහන් වේ.

යථි දිගු බිතුකිරණෙහි යස උපුල්	වන
යථි බල පැ එදිනෙහි බුදු මතුල්	වන
දෙව් නුවරෙහි දෙව් රජ හට උපුල්	වන
දෙව් මෙහසුන් මතු යථි සිරි විපුල්	වන

(4 වන කව)

"බුද්ධ මංගල්‍යය වූ ඒ දිනයෙහි දුනු බලය පැ කීර්තිය කිරි මුහුද පරිද්දෙන් සියළු දිසා බිත්ති බබුළුවන දෙවුන්දර නගරයේ උත්පලවරණ දෙව් රජ හට අනාගතයේ සියළු සිරි වර්ධනය කරන්නා වූ මේ සන්දේශය දෙව්"

සිංහල සන්දේශයක සඳහන් මේ පුවත මුල් පාලි අටුවාවන්හි නො පැවතෙත අලුත් අදහසකි. පාලි අටුවාවන්හි සඳහන් පරිදි බුද්ධත්වය සිදුවන මොහොතේ පැවති මාර පුද්ධ අවස්ථාවේ දී ශක්‍රයා ප්‍රමුඛ සියළු දෙව්වරු බිය වැද පලා ගියෝ ය. ඒ අනුව අමාවතුරේ සඳහන් ව ඇත්තේ මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා මර සෙනහ ගෙනෑ එත් එත්, දස දහස් ලොඛාහි දෙව් බිඹු නතු නතු වූ දෙසෙහි හි පැලැහැ හැම දෙව් බඹුන් පැලැ කල්හි මහසත් එකලා වැ වැට වූත් බවයි (20 : 27 පි). බ්‍රහ්මරණෙහි සඳහන් පරිදි බුදු රදනු ඇසතු බෝරුකට අනිමියලොවන පුජා

පවත්වන්නේ මෙසේ කියති : "වශවර්ති මාරයා දිවැ ගෙණෑ ආ කලැ සියලු දෙවියන් බඹුන් බිඳී යා දී මා හැර නොගියා වූ මේ බොධි වෘක්ෂයට ඇසින් මැ පුජා කෙරෙමි" (93 අ : 226 පි.) මේ දොළොස්වන සියවස වන විට ද සිංහල බෞද්ධයන් අතර පැවැති විශ්වාසය යි. එහෙත් දොළොස් වන සියවස හා පසළොස්වන සිය වස අතර කාලයේ දී මේ අදහස වෙනස්කම භාරතය වූ බව පෙනේ. මාර පුද්ධ අවස්ථාවෙහි උපුල්වත් දෙවියන් පමණක් බුදුවන බෝසතුන් සමග නො යැළි රැඳී සිටි බවට විශ්වාසයක් තුදුස් වන සියවසේ අග වන විට ගොඩ නැගී තිබුණු අයුරු ඔයුරු සන්දේශයේ සඳහන් කවියෙන් පළ වන්නේ ය. මීට අමතරව 15 වන 16 වන සියවස් වන විට තවත් සංවර්ධනයක් සිදුව තිබිණි. හින්දු අදහස් බහුල ලෙස ප්‍රචලිත වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස උපුල්වත් දෙවියන් විෂ්ණු බවට පරිවර්තනය වීම ද මේ අවධියෙහි සිදුවෙමින් පවතින්නට ඇත. වර්ෂ 1588 දී පෘතුගීසීන් දෙවුන්දර දේවාලය වනසන අවස්ථාවේ (ඉහත සඳහනක වූ. පරිදි) එහි සේවය කළ බ්‍රාහ්මණයන්, දේවදාසීන් එහි පැවැති රථ ආදියෙන් ගමා වන්නේ ඒ වන විට දෙවුන්දර දේවාලයේ හින්දු ස්වරූපය දැඩි ලෙස තහවුරුව තිබුණු බවයි.

මේ වන විට යාපහුවේ පළමු වන බ්‍රව්‍යකකබා සමයේ දී (ව.ස. ව. 1272 - 84) සතර කෝරළේ අලුත් නුවර දේවාලය කරවා තිබුණි. මේ ස්ථානය එම රජු ගේ පියාණන් වූ දෙවන පැරැකුම්බාවන් විසින් දෙව්නුවර උපුල්වත් දෙවියන් වෙත පුජා කරන ලද්දක් බවත් බ්‍රව්‍යකකබා රාජ සමයේ දී දෙවියන් අස්සද්දනා පිරිවෙන් යාමින්ට සිහිනෙන් පෙනී 'මල්වතු හුමි ප්‍රදේශයෙහි ශාමර යොළව සිටුවා මේ තැන් මට දේවාලයක් කරවා දෙව්' යි කී බවත් අලුත් නුවර දේවාලය කරවීම ගැන ඇති පැරැණි ලිපිවල සඳහන් වන අයුරු කර්තවිපිටිගොඩ සුමනසාර හිමියන් විසින් විස්තර කර තිබේ (130). 'ශාමර' යන්න 'රාමර' විය හැකි යයි ඒ හිමියෝ අනුමානය කරති. සතර කෝරළයේ මාත කවිවල 'රාම දෙව්ද දෙවුන්දර සිට අලුත් නුවරට වඩින ගමනේ' යැයි සඳහන් ව ඇති අයුරු ද ඒ හිමියෝ දක්වති (එම).

මෙසේ දහතුන් වන සියවසේ අග සිට දෙව්නුවර මෙන් ම අලුත් නුවර ද උපුල්වත් - විෂ්ණු දෙවොල් පවතින්නට ඇත. එහෙත් දහසය වන සියවසේ අග දී පෘතුගීසීන් දෙවුන්දර දේවාල විනාශ කිරීමෙන් පසු උපුල්වත් (විෂ්ණු) දෙවියෝ අලුත් නුවර ම වසූහ. වර්ෂ 1614 දී ලියන ලද පෘතුගීසි කොමිෂුවක එහි 'තාරායන' දේවාලයක් තිබීම ගැන සඳහන් වෙතැයි මහාවාසි ඔබේසේකර පවසයි (168 : 320 පි.). පෘතුගීසි අවධිය ගැන ගවේෂණ රාශියක් කර ඇති පෝල් ඊ. පීට්ස් මහතා ගේ මතය

නම් දොන් ජුවන් ධර්මපාල, සිතාවක රාජසිංහ යන රජවරුන්ගේ ඇවෑමෙන් එනම්, දහසය වන සියවසේ අග දී, රටේ ඇති වූ විසවුල් සමය තුළ අලුත් කුටුර් දේවාලයේ තිබූ දේවානරණ ආරක්ෂාව පිණිස සංකඩගල කුටුරට ගෙන යන්නට ඇති බව ය (එම : 320 පි.). මෙසේ මහකුටුරට වඩම වන ලද අලුත් කුටුර (විෂ්ණු) දෙවියන් උදෙසා මහකුටුර ඇසළ පෙරහර පවත්වන ලද ආකාරය දෙවන රාජසිංහ සමයේ (1635 - 87) එහි සිටි රොබට් නොක්ස් ද දිටි. එදා පෙරහරේ මුල් තත්ති වූයේ "අලුත් කුටුර" දෙවියන් බව ද මේ දෙවියන් පිටු පසින් "කතරගම" දෙවියන් හා "පොති" දෙවියන් (පත්තිනි) පෙරහරේ වැඩම වන ලද බව ද නොක්ස් පවසා තිබේ (155 : 126 පි.). මින් කරුණු කිහිපයක් පැහැදිලි වේ. එනම්: 1. අලුත් කුටුර දෙවියන් මහකුටුරට වඩමවා ගෙන එන ලද්දේ දාහත්වන සියවසේ දී විය යුතු ය. 2. තව ම ජනයා ගේ සිතේ ඒ වඩමවා ගෙන එමෙහි මකකය පැවැති හෙයින් එම දෙවියෝ "අලුත් කුටුර දෙවියෝ" යනුවෙන් හඳුන්වන ලදහ. 3. ඒ නමින් එදා මහකුටුර දී හඳුන්වන ලද්දේ "විෂ්ණු" මය (අද මෙන්) "දැඩි මුණ්ඩ" නොවේ. (දෙවුන්දරින් අලුත් කුටුරට ආ උසුල්මක් දෙවියන් මහකුටුර දී විෂ්ණු බවට පෙරලුණු ආකාරයක් ද මෙයින් ගම්‍ය වන බව කිවයුතු කරුණකි.)

ජනශ්‍රැති තුළ දෙවිවරුන් ගේ ස්වභාවය කලින් කල විපර්යාසයට භාජන වන අයුරු දැඩිමුණ්ඩ නමින් අද හැඳින්වෙන්නේ දෙවියන් සම්බන්ධයෙන් ද දැක්ක හැකිය. දෙවි කුටුර සිටි උසුල්මක් දෙවියන් (හෙවත් විෂ්ණු දෙවියන්) සඳහා හතර කෝරළේ පද්දාවෙල ඉහත කී මල්වතු භූමියේ දේවාලයක් කරවා දෙවියන් එහි වාසයට පැමිණි කල්හි එම ප්‍රදේශාධිපතිව පිළි දේවතා බණ්ඩාරයන් ඔවුන් ගේ අත්තේවාසික බවට පත් වූ බව පෙනේ. දේවතා බණ්ඩාරයන්ට "වාහල" යන නම ද ඇත්තේ එබැවිනි. (දේවතා බණ්ඩාරයන් මේ "වාහල" රාජකාරිය කරන්නේ උසුල්මක් - විෂ්ණු දෙවියන්ට පමණක් නොවේ. කතරගම දෙවියන් පද්දාවෙලට වැඩි දුරක් නැති ඇම්බැක්කේ දේවාලයට ද අධිශාසික වූ කල්හි එහි ද අත්තේවාසිකව එම දෙවියන්ට ද අධිකාරී සේ දේවතා බණ්ඩාරයෝ සේවය කරති. ඇතැම් කතරගම දේවාලයක් ආශ්‍රිතව දේවතා බණ්ඩාර දේවාලයක් ද ඇත. එය "පල්ලේ දේවාලය" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.)

පද්දාවෙල ග්‍රාමය උසුල්මක් - විෂ්ණු දෙවොල කැරවීමෙන් පසු "අලුත් කුටුර" නම් ගත්තේ ය. උසුල්මක් - විෂ්ණු දෙවියන් මහකුටුර මහදේවාලය වෙත සංක්‍රමණය වීමෙන් පසු අලුත් කුටුර දෙවොලේ ප්‍රධානත්වය දේවතා බණ්ඩාරට පැවැරිණි. අද දක්වාම අලුත් කුටුර දෙවියන් වන දේවතා බණ්ඩාරයෝ තම ස්වාමියා වන විෂ්ණු දෙවියන්ට යටහත් පහත්ව සිටිති.

අලුත් කුටුර සතුව ඇති ගම්බිම් ද වෙනත් දේපොළ ද මහකුටුර මහදේවාලය සතු දේපොළ ලෙස සැලකේ (130 : 69 පි.). දේවතා බණ්ඩාර අලුත් කුටුර ප්‍රධානත්වයට පත්වීම හා සමඟ තවත් විපර්යාස සිදු විය. මෙ කෙස් එහි සිටි උසුල්මක් - විෂ්ණු දෙවියන් හා සම්බන්ධ ඇතැම් ජනප්‍රවාද ද දේවතා බණ්ඩාර වෙත ආරෝපණය වන්නට විය. මාර සංග්‍රාමය වන අවස්ථාවේ බුදු රජුන් අතළු කොසෙල් වී සිටීම එබැව්දෙනි.

යන්ඩ ඇරපු පැරේ දෙවියෝ නො සිට වල්	ඉරා
ගන්ඩ අවිය නොගෙන දකුණු යවේ මත	හැරා
දෙත්ඩ සැරය වරක් දුන්න කවති දැති	වරා
මුණ්ඩ දැවිය තම දුන්නේ මුනිදු ලොව	තුරා

(137 : 536 පි.)

මේ අනුව "දැඩිමුණ්ඩ" යනු බුදු රජුන් විසින් ඔවුන්ට දෙන ලද නාමයකි. යකුන් කෙරේ මද තෙද පැතිර වීමේ විශේෂ හැකියාවක් මේ දෙවියන්ට ඇති බව ඔවුන් ලවා ගල කැප්පවීමේ පුවත මගින් අවධාරණය වේ. මනුෂ්‍යයන්ට ඇති වන යක්ෂෝපද්‍රව දුර ලීමෙහි විශේෂ හැකියාවක් මේ දෙවියන්ට ඇති බව ප්‍රකට විශ්වාසය යි. එ බඳු සැඩ පරුෂ කර්තව්‍ය මෙම දෙවියන් වෙත පැවරීම නිසා උසුල්මක් - විෂ්ණු දෙවියන් වඩ වඩාත් ශාන්ත ගුණ දරන්නා වූ කෙනෙකුත් බව අවධාරණය වේ (166 : 327 පි.). පුරාණයේ උසුල්මක් - විෂ්ණු වෙත පැවැති තෙව්කම් සහිත රණකාමී ගුණාංග පසුව ජනප්‍රවාදයෙන් ගිලිහී යන්නේ මේ ලෙසිනි. දෙවිවරුන් ගේ ගුණාංගත් කලින් කල විපර්යාසයට භාජන වන බව උසුල්මක් - විෂ්ණු - දැඩිමුණ්ඩ පුවත් මගින් මනාව පැහැදිලි වන්නේ ය.

8.2 බෝසත් බවත් දේවත්වයට

ආර්යජටාංගික මාර්ගය අනුව නිර්වාණ ධර්මය සාක්ෂාත් කර ගැනීම පරමාර්ථ කර ගත් බුදුසමය තුළ දේව විශ්වාසයට අනුබලයක් ලැබෙනැයි පිළිම උගහට වුවත් අද දින බෞද්ධයන් විසින් දෙවිවරුන් තම ආගමික විශ්වාසයන් තුළ ක්‍රියාත්මක වන අවශ්‍ය පිරිසක් ලෙස සලකන බව අපි දකිමු. බෞද්ධ සංකල්පයේ දේව විශ්වාසයේ අතර සම්මිශ්‍රණය පැහැදිලි කරන එක් සිද්ධියක් ලෙස නාඨ දෙවියන් පිළිබඳ විශ්වාසයන්හි වර්ධනයක් දැක්විය හැකි ය. ඇතැම් දෙවිවරුන් ප්‍රචණ්ඩ තත්වයෙහි සිට ක්‍රමයෙන් ධාර්මික භාවයට පත් වී අවසාන බෝසත්ව තත්වයට පත්වන අයුරු කතරගම දෙවියන් සම්බන්ධයෙන් දැක්ක හැකි ආකාරය ඉහත විස්තරවල දී පැහැදිලි වන්නට ඇත. නාඨ දෙවියන් පිළිබඳ පුවත ඉහත

සිද්ධියේ ප්‍රතිවර්තනයක් ලෙස සැලකිය හැකි ය. මෙහි දී බෝධිසත්ව වරයෙක් දේවත්වයට පත්වන්නේ ය

මුල දී අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්වයන් ද, නාථ දෙවියන් ද, මෙමුණු බෝධිසත්වයන් ද යනුවෙන් පුද්ගල විශේෂ තුනක් වෙන් වෙන්ව හඳුනා ගැනුණු නමුත් කල්යාණී දී නාථ දේව ස්වරූපය තුළ මේ ස්වරූප තුන ම නිමග්න වූ බව පෙනේ.

මහායාන බෞද්ධයන් අතර අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ව විශ්වාසය පහළ වූයේ සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පසු සිටි වන සියවසේ දී පමණ බව සලකනු ලැබේ (154 : 33 පි.). එහෙත් අවලෝකිතේශ්වර පුදපුජා ඇරඹෙන්නේ මීට ශතවර්ෂ දෙක තුනකට පසු ව බව පැහැදිලි ය. (එම 38 පි.). අවලෝකිතේශ්වර නමින් එදා හැඳින්වුණු නාථ බෝධිසත්වයන් ලක්දිව වැසි බෞද්ධයන් ගේ පුද පුජාවට භාජනය වන්නේ හත්වන ශත අවදාන ගෝ සියවස පමණ සිට බව පුරාවිද්‍යාත්මක සාධකයන් ගෙන් පැහැදිලි වේ.

මේ යුගය තුළ බෞද්ධ ආසියාවේ සෑම ප්‍රදේශයක ම මෙම බෝධිසත්වයෝ පුද සත්කාර ලබන්නට වූහ. අවදාන සියවසේ සිට දහතුන් වන සියවස දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී විජය, කාමරෝප, සියම, බුරුමය වැනි අග්නිදිග ආසියානු රටවල අවලෝකිතේශ්වර පුද පුජාදිය රාජත්වය තහවුරු කිරීම පිණිස වැදගත් කොට සලකන ලදී. ලක්දිව ද අනුරාධපුර යුගයේ අවසාන කාලය වන විට රජවරුන් බෝසතුන් ලෙසට හඳුනා ගැනීමේ සම්ප්‍රදායක් පැන නැගී තිබිණි. සිවු වන මිහිඳු රජු (ව්‍ය.ව. 956 - 72) විසින් මිහින්තලේ පිහිටුවා ඇති පුවරු ලිපියේ 'ලක්දිව නොබෝසත්හු නො රජ වන්නෙයි' යනුවෙන් සඳහන් ව ඇත. ලක්දිව බුදු සමයේ වඩා බලවත් වූ ථෙරවාදී සම්ප්‍රදායට අනුව බෝධිසත්වයන් අතරින් එක් කෙනෙක් පමණක්, එනම් මෙත් බෝසත්හු පමණක් පුද පුජා සඳහා හඳුනා ගනු ලබන්. එහෙත් මහායාන සම්ප්‍රදාය අනුව සෑම සත්වයෙකුටම බෝධිසත්ව පාරමිතාව පිරිය හැකි ය. විශේෂයෙන් ම ජනයා ගේ ගෞරවය ලබන අන්දමේ භුණාංග පිහිටි රජවරුන්ට මේ තත්වය ආරෝපණය කරගත හැකි ය. මධ්‍යකාලීන ලංකාවේ මේ සම්බන්ධයෙන් පැවති තත්වය මහාචංශයේ සඳහන් ආකාරය ගපිගර පඩිතුමා මනා ව විස්තර කර ඇත:

ධර්මස්ථ රජවරුන් මතු ජාතියක දී බුද්ධත්වය ලැබ ගැනීමේ මහට පිළිපත්නවුන් විය හැකි බව වංශකතාකරු පිළිගත යුතු විය. මෙය සමහර රජුන් කෙරෙහි මෙ වැනි භුණයක් ආරූඨ කළ මහායානිකයන් ගේ මතයට ඉඩ දීමකැයි මම සිතමි. ථෙරවාදීන්

විසින් මෙසේ කරන ලද්දේ සංඝයාත් රජවරුන් අතර පැවැතුණු නිසාග්‍රය නොකඩවා තබා ගැනීම පිණිසය..... මේ නවතාව පිළිබඳ පළමු ලාඤ්ජනය ලැබෙන්නේ ම.ව. 36, 90 වෙනි. මෙහි දී සිරිසංඝබෝධි රජු 'මහාසත්ත' යනුවෙන් නම් කොට ඇත හතර වන සියවසේ දී බුද්ධදාස රජු බෝධිසත්වයන් ගත කළ අන්දමේ ජීවිතයක් ගත කළ බව 37, 109 හි කියැවේ. පළමු වන අශ්වමේධි ද, පළමු වන යෝන ද යන රජවරුන් බුද්ධත්වය ප්‍රාර්ථනා කර ගෙන සිටි බව 42, 1 හි හා 50, 65 හි කියැවේ. කෙසේ වුව ද මේ රජවරුන් එක් කෙනෙකුටත් බෝධිසත්ව නාමය කෙළින් ම භාවිත කොට නැත. ධම්මකිත්ති හිමියන් විසින් මූලචංශ පළමු කොටස ලියූ දහතුන් වන සියවස දක්වා වූ කාලය තුළ ථෙරවාදීන් මේ අයුත් බෝධිසත්ව ධර්මය පිළිගත්තේ නොසැමැත්තෙන් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ ව පෙනේ. දාහතර වන සියවස දෙවැනි භාගයෙහි රචිත යැයි අනුමාන කළ හැකි මූලචංශ දෙවැනි කොටසෙහි හතර වැනි විජයබාහු රජු කෙළින් ම බෝධිසත්ව යනුවෙන් නම් කොට ඇත. (43 : 307 පි. මෙහි අංක යොදා ඇත්තේ මහාචංශයේ පරිච්ඡේද හා ශාථා සඳහා ය.)

බෝසත් විජයබාහු රජුගේ සියා වූ දෙවන පූර්වමුඛාවන් ද බෝධිසත්ව පාරමිතාව කෙරේ යොමු කරවන ලද්දෙක් විය. රජු ගේ පත්තිය වන හවුරුදුයෙහි මයුරපාද හිමියන් රචිත ප්‍රජාවලියේ අධ්‍යායය 'රජහට බෝධිසත්ව පාරමිතාව' හැඟවීම යි (88 : 12 පි.). මේ අවධියේ ඇතැම් යෙසු ප්‍රභූන් ද බෝසත් පාරමිතාව පිරු බව 'බුද්ධත්වානිලාභී වූ දේවප්‍රසාරාජ නම් අගමැතියාණන්' (එම : 11 පි.) ගැන සඳහනෙන් පෙනේ. එ මතු ද නොව ථෙරවාදී භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් වූ මයුරපාද හිමියෝ ද බුදුබව පෑතු හ (එම : 13 පි.). ලක්දිව මහායාන අදහස් මේ අවධියේ කෙතරම් දුරට ප්‍රචලිතව පැවැතියේ දැයි මින් පෙනේ.

ලක්දිව ථෙරවාද සම්ප්‍රදාය කෙරේ මහායානය බල පෑ අයුරු අනුරාධපුර යුගයෙහි බුදුසමයේ ඉතිහාසය පිරික්සන විට පැහැදිලිව ම පෙනෙන්නකි. ඇතැම් රජවරුන් සෘජුවම මහායාන සංකල්පයන්ට පක්ෂපාති වූ අතර අවසන ථෙරවාදය ම ජය ගත්තත් සමාජයේ පැතිර පැවැති මහායාන අදහස් ථෙරවාදී සම්ප්‍රදාය තුළට ද ඇතුළු විය. මෙහි දී අපේ විශේෂ අවධානයට යොමු විය යුත්තේ මහායානිකයන් අතර වැදගත් ම බෝධිසත්වයන් ලෙස සැලකෙන අවලෝකිතේශ්වරයන් කෙරේ විශේෂ හක්ති ප්‍රණාමයන් මධ්‍යකාලීන ලංකාවේ පැවැති ආකාර ය යි. මෙම බෝධිසත්වයන් රුගත කිරීමේ දී කිරිටයෙහි ධ්‍රැව රූපයක්

යොදනු ලැබේ. නිරිසායෙන් ලැබී ඇති ව්‍ය.ව. 8 වන සියවසට අයත් යැයි සැලකෙන අවලෝකිතේශ්වර ලෝභ ප්‍රතිමා තීරයක් ඇත. තව වන සියවසට අයත් වැලිගම කුෂ්ටරාජගල ප්‍රතිමාවක්, අනුරාධපුරයෙන් ලැබුණු අවලෝකිතේශ්වර ලෝභ ප්‍රතිමාවක්, සිතුල්පව්වෙන් ලද අවලෝකිතේශ්වර හිටි පිළිමයක්, බුදුරුවගල ප්‍රතිමා සංකීර්ණයේ ඇති (භාර්යාව භාරා හා පුත්‍ර පුටන කුමාරයන් දෙපස පිහිටුවා ගෙන සිටින) අවලෝකිතේශ්වර ප්‍රතිමාවක්, මාලිගාවිල දඹේගොඩ පිහිටි අඩි 33 ක් උස පුවිසල් අවලෝකිතේශ්වර ප්‍රතිමාවක්, යාධක ලෙස ගතහොත් මෙම බෝධිසත්වයන් අනුරාධපුර යුගයේ අවසාන කාලයේ දී ලක්දිව බෞද්ධයන් අතර කෙතරම් ජනප්‍රියව සිටින්නට ඇති ද යන්න පැහැදිලි වන්නේ ය. අවලෝකිතේශ්වර භක්තිය බෞද්ධ ලෝකයේ අති පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්තව පැවතුණි. අවලෝකිතේශ්වර වන්දනාව ව්‍ය. ව. දෙවන සියවසේ දී පමණ වයඹ දිග භාරතයේ කණිෂ්ඨ රාජ යුගයේ පමණ ඇරඹුණු බව අනුමාන කරනු ලැබේ. අනතුරු ව එම අදහස් ව්‍යාප්ත වී වයඹ දිග ආසියාවේ හින්දුකූෂ ප්‍රදේශයේ සිට දකුණු ආසියාවේ ඉන්දියාව, නේපාලය, නිබ්බන්ධය හා ලංකාව තුළ මෙන් ම අන්තිදිග ආසියාවේ බුරුමය, තායිලන්තය, කම්පුජියාව, ඉන්දුචීනයාව ආදී ප්‍රදේශවලත්, නැගෙනහිර ආසියාවේ චීනය, මොන්ගෝලියාව, කොරියාව හා ජපානයේත් මේ බෝධිසත්වයෝ ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වූහ (154 : 29 - 30 පිටුව). අද ද ජපානයේ 'කන්තොන්' ලෙස ද, චීනයේ 'කුවාන්-සින්' ලෙස ද පුද පූජාවට භාජන වන එතුමෝ නිබ්බන්ධ වාසින් ගේ දලයි ලාමා තුමන් ලෙසින් මනු ලොව ප්‍රාදුර්භූතව වෙසෙන්නෝ ය (එම : 30 පි.). අනූ බෞද්ධ රටවල මේ සේ අවලෝකිතේශ්වර භක්තිය විවිධ ජීවිතය බවට පරිවර්තනය වූවා හා සමානව ලක්දිව දී එය මෙහිම බෝධි සත්ව ජීවිතයක්, නාට් දේව ජීවිතයක් හා සමග බද්ධ වූ බව පෙනේ.

අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්වයන් ද මෙහිම බෝධි සත්වයන් ද සිංහල බෞද්ධ සමාජ හා දේශපාලනමය සංකල්ප පද්ධතිය තුළට අන්තර්ග්‍රහණය වීම දහතුන්වන හා දාහත්වන සියවස් අතර දී සිදු වූ බව ඉතිහාසඥ කරුණු අනුව පෙනෙන්නකි. දෙවන පැරැකුම්බා රජ දවස (ව්‍ය. ව. 1236 - 70) ලක්දිව මහා නියඟයක් හා දුර්භික්ෂයක් ඇති වූ විට රජතුමා 'කුනුරුවන්, වෙරිත, බෝධිත්ව ද, මහාර්ථ ඇති නාට, මෙහෙයු යේවාදී පිදිය යුතු දෙවියන්ට ද' තත් වැදෑරුම් පූජා පවත්වා පිරිත් කියවා දළදාවන්ගේ නුවර පැදකුණු කරවා වර්ෂාව ප්‍රාර්ථනය කළ කල්හි එසේ සිදු වී යයි මහාවංශයේ 87 වන පරිච්ඡේදයේ 3 - 9 ශාථාවන්හි සඳහන් වේ. සිවු වන බ්‍රව්‍යකකබා රජ දවස (ව්‍ය. ව. 1344 - 51) කැරුණු උඩුනුවර ලංකාතිලකයෙහි බුදු රජාණන්

ලතව වැදගත් කොට සැලකී ඇත්තේ 'මෙහිම බෝධිසත්වයන් වහන්සේන් ලෝකේශ්වර නාටයන් වහන්සේන්' ය (172 : 5 පි.). ඉන් පසුව 'සුයාම, සත්කුෂිත, ගනු, බ්‍රහ්ම, විෂ්ණු, මහේශ්වරාදී වූ, දිව්‍ය රූපත් මෙකී හැම දෙනා ගේ දිව්‍ය ස්ත්‍රී රූපත් ලංකාවට අරන් ගත් කිහිරෙළි උසුල්වත් දෙවි රජ්ජරුවන් වහන්සේන්, සුමන, විභිෂණ, ගණපති, කන්දකුමාරාදී දෙවි රජ්ජරුවන් වහන්සේන් බියෝවරුන් වහන්සේන්' සඳහන් ව ඇත. (එම).

සිවුවන බ්‍රව්‍යකකබා රාජ්‍ය යුගයේ දී කැරුණු ගවලාදේශිය මහා විහාරයේ දීත් ඉහත සඳහන් බෝධිසත්වයන් දෙදෙනා දෙවියන් ලෙස හඳුන්වා දී ඇත. 'පල්ලේ මාලේ ගනු බ්‍රහ්ම සුයාම සත්කුෂිත නාට මෙහිම ආදී දෙවියන් විසින් පිරිවරන ලද' පිළිම වහන්සේ ගැන එහි ඇති සඳහනට අනුව නාට මෙහිම දෙ තැන සාදුවම 'දෙවියන්' ලෙස හඳුන්වනු ලබයි (160 : 137 පි.). මේ අයුරින් බලන කල්හි භත්වන සියවසේ පමණ සිට ලක්දිව බෞද්ධයන් විසින් ගෞරවාදරයට පාත්‍ර කරමින් සිටි අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්වයන් 14 වන සියවස වන විට 'ලෝකේශ්වර නාට' හෝ 'නාට' යන නමින් දේවත්වයට පත් ව සිටි අයුරු පෙනේ. මේ අවධියේ ම ගම්පොළ හා දැදිගම රජ කළ පස්වන පරාක්‍රමබාහු රජු දවස (1344 - 59) ලියවුණු නිසර සන්දේශයේ නාට දෙවියන් 'නකිඳු' නමින් ද එ තුමන් ගේ දේවිය 'තාරා බියොව' යනුවෙන් ද මහත් උත්කර්ෂවත් ලෙසින් වර්ණිත ය. ඩී. ඩී. ජයතිලක සංස්කරණයෙහි 126 වන දසපද සැහැල්ලේ දී නකිඳුන් වැද 'කොසිති ඔහු අයු කුසුණු දෙන ලෙස මනදෙළේ' යැ යි ද 127 වන කවේ දී 'ලක් මැදුර..... දුසිරි තෝරා හැර සුපිරි' ගුණයෙන් අලංකාර කළ කාරා බියොව නමැති ලෙස ද නිසරාට විධාන කර තිබේ. ගම්පොළ රජ කළ තුන්වන වික්‍රමබාහු රජු දවස (ව්‍ය. ව. 1357 - 74) සංකඩගල නාට දේවාලය ඉදි කැරුණු බව සාමාන්‍ය විශ්වාස යයි. එහෙත් එයට නිශ්චිත සාධක නැත. මෙම වික්‍රමබාහු රජු ගේ තුන්වන වසරෙහි (ව්‍ය. ව. 1360) පිහිටුවන ලද අම්පිටියේ ශිලාලේඛනයේ 'සෙන්කඩගල දෙවියන් ගේ ඇතා ගන්නා දවස' අම්පිටියේ කුඹුරු හා ඒ අවට 'සෙන්කඩගල දෙවියන්ට ස්ථිර කරවා' දී තිබේ (145). මෙම සිද්ධියකට වසර විස්සකට පසු (1380 හෝ 1381 දී) පිහිටුවන ලද යගම පොල් ලිපියෙන් වාර්තා කරන්නේ 'සෙන්කඩගල නාට යාමින් හා නාගය දෙවියන්' වෙත කරන ලද විශේෂ දේවතා ප්‍රසාදයෙකි. පස්වන බ්‍රව්‍යකකබා (ව්‍ය.ව 1372 - 1408) නිරිඳුන් ගේ අමාත්‍යව 'ලක්දිව ලෝසතුන් වැඩ සඳහා' නිරතුරුව වෙහෙසෙන අලකේශ්වර (අලගක්කෝනාර) හා දේවමන්ත්‍රීශ්වර දෙ බෑයන් ගේ එම උත්සාහයට පිහිට වීම පිණිස යථොක්ත දෙවියන් දෙදෙනා ස්වජනයෙන් පෙනී සිට 'ජය කාරණ' දක්වා සතුරු පක්ෂය පසු බෑමටත් මිත්‍ර පක්ෂය

වර්ධනය වීමටත් කටයුතු සැලසූ බැවින් එම දෙව්වරුන්ට නිරන්තරව බත් පාත්‍ර පිදීම පිණිස සහම බඳ කුඹුරු හා ඉඩම් පුජා කිරීම මෙහි ලෙඛන ගතව තිබේ (160 : 187 - 8 පිටු). මේ සෙල්ලිපියේ සඳහන් යුද්ධය ආර්ය වක්‍රවර්ති යාපනය රාජ්‍යා විසින් එක්වර ගම්පළ හා රයිගම රාජධානි වෙත එල්ල කරන ලද ගොඩ බිම හා නොකො ප්‍රහාරය විය හැකි ය (21 : 20-21 පිටු). අපට වැදගත් වන්නේ 14 වැනි සියවසේ අග වන විට අවලෝකිතේශ්වර බෝසතුන් සංකඩගල නාථ දෙවියන් බවට පත් වී හමාර ව තිබීම ය. මෙම විපර්යාසය සිදු වූ ආකාරය ලක්දිව දේව විශ්වාසයන්හි වර්ධනයේ එක් ලක්ෂණයක් පැහැදිලි කරයි. ඒ කවරේදැයි මී ළඟට සාකච්ඡා කරමු.

8.3 නාථ දෙවි හා සිංහල රාජත්වය

ඉහත සඳහන් සහම සෙල්ලිපිය හා අම්පිටියේ සෙල් ලිපියෙන් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ සංකඩගල නාථ දෙවියන් හා සිංහල රාජත්වය අතර සබඳතාවයක් ආභ්‍යන්තරව පියවිය වන විට ගොඩ නැගී පැවතුණු ආකාරය යි. ජනප්‍රවාදයේ එන පුරු සංකඩගල නුවර ඉදිකරන ලද්දේ තුන්වන වික්‍රමබාහු රජ දවස (ව්‍ය.ව. 1357 - 74) සංඛණ්ඩ නම් බමුණකු විසූ තැනයි. ඒ තැන ජයබිමක් බව සාවකු පුහුබූරු ගිය සිව්ලෙකුට එ තැන දී සාවාට බයෙන් ආපසු දිවයන්නට සිදුවීම නිසා දැන ගත් වික්‍රමබාහු රජ විසින් බමුණා ගේ නම තබා නුවර ඉදි කළ බව ජනප්‍රවාදයේ කිය වේ (78 : 201 පි.). මහනුවර අවධියෙහි පැවැති අභිෂේක වාරිත්‍රයන්හි දී විෂ්ණු හා නාථ දේවාල ප්‍රධාන තැන ගත් බව පසු ව ඉතිහාසය පෙන්නවයි. මෙය රාජධානියේ යථොක්ත ආරම්භය හා බද්ධ වූ සිද්ධියකි.

මහනුවර රජකමෙකුගේ ඇවෑමෙන් නව රජ කෙනකු පත්කර ගන්නා අවස්ථාවේ දී ඔහුට රාජ නාමයක් ස්ථිර කොට මහල් කඩුව පැළඳවීම අවශ්‍යයෙන්ම සිදු කළ යුත්තක් ව තිබිණි. රාජකීය තත්ත්වවාදයීවරුන් විසින් භාග්‍යවන්ත නම් කීපයක් කෝරා රත්පත්වල ලියා නාථ දේවාලයේ තැන්පත් කිරීමෙන් පසු නියමිත නැකැත් දිනයේ දී නව රජු සපිරිවරින් මහාවිෂ්ණු දේවාලයට ගොස් දේව පුජා පවත්වා අනතුරුව නාථ දේවාලයට පැමිණ එහි ද දේව පුජා පවත්වා යට කී රත්පත් පරීක්ෂා කොට තමන්ට අභිමත නාමයක් කෝරා ගෙන එය පළමුව සිය අදිකාරම්චරයාට කියන්නේ ය. එවිට අදිකාරම් විසින් අප රජකමා සඳහා දෙවියන් කෝරා ගත් නාමය මෙය යැයි භඩ නගා පවසනු ලැබේ. අනතුරුව උක්ත නාමය සහිත රත්පත් රජු ගේ නළලේ බැඳ රත් කඩුව

මුහුට පැළඳවීම ද විරාගක වාරිත්‍රානුකූල ව සිදු වේ. මේ විට දේවාලයේ කපුරාළ විසින් ගෙනෙන ලද සදුන් කල්කයෙහි අභූහිලි ඔබ්බ නව රජකමා විසින් රත් කඩුව අල්ලනු ලැබේ. මේ වාරිත්‍රය මහදේවාලයේ දී ද නාථ දේවාලයේ දී ද සිදු කෙරෙන්නේ ය (146 : 158-64 පිටු). රජ කමට අයුරුකන් පත්වීමේ දී මහදේවාලයට යාමේ අර්ථය කුමක් දැයි පිරික්සන විට අපට පෙනෙන්නේ බුදුරදුන් පිරිනිවන් මංචකයේ සිට කළ නිර්දේශය ප්‍රකාර ලක්දිව රැකීමට හැදී පැහැදී සිටින උපුල්වන් - විෂ්ණු දෙවියන් ගේ ප්‍රසාදය ලබා ගැනීමට රාජධුර අපේක්ෂකයා උත්සුක වීමකි. එහෙත් නාථ දෙවියන් මෙහි දී වැදගත් කොට සැලකෙන්නේ ඇයි? යන්න විමසිය යුක්තකි. මෑතක දී ආචාර්ය ජෝන් ක්ලිප්ටර්ඩ් හෝල්ට් විසින් අවලෝකිතේශ්වර - නාථ දෙවියන් ගැන කළ විමර්ශනයක් අනුව මේ කාරණය පැහැදිලි කර ගත හැකිව තිබේ.

අනුරාධපුර යුගයේ අග වන විට සිංහල රජවරුන් බෝධියක්වියන් ලෙස පෙනී සිටීමට දැක් වූ අභිරුචිය සිව්වන මිහිඳු රජු ගේ (ඉහත අප උපුටා දැක්වූ) මිහින්තලා පුවරු ලිපියේ ඇති සාධක වැනි පැතින් පැහැදිලි වේ. පොළොන්නරුවේ රජකළ නිශ්ශංකමල්ල රජ (1187 - 96) "මැදහත් රජුන් ලැබීම බුදුන් ලැබීම සේ" යැයි ද "රජ දරුවන් මනුෂ්‍ය රූපයෙන් සිටිය ද තර දේවතා හෙයින් දෙවියන් සේ දැක්ක යුතු යැ" යි ද සිය ගල්පොත ලිපියේ කියන්නේ මේ සම්ප්‍රදාය අනුව ය. දඹදෙණියේ සිටිවන විජයබාහු (1270 - 72) "බෝසත් විජයබාහු" නමින් ද, කෝට්ටේ සවන පරාක්‍රමබාහු ඇතැම් සෙල්ලිපියක "බෝසත් පරාක්‍රමබාහු" නමින් ද සඳහන් වන්නේ ද ඒ අනුව බව පෙනේ (154 : 60 පි.). මේ අයුරින් රජකමේ, බෝධිපත්වයේ, දෙවියෝ යන පුද්ගල විශේෂයෝ ලක්දිව බුදු සමුනක්, ජනකාවත් (ලෝක සායන) ආරක්ෂා කරන්නා වූ මහානුභාව සම්පත්තයන් ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ හ. ඒ විශ්වාසය අනුව ඔවුන් ගේ කාර්ය හා ස්වරූප එකට සංකලනය වීම ස්වාභාවික සංවර්ධනයක් බව පෙනේ. එහෙත් බුදු සමය ලක්දිවට හඳුන්වා දෙන ලද මුල් යුගයේ නොතිබුණු මේ අදහස පසුව ජනිත වූයේ කෙසේ ද?

මෙයට පිළිතුරු අපට ලැබෙන්නේ අනුරාධපුර යුගයේ දෙවන භාගයේ දී ලක්දිව පැතිර ගිය මහායාන අදහස් තුළිනි. වළගම්බා රාජ සමයේ දී (ව්‍ය.ව.පූ. 87 - 77) අභයගිරි ශික්ෂුන් වෙත ම නිකායික පිරිසක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම ඇරඹීමෙන් පසුව විවිධ අවස්ථාවන්හි භාරතයෙන් ලක්දිවට ගෙන එන ලද මහායාන සංකල්ප අභයගිරිය, ජේතවනය, දක්ෂිණ විහාරය, මිහින්තලා විහාරය ආදී ස්ථානයන්හි පැතිර ගිය ආකාරය මහාවංශයෙන් මෙන් ම වෙනත් ථෙරිකායික මූලාශ්‍රයන්ගෙන් ද, පුරාවිද්‍යා නටබුන්වලින් ද පැහැදිලි වේ. මහායාන ධර්මයේ විශේෂ

ලක්ෂණයක් වන්නේ බෝධිසත්ව වන්දනය යි. අප ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයට අනුරාධපුර යුගයේ දෙවන භාගයේ දී, එනම් භක්වන සියවසේ පමණ සිට, ලක්දිව බෞද්ධයන් විසින් වන්දනාමාන කළ බෝධිසත්ව රූප ගණනාවක් පුරාවිද්‍යා සාධක අතර ඇත. මිහින්තලේ ත්‍රිකායස්කව ලිපියෙන් බුද්ධස්වභාවය ත්‍රිකායකින් යුක්තය යන මහායාන දර්ශනය ප්‍රකාශ වේ. මනුෂ්‍ය වේශය ගත් 'නිර්මාණකාය' ද අභිමානුෂීය ලක්ෂණ රැගත් 'සම්භෝගකාය' ද, සනාතන ධර්මය නිරූපණය කරන 'ධර්මකාය' ද එහි නිරූපිතය (154 : 44-45 පිටු). මිහින්තලේ ඉදිකටු සැයෙහි තිබී හමු වූ ලෝහ තහඩු වල ලියවී තිබුණු මහායාන යුත්ත දේශනා ද අනුරාධපුර සේනවත ස්තූප භූමියෙන් ලැබුණු රන් තහඩුවල ලියවුණු ප්‍රඥා පාරමිතා යුත්ත කොටස් ද පෙන්නුම් කරන්නේ 'ධර්මකාය' විශේෂ වන්දනාවට පාත්‍ර වූ අයුරු යි. ඒ අතර බුද්ධාංකුර වූ අවලෝකිතේශ්වර, මංජුශ්‍රී වැනි බෝධි සත්වයන් ද ලක්දිව බෞද්ධයන් පූජාවට භාජනය කළ බවට සාධක ඇත (162 : 113 පි.). අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්වයෝ මෙහි ලා විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුත්තාහු වෙත්. සිය කිරීටයේ ධ්‍යානී බුද්ධ රූපයක් සහිතව නිරූපිත අවලෝකිතේශ්වර රූප ගණනාවක් ලක්දිව විවිධ ස්ථානයන්ගෙන් ලැබී ඇති අයුරු ඉහත සඳහන් කළෙමු. එම මුල් ප්‍රතිමා සියල්ල ව්‍ය.ව. අට වන සියවසේ සිට දහ වන සියවස පමණ දක්වා කාලයට අයත් වේ. මේ අතර එදා ගිරිකණ්ඩිත වෛතෘය යනුවෙන් හැඳින්වුණු අද කිරියායි නම් නැගෙනහිර වෙරළබඩ පිහිටි විහාරය, අවලෝකිතේශ්වර වන්දනා මධ්‍යස්ථානයක් ව පැවැති අයුරු එහි ඇති සංස්කෘත ශිලා ලේඛනයෙන් පෙනේ.

..... ස්ථූප මුනිර් බුද්ධාංකුරෝ නිවසති යනු සදා සුර කින්නර පුජාතමෝ අවලෝකිතේශ්වර ඉති ප්‍රථනෝ හගවාන්.....

(ලංකා ශිලාලේඛන සංග්‍රහය, iv : 151 - 160 පිටු)

ආදී වශයෙන් කියැවෙන එම ශිලාලේඛනය ව්‍ය.ව. අට වන සියවසට පමණ අයත් ය. අනුරාධපුර යුගයේ අග භාගයට අයත් දෘෂ්ඨිගොඩ සුවසල් බෝධිසත්ව ප්‍රතිමාව අවලෝකිතේශ්වරයන් හා සම්බන්ධ විශේෂ ලක්ෂණයක් පෙන්නුම් කරන්නකි. මහා කරුණා ගුණයෙහි ප්‍රතිමූර්තිය වන අවලෝකිතේශ්වරයන් මෙහි 'හෙසජාගුරු' ස්වරූපයෙන් පෙනී සිටින බව පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් නිගමනය කර තිබේ (179 : 2). එම ප්‍රතිමාව ආරොහාශාලාවකට යාබදව පිහිටුවා තිබීමෙන් මේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ගේ එම ශාන්තිදායී ගුණය විශේෂ සැලකිල්ලට ගෙන ඇති බව කිව හැකි ය. අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්වයන් පසුව නාට්‍ය දෙවියන් ලෙස හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව ද එම ආරොහා සම්පාදන ශක්තිය දිගින්

දිගට ම උත්චිතත්වයේ හා සම්බන්ධ ව හඳුනා ගැනුණු ආකාරය මහනුවර නාට්‍ය දේවාලයේ විරාගත වාරිත්‍ර තුළ පෙනෙන්නට ඇත. සෙනරත් පරණවිතාන යුරින් විසින් 1928 දී ලියන ලද ලිපියක එකොළොස් වන සියවසට අයත් තේපාල ලේඛනයක ඇති 'සිංහල ද්විපෙ ආරොහාශාලා ලොක නාට්' යනුවෙන් සඳහන් කර ඇති අයුරු මෙහි දී සිහිපත් කළ මනා ය (168:51පි.). එදා සිංහල ද්විපයේ අවලෝකිතේශ්වර නාට්‍යයන් ගේ ආරොහාදන ශක්තිය දේශ දේශාන්තරයන්හි ප්‍රචලිතව තිබූ අයුරු මින් පෙනේ.

වැලිගම කුණ්ඩරාජගල රූපය සම්බන්ධයෙන් ජනප්‍රවාදයකට අනුව එය කරවන ලද්දේ ලක්දිවට ආරොහා යුවය පතා පැමිණි විදේශීය රජ කෙනකු විසිනි. යන්නක් මෙහි ලා සිහි කළ හැකි ය. සංකඩගල යුගයේ සිට මහනුවර නාට්‍ය දේවාලයේ පවතින අලුත් අවුරුදු වාරිත්‍ර අතර ඇති ඔහුගේ තෙල් හා නානු සම්පාදනය කොට අනා විහාර, දේවාල අතර බෙදා හැරීමේ වාරිත්‍රයෙහි අර්ථයත් පෞරාණිකත්වයත් මේ අනුව වටහා ගත යුතු ය.

ජනතාවට සෙත සලසන මහා පුරුෂයාණ කෙනකුන් වන බෝධිසත්වයන් හා සමාන ව ධාරමික රජ කෙනකුන් වෙතින් ද යුව සෙත සැලසෙන බව අනුරාධපුර යුගයේ අග වන විට පිළිගෙන තිබුණු අදහසක් බවට සාධක ඇත. අනුරාධපුර, පොළොන්නරු යුගවලට අයත් සහපත් රජුන් ගැන සඳහන් කරන මහාවංශය ඔවුන් ශාසනයට කළ සේවාවන්ට අමතර ව දානයෙහි ඇළුණු සිතැති බව මෙන් ම ආරොහාශාලා කරවීම ද ගිලනුන්ට සෙත සැලසීම ද ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ ය. බුද්ධදාස (ව්‍ය.ව. 340 - 368) රජතුමා ගැන සඳහන් කරන මහාවංශය මෙසේ පවසා තිබේ.

ඒ රජ තෙමේ බෝසතුන් වර්තය ද ප්‍රාණීන් හමුවෙහි දන්වන්නේ සිය තෙමේ පුතුන් සෙයින් සතුන් කෙරෙහි අනුකම්පා කෙළේ ය. මහානුවණැති ඒ රජ තෙමේ දිළිත්දන් වස්තු දීමෙන් ද යුවපත් වුවන් භොග ජීවිත රක්ෂායෙන් ද සිත් සිරුණන් කෙළේ ය. එ සේ ම සත්පුරුෂයන් සංග්‍රහයෙන් ද, අසත්පුරුෂයන් නිග්‍රහයෙන් ද, ගිලනුන් වෙදකමින් ද සංග්‍රහ කෙළේ යි (37 වන පරිච්ඡේදය, 59 - 61 භාටා).

බුද්ධදාස රජු විසින් මිනිසුන්ගේ සමාජයේ නොව තිරිසනුන් ගේ ද ශාරීරික හා මානසික ව්‍යාධීන් දුරු කිරීමට දිවා රැ වෙහෙසුණු අයුරු දීර්ඝ ලෙස විස්තර කරන මහාවංශය ඊට අමතරව රජ විසින් ශාසනයේ

විරජ්ජිතිය සදහා කරන ලද පෙව්වාවන් විස්තර කරමින් අවසාන මෙසේ ද පවසයි.

ශාරීපුත්තාදී නමින් යුත් පුත්‍රයන් විසින් පිරිවරණ ලද බුරුස් නම් රජ, සම්බුදු රජතුමා සේ හෙබියේ ය. (37 පරි : 127 ගාථාව)

මහා පරාක්‍රමබාහු රජු ද (1153 - 1186) රණකාමිත්වය, යුද්ධොපක්‍රමයෙහි දක්ෂතාව, පරිපාලනයෙහි, කෘත්‍යසන්නතාව, කෘෂිකාර්මික කටයුතු පිළිබඳ සංවිධාන ශක්තිය ආදී විශිෂ්ට ගුණාංගයන් හෙත් හෙබියා සේ ම සිය වැසියන් ගේ සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණය සඳහා ආරෝග්‍ය ශාලා කරවීම මෙන් ම සියනිත් පිළියම් කිරීමෙහි ද තීරණ වූ අසුරු මහාධංගය විස්තර කර ඇත (75 පරි : 34 - 54 ගාථා.).

යහපත් රජකුගේ පාලනය සමයෙහි ස්වභාව ධර්මයා වූව නිසි පරිදි හැසිරෙනු ඇතැයි යන විශ්වාසයක් නොහොත් ස්වභාව ධර්මයා ගේ නිසි පැවැත්ම රජුන්ගේ වර්ධාව හා බද්ධ වූවකැයි යන පිළිගැනීම තිබිණි. සද්ධර්ම රත්නාවලියේ පුළුල් සිද්ධ කෙරුන් වහන්සේ ගේ වස්තුවෙහි එක් කැතක උදායන හිරු නොහැඳීමට වගකිවයුත්තා රජු යයි ප්‍රකාශ වේ. 'රට නොවවලින් හවුරුදු නො ඉක්මවා බද්ද තාවන්තා සේම අදක් දවස ඉකුත් නො කර හිර නැංගුව ගැනැවු' යි වැසියෝ රජුට කියති. සිරිසතබෝ රජ දවස (ව්‍ය.ව. 251 - 53) මහා නියහක් සිදුවූ කල්හි රටවැසියන් කෙරේ පැරණතෙවන් කම්පිත වූ රජ මහාචූළයෙහි අංගණයට පැමිණ 'වැසි දිය පිටි මා මෙයින් උගුළුවන හෙත් නො හැගිටිමි' යි අදිවන් කොට එහි වැහිර ගති. 'පාපුච්ඡවරයන් එසේ වැහිර ගත් විගයම මහ වැසි වැස මුළු මහත් ලංකාද්වීපයේ ම මහ පොළොව සාරවත් කෙළේ' යැයි මහාධංගය වාර්තා කරන්නේ ය (36 වන පරි : 74 - 79 ගාථා). යහගුණ සම්පන්න රජකුගේ අගය කෙතරම් දුරට මිනිසුන් සිහි කැවැදුණේ ද ගන්නා සිව් වන අශ්වමේ රජු (667 - 683) ගැන මහාධංගය කරන විස්තරයෙන් පැහැදිලි වේ.

ඔහු මළ කල්හි මහජන කෙමේ දැඩි ගෝඨක ඇති වී අබා, ඔහුගේ ආදාහනයෙහි කටයුතු සියල්ල නිරවශේෂ වශයෙන් කොට ඔහු ගේ ආදාහනයේ අර ද කමත්ට බෙහෙත් කොට (කස්සාලාහණ හස්මම්පි කත්ථා ගෙයජජ මක්කනො) ගත්හ (36 වන පරි, 36 - 37 ගාථා).

මිනිසකු ගේ සිරුර දැවූ යොහොත් අර බෙහෙත් කොට සැලකීමට තරම් ඔහු කෙරේ හක්කාදර ගෞරවයක් ජනයා තුළ ඇති වූයේ ඔහු ගේ යෙද්දහසික ගුණාංග නිසා මෙන් ම රාජ පදවිය විසින් පොද්ගලික

ගති ලක්ෂණයන්ට එවැනි තත්වයක් ආරෝපණය කිරීමට මිනිසුන් යොමු කිරීමට හේතුවනැයි සිතිය හැකි ය. තිශංකමල්ල රජවරුන් 'තර දේවතා' ලෙසින් දුටුවේ ද 'මැදිහත් රජුන් ලැබීම බුදුන් ලැබීම' හා සමාන කළේ ද මන්දැයි මේ අනුව අපට සිතා ගත හැකි ය. මහනුවර සමයෙහි රජුන්ට 'දෙවියෝ බුදුවන්' යැයි ආමන්ත්‍රණය කැරුණේ ද මේ සම්ප්‍රදාය අනුව විය යුතු ය.

ආචාර්ය් අජන් ක්ලිමර්ඩ් හෝල්ඩිගේ මතය අනුව අවලෝකිතේශ්වර නාමයක් සිංහල රාජත්වය හා සම්බන්ධ වීම දඹදෙණි රාජ සමයේ සිට දක්ෂා ලැබෙන්නකි (154 : 94 පි.) දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජු ගේ (ව්‍ය. ව. 1236 - 1279) රාජ යුගයෙහි එකොළොස් වන වයරෙහි දී වන්දනානු නම් ජාතික බෞද්ධ රජකු ලක්දිව ආක්‍රමණය කළ බවත්, දළදා හා පාත්‍ර ධාතුන් පැහැර ගැනීම ඔහු ගේ පරමාර්ථය වූ බවත් මහාධංගය, සුභාවලිය යන ඓතිහාසික මූලාශ්‍රයන්හි කියැවේ. නාම දෙවියන් ගැන මහාධංගය ප්‍රථමවරට සඳහන් කරන්නේ දෙවන පැරකුම්බා සමයේ සිදු වූ වර්ෂා අපේක්ෂා සුභාවක් හා සම්බන්ධ බව ඉහත සඳහන් කෙළෙමු. නාම දෙවියන් මෙසේ දෙවන පැරකුම්බා රජු විසින් වැදගත් කොට සැලකීමත් ඒ යුගයේ සුභාවලි කතුවරයන් වහන්සේ, දේව ප්‍රතිරාජ ඇමැති තුමා ආදී ප්‍රභූන් විසින් ද බෝවියත්ව පාරම්තාව පිරිමත් පෙන්නුම් කරන්නේ සිංහල බෞද්ධ සමාජයේ පැවැති විශේෂ ප්‍රවණතාවකි මෙයට එක් හේතුවක් ලෙස ආචාර්ය් හෝල්ඩ් දක්වන්නේ වන්දනානු වැන්නන් බව මව් බිම වූ කාමුලිප්පයේ පැවැති බුද්ධරාජ සංකල්පය හුවා දැක්වීමත් එයට ප්‍රතිවිරුද්ධ සංකල්පයක් ලෙස දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා විසින් නාම - මෙත්ති (බෝධි සත්ව) දෙවියන් වූද සුභාවට ලක් කිරීමත් ය. කාමුලිප්පය පෙර දවස ශ්‍රී විජය රාජායේ කොටසක්ව තිබිණි. ශ්‍රී විජය රාජායේ පැවැති රාජ සංකල්ප අනුව රජතුමා අවලෝකිතේශ්වරයන් ගේ ප්‍රතිමුර්තිකත්වය ලෙස සලකන ලදී. බෝධිසත්ව දේව රාජ සංකල්පය ව්‍ය. ව. 13 වන සිය වසේ දී පමණ අග්නිදිග ආසියාවේ කාම්බෝජය, සියම, බුරුමය යන ප්‍රදේශවල ද ප්‍රචලිත විය (154 : 96 පි.). දෙවන පැරකුම්බා ගේ සංස්කෘතික ප්‍රතිපත්තිය විවිධ බාහිර සංස්කෘතිකාංග බද්ධ කරගන්නා වූ එකක් වූ බව පැහැදිලි ය. 'කල්කාල සාහිත්‍ය සර්වඥ' උපාධියක්, ඔහු මනුරාජ ධර්මය නම් හින්දු සංකල්ප අනුව රජකම් කළ බව මහාධංගය නිකර පැවසීමත් මීට සාධක වේ. ඔහු උසුල්වත් දෙවිඳුන් සමත් දෙවිඳුන් කෙරේ විශේෂ සුදු පුජා පැවැත්වීම මෙන් ම දේව පුජාවක් හැටියට ඇසළ කෙළිය ස්ථාපිත කිරීමෙන් ද පෙනෙන්නේ, ඔහු පවු දාෂ්ටියක නො පිහිටා පුළුල් ආගමික දර්ශනයක් ක්‍රියාත්මක කළ බවයි. මේ අවධියෙහි සිංහල රාජ්‍යය තුළ ද හින්දු හක්කිකයන් ද සිටින්නට ඇත.

එසේ ම මහාවංශයේ ප්‍රථම වරට 'නාථ - මෙමුද්‍රි දේවාදීන් පිදිය යුතු දෙවියන්' ලෙස සඳහන් වන්නේ ද මේ රජු හේ රාජ සමයෙහි ය. රජු විසින් කරන ලද විසිතුරු දළදා හා පාත්‍රා ධාතු වන්දනා ද මහාවංශයේ සුභ සුභා විස්තර කරන්නේ ය. මේ කරුණු අනුව සිංහල භක්තියේ භක්තිකයන්ගේ ප්‍රසාදය ද දිනා ගත හැකි පුළුල් ආගමික ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන අතර වන්දනානු නම් ආක්‍රමණිකයා උදුරා ගන්නට තැත් කළ දළදා හා පාදා ලක් රජයෙහි අවශ්‍යම රාජ වස්තූන් බව අවධාරණය කරන්නට ද දෙවන පැරකුම්බා තැත් කළ බව යි. ආචාර්ය ජෝන් හෝල්ට් විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇති පරිදි නාථ දෙවියන් සිංහල රජ කෙනකු විසින් විශේෂ පූජා පූජාවන්ට භාජන කිරීම ප්‍රථම වරට ඉතිහාසයේ සඳහන් වන්නේ දෙවන පැරකුම්බා යුගයේ යි. අන්තිම ආසියාතික රාජ්‍යයන්හි ප්‍රචලිත දේව රාජ සංකල්පය රැගෙන වන්දනානු සිංහල රාජ්‍යය ආක්‍රමණය කළ මේ අවස්ථාවේ දී නාථ දෙවියන් සිංහල රාජත්වය හා සම්බන්ධ වීම යථොක්ත විදේශීය රාජ සංකල්පයන්ට ප්‍රතිචාරයක් වන්නට ඇත. (154 : 98 යි.).

දෙවන පැරකුම්බා ගෙන් පසු රජ බවට පැමිණි සිව්වන විජයබා (ව්‍යා. ව. 1270-72) මහාවංශයේ ද, නිකාය සංග්‍රහයේ ද හැඳින් ■ ඇත්තේ 'බෝසත් විජයබාහු' යන නමිනි. මේ රජුට ද වන්දනානු හේ ආක්‍රමණයකට මුහුණ පෑමට සිදු වූ බව මහාවංශය කියයි. සිව්වන විජයබාහු නමා වෙත 'බෝසත්' යන්න හෙළින් ම ආරෝපණය කර ගත්තේ ඇයි දැ යි මෙහි දී විමසා බැලීම වටී. මීට පෙර රජවරුන් නමා බෝසත් ගුණ උසුලන බව ඇතැම් විට පවසා ඇති නමුත් 'බෝසත්' නාමය රජතුමාට ම හමේ කොටසක් ලෙස යොදන ප්‍රථම චිත්තව මෙය යි. එ මගින් නමාට එරෙහි ව ආ, බෝධියක්ව වන්දනාව හුරු ව සිටි, වන්දනානු ප්‍රමුඛ ජාවක පක්ෂයේ සිත් සපල කිරීමට සමත් පියවරක් සිව්වන විජයබාහු රජු විසින් ගන්නා ලදැයි කීමට ඉඩ ඇති බව ආචාර්ය ජෝන් හෝල්ට් පවසා තිබේ. (154 : 98 යි.).

ගම්පොළ යුගයේ දී ගඬලාදෙණිය, ලංකාසිලක යන විහාරවල 'නාථ මෙමුද්‍රි දෙවියන්' ගැන සඳහන් වී ඇති අයුරු ඉහත සඳහන් කෙළෙමු. තුන් වන වික්‍රමබාහු රාජ සමයෙහි ව්‍ය. ව. 1360 දී පමණ පිහිටුවන ලද අම්පිටිය ශිලාලේඛනයේ 'සොංකඩගල දෙවියන් හේ ආනා ගන්නා දවස' ගැන ඇති සඳහන ද, ඊට වසර විස්සකට පමණ පසු පිහිටුවන ලද සගම් ශිලාලේඛනයේ 'සොංකඩගල නාථ සාමීන්' ගැන ඇති සඳහන ද පෙන්නුම් කරන්නේ එදා රජවරුන් හා නාථ දෙවියන් අතර පැවති විශේෂ සම්බන්ධය යි. මීට වසර කිහිපයකට පෙර පළවන පරාක්‍රමබාහු දවස (ව්‍ය. ව. 1344-59) ලියැවුණු සිසර සන්දේශයේ වර්ණිත දොරවස පැවැති නාථ

දේවාලය ද, සවන පැරකුම්බා දවස (1412-67) ශිරා සන්දේශයේ වර්ණිත කොටගමුවේ නාථ දේවාලය ද අගනුවර නොව ප්‍රත්‍යයන්න ප්‍රදේශයකිනි පැවැති නාථ දේවාල වේ. ශිරා සන්දේශය විසින් නාථදෙවියන් හා සිංහල රාජත්වය අතර ඇති සබඳතාව සෘජුව ම ප්‍රකාශ කරුණු අයුරු අප විශේෂ අවධානයට යොමු විය යුතු ය. එහි 251 වන කවෙන් පැවසෙන සේ සන්දේශයේ පරමාර්ථය වන්නේ නොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල නිමියන් ලවා පරාක්‍රමබාහු රජුත්, ඒ තුමන් හේ පිරිවරත් රකින ලෙස නාථ දෙවියන්ට ආයාචනා කිරීම ය. ලක්දිව ආරක්ෂා කිරීම පිණිස බුදු රජාණන් වහන්සේ හේ නියමය පරිදි ක්‍රියා කරන උපුල්වන් දෙවියන්ට රජතුමා ආරක්ෂා කරන ලෙස ඉල්ලා මේ අවධියේ ම සරේව, කෝකිල යන සන්දේශ යැවුණත් මේ විශේෂ අයැදුම නාථ දෙවියන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම නාථදෙවියන් හා සිංහල රාජත්වය අතර මේ අවධිය වන විට ගොඩ නැගී තිබුණු සබඳතාව පෙන්නුම් කරන අවස්ථාවක් ලෙස ගත හැකි ය. සවන පැරකුම්බා රජතුමා සිය මැණියන් සිහිකිරීම පිණිස පැපිලියාන විහාරයෙහි පිහිටුවා ඇති ශිලාලේඛනයේ ද 'නාථ - මෙමුද්‍රිය දේ කැනට' විශේෂ පූජා සඳහා ව්‍යවස්ථා පිහිටුවා තිබේ (60 : 41 යි.). සවන පැරකුම්බාවන් සමයෙහි කෝට්ටේ වීදු පඩිවරයකු වන ශ්‍රී රාමවන්ද භාරතී විසින් ලියන ලද වෘත්තරත්නාකර සංවිකාවෙහි අවලෝකිතේශ්වර නමස්කාර ශ්ලෝක හතරක් ඇත (154:114 යි.). මේ අයුරින් බලන කල්හි තදනන්නර ව පිහිටුවන ලද මහනුවර රාජධානියෙහි නාථ දෙවියන්, මෙමුද්‍රි බෝධිසත්වයන් හා බද්ධ ව එක දෙවි කෙනකු ලෙස පෙනී සිටීමත් සිංහල රාජත්වය කෙරේ විශේෂ අනුග්‍රහය දක්වන්නට වීම විරාගත සම්ප්‍රදායෙහි ස්වාභාවික සංවර්ධනයක් බව සැහැදිලි වන්නේ ය.

සවන පැරකුම්බාවන් ගෙන් පසු රජ වූ දෙවන ජයබාහු රජු හෙ වසරක් ගිය තැන මරා රජය අල්ලා ගත් සසුමල් කුමාරයා සවන බ්‍රවතෙකබා ලෙස ව්‍ය. ව. 1470-78 යන අවධිය තුළ රජකම් කළ බව දැනිමු. මොහු ද සවන පැරකුම්බාවන් දවස පැවති පරිදි ආගමික වාරිතු අනුගමනය කර ඇති බවටත් නාථ දෙවියන් කෙරේ විශේෂ සැලකිලි දක්වා ඇති බවටත් සාධක තිබෙන බව ආචාර්ය ජෝන් හෝල්ට් විසින් පෙන්වා දී ඇත (154: 115-17 පිටු).

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ හුනාපවුරේ ඇති නාථ දේවාලය පිහිටුවන ලද්දේ සවන බ්‍රවතෙකබා රජු සසුමල් කුමාර අවධියෙහි ය යන්න ජනප්‍රවාදයේ පවතින අදහස යි (154 : 203 යි.). මෙම ජනප්‍රවාදයට අනුව යාපා පවුත ගැනීම සඳහා සසුමල් කුමරු පිටත් වූයේ කෝට්ටේ නාග විහාරයේ ඇති නාගස යට දී ජයග්‍රහණය ලැබීමට ඔපට කරමිනි. ගමනේ

අතර මහ මහා භික්ෂු සභාව පරිච්ඡේදයේ රාජ්‍යය වාසි ලා ගනී. පසු දා උදේ ගමනට පිටත් වන අවස්ථාවේ අසල පිහිටි නා ගස් යට පිට භූතකු හඬනු අයා මෙය සුබ ලකුණකැයි සනිටුහන් කර ගත්තේ ජයග්‍රහණයෙන් පසු පර්වත ප්‍රාන්තයේ ඇති ගල් ගුහාවේ නාට දේවාලයක් කරවන බවට පිළින දුන්නේ ය. යාපා පවුල ජය ගත් සපුමල් කුමරු යථොක්ත පිළිනය පරිදි දේවාලය කරවා එම නා ගස් පියෙන් නාට පිළිරුවක් කරවා එහි කැබ්බ විය (154 : 169 පි.). මීට අමතරව දොරවක පිහිටුවා තිබුණු, තිසර සන්දේශයේ වර්ණිත, විසිතුරු නාට දේවාලය ද සවන බ්‍රව්නෙකබ්බා විසින් පිහිටුවන ලද්දකැ යි ජනප්‍රවාදයේ පවතිනත් එම දේවාලය ගම්පොළ අවදියටත් පෙර කරවන ලද්දක් බව තිසරය අනුව අපි දනිමු (154 : 107 පි.). සවන බ්‍රව්නෙකබ්බා සපුමල් කුමාරයා ලෙස යාපා පවුල පාලනය කරන අවධියෙහි ඔහු වෙත යැවුණු කෝකිල සන්දේශයේ සඳහන් ප්‍රකාර එදා ජාවක කෝට්ටේ (වර්තමාන වාට්ටාපිටියේ) නාට දේවාලයක් තිබුණේ ය. ජාවක කෝට්ටේට කුදුරුව ඇති විල් කෙරේ උස් වූ ප්‍රාසාදයක් නාට දේවාලය ද විය. මේ දේවාලය පිහිටා තිබුණේ සපුමල් කුමරුන් විසින් නොයෙක් වංශ ගුණ යුත් කණ්ණඩි සේනා බිඳ දැමූ කැනට යාබද ව බවත් කෝකිල සන්දේශ කරු පවසා ඇත (42 : 238, 239 කවි). මේ නාට දේවාලය ද සිය ජයග්‍රහණය සාදා දුන් නාට දෙවියන් වෙත සපුමල් කුමරුන් කළ පූජාවක් විය හැකි යි. සපුමල් කුමරු ගේ පියා දකුණු ඉන්දියා ක්ෂත්‍රීය වංශිකයෙකි (162 : 30 පි.). එහෙයින් දේව පූජා පිළිබඳ විශේෂ ඇල්මක් ඔහු තුළ තිබෙන්නට ඇත.

සවන බ්‍රව්නෙකබ්බා ගෙන් පසු කෝට්ටේ රාජධානියේ ඉතිහාසය ව්‍යාකූල වේ. අනතුරුව 16 වන සියවසේ මුල දී පෘතුගීසි ආගමනයෙන් පසු දේශපාලන අර්බුද මධ්‍යයේ බුදු සසුන ද පිරිහී ගියේ ය. 16 වන සියවසේ රජ කළ ඇතුමිහු (පළමුවන රාජසිංහ, දොන් ජුවන් ධම්පාල) බුදු සමය බැහැර කළේය. යමක් බුදු සමයට නිසි තැන් ලැබුණේ කෝන්ස්ටන්ටිනියානු චරිතමයයන් විමලධර්මසූරිය නමින් (1592-1604) සංකඩගල රජ වූ පසුයි. දිගු කලක් නිසි රාජානුග්‍රහයක් නො ලබා තිබුණු බුදු සමය නතරා සිටුවීමට නව රජතුමන් උත්සුක වූ බව එ කුමන් ගේ පිළිවෙත් පරීක්ෂාවෙන් සලකා බලන විට පැහැදිලි වේ. මේ සම්බන්ධ කරුණු කීපයක් ආචාර්ය හෝල්ට් විසින් අප අවධානයට යොමුකර ඇත (154 : 120-22 පිටු).

තමා රජ බවට පත්වීමට පෙර සිටි සීතාවක රාජසිංහ, කෝට්ටේ දොන් ජුවන් ධර්මපාල යන රජුන් ගේ අබෞද්ධ ප්‍රතිපත්තිවලට එරෙහිව තමාගේ බෞද්ධභාවය ප්‍රකාශ කිරීමේ විශේෂ අවශ්‍යතාවක් විමලධර්මසූරිය රජුට

තිබෙන්නට ඇතැයි සිතිය හැකි ය. රාජ පදවිය පිළිබඳ සිය උරුමය ඔහු තහවුරු කර ගත්තේ දෙන්න කතිරිනා විවාහ කර ගැනීමෙනි. ඇප බවකිසම ලබා සිටි කුමරියක වූ අතර තමා ද දොන් ජෝන් නමින් බවකිසම ලබා සිටි බව යටපත් කිරීමට ද මෙහි දී අවශ්‍ය වන්නට ඇත. දෙල්ගුට්ටේ සහවා තිබුණු දෙදා වනන්සේ සංකඩගලට වඩමවා ගෙන වූත් පුරාණ වාරිත්‍රානුකූලව රාජමත්දිරයට යාබදව දෙදා මැදුර කරවා එහි එය වඩා හිඳුවනු ලැබීම මහනුවර රාජධානිය අවසන් වන තෙක් පැවැති රාජාය හා ආගම අතර දැඩි සබඳතාව සංකේතවත් කරන සිද්ධියක් විය (154 : 121 පි.). කෝන්ස්ටන්ටිනියානු චරිතමයයන් රජකන් පත් වන විට කෝරා ගත් තම අපේ විශේෂ සැලකිල්ලට භාජනය විය යුත්තකි. තමා සිහසුනට පැමිණීම එතෙක් දේශයේ පැවැති ආගමික අන්ධකාරය පහ කරනු වස් නිර්මල වූ සද්ධර්මය නමැති සූර්යයාගේ උදාවීම සේ ගත යුතු ය, යන අන්දමේ අර්ථයක් ඔහු ඉන් අපේක්ෂා කළා විය යුතු යැයි සිතමු. අති දීර්ඝ වූ සිංහල රාජ වංශයේ අන් කිසි රජෙකු නොයෙදූ මෙබඳු නාමයක් ඔහු යොදා ගත්තේ විශේෂ අදහස්කිහැටි සැලකීම සාධාරණ බව පෙනේ.

ගම්පොළ යුගයේ සිට සංගඩගල ප්‍රසිද්ධව සිටි නාට දෙවියන් කෙරේ විමලධර්මසූරිය රජු කෙබඳු ආකල්පයක් දැරුවේ ද යන්නට සෘජු සාධක නැත. එතෙක් ආචාර්ය ජෝන් හෝල්ට් අපේ අවධානය එක් විශේෂ සිද්ධියක් වෙත යොමුකර තිබේ. මෙම රජුගේ විත්‍රයක් සමකාලීන ඕලන්ද ජාතිකයකු විසින් අදින ලදුව ප්‍රකාශයට පැමිණ ඇත. ආනන්ද කුමාරස්වාමී ගේ මධ්‍යකාලීන සිංහල කලා ග්‍රන්ථයේ XXIII වන විත්‍රය ලෙස පළ වී ඇති එහි පෙනෙන පරිදි විමලධර්මසූරිය රජ හිස පැළඳ සිටින කිරීටයේ ධ්‍යානී බුද්ධ රූපයක් ඇත. ඔහු අතේ තෙළුම්පත් ද වේ. මේ සංකේත භාවිතය අනුව නව රජතුමා පැරණි අවලෝකිතේශ්වර සංකල්පය යළි පණ ගන්වමින් බෞද්ධත්ව දේව රාජයෙකු ලෙස තෙති සිටියේ යැයි අනුමාන කළ හැකි යයි ආචාර්ය හෝල්ට් විසින් පවසා තිබේ (154 : 118 පි.). විමලධර්මසූරිය රජු ගැන එබඳු ප්‍රචකත් අපේ ඉතිහාස කෘතීන්ට නැත. ඒ කෙසේ වුවත් මහනුවර අවදියේ රජවරුන් බෞද්ධත්ව දේව විලාසයෙන් පෙනී සිටි බව 'දෙවියෝ බුදුවන්ට' යනුවෙන් ඔවුන් ලැබූ ආමන්ත්‍රණයෙන් පැහැදිලි වේ.

8.4 ලෝකික අපේක්ෂා හා ලොකොත්තර පරමාර්ථ

දෙව්වරුන් පිළිබඳ ජනප්‍රවාද කලින් කලට වෙනස්වන අයුරු ඉහත පෙන්වා දෙන ලදී. කිසියම් දෙව් කෙනෙකු ජනප්‍රියත්වයට පත්වීමත් පසුව

එම ජනප්‍රියත්වය අඩු වී ගොස් අන්‍ය දෙව් කෙනෙකු පිළිබඳ ජනප්‍රසාදය වර්ධනය වීමටත් සමාජයේ ක්‍රියාත්මක වන සමාජ දේශපාලන බලවේග හා සම්බන්ධ බව කරුණු පරීක්ෂා කිරීමේ දී පැහැදිලි වෙයි. මධ්‍යකාලීන යුගයේ දී දේව විශ්වාස වර්ධනය වීම හා සමග සම්බන්ධ ඇතැම් සමාජ දේශපාලන බලවේග ඉහත සඳහන් කළෙමු. මේ හෙට අප අවධානය යොමු කරන්නේ මෑත යුගයෙහි දැක්ක හැකි එබඳු සංසිද්ධි කීපයෙහි.

එළමුව නාට්‍ය දෙවියන් හා පිටියේ දෙවියන් අතර සිදු වූ ගැටුම පිළිබඳ ව සලකා බලමු. මෙහි දී අප උපයෝගී කර ගන්නේ නාට්‍ය දෙවියන් ගැන සවිස්තර ගවේෂණයක් කළ ආචාර්ය හෝල්ට් සපයා ඇති තොරතුරු යි. "නාට්‍ය දෙවියන් ගේ නැගීමේ උපක" නම් කවි 26 ක සංග්‍රහයක් හුවා දක්වන ආචාර්ය හෝල්ට් එහි මෙම සිද්ධිය නිරූපණය වී ඇති අයුරු සිය ග්‍රන්ථයේ විස්තර කර ඇත (154: පස් වන පරිච්ඡේදය). කවි පෙළේ මුල් කවි 19 යෙන් නාට්‍ය දෙවියන් සංකඩගල ප්‍රදේශයේ පහතට යෙන් පුව සඳමන් සිටින ආකාරය නිරූපණය වේ. උක්ත සිද්ධිය විස්තර වන්නේ 20 වන කවි සිට ය.

20. දෝත මුදුන කබමන් පවසන්	නේ
ඇත මෑත යෙන් බලා සිටින්	නේ
බිත කරන යොලි කවුරු විසින්	නේ
පාත මෙ දුම්බර බාරව ඉන්	නේ

මින් කියවෙන්නේ පාත දුම්බර පැමිණ කලබල (යෝලි) ඇති කරන ආගන්තුකයා (එනම් පිටියේ දෙව්) ගැන යි. පිටියේ දෙව් යොලි රටින් ආ සංක්‍රමණයෙකි.

21. අසා එ බස් රොස් මැද එ පුරින්	දා
තිසා එපුර යුද යෙනගත් කැන්	දා
බැසා යෙනෙන ගමනකි සරොසින්	දා
යසා යුදය කරවිය මහු කැන්	දා

නාට්‍යදෙව් පුර යේනා සමග පිටියේ දෙවියන් යුදයට කැඳ වී ය. යුද්ධයේ දී ජය නාට්‍ය දෙවියන් සතු වන බව පෙනිණි.

22. බැද්ද මැදට වී යුද්ද කරන්	නේ
සද්ද ගොසකි යෙන් යුද බැට දෙන්	නේ
ඇද්ද මෙමා කෙඳ බල දෙවු දුන්	නේ
යුද්ද කරන් පෙරමුණට වඩින්	නේ

තමන් පරදින බවත්, තම සේනාව බිය පත් වන බවත් වටහා ගත් පිටියේ දෙවියෝ උපක්‍රමයක් යෙදූ හ.

24. හතා මිතුරුකම් නොම කරමින්	නේ
ගාත බිඳල ගෙන සිටිපා වුන්	නේ
බිත කරන යෙන් පෙරට ගසන්	නේ
නාත පුරිදු යුදයෙන් පැර දෙන්	නේ

බිහිසුණු ගති ඇති පිටියේ දෙවියෝ බෝධියක්ව වරයකු වන නාට්‍ය දෙවියන්ට සතුන් ගේ ගාත්වලින් පහර දුන්න. එබඳු පහත් තත්ත්වයේ ගැටුමකට යුදානම් නැති නාට්‍ය දෙවියෝ යුද බිමින් ඉවත් ව ගියහ. අතීතයේ සමග ශිලාලේඛනයේ සඳහන් ප්‍රකාර, පිට්ඨවියන් හා යුද්ධවලට සහභාගි වී තම රටවාසීන් ජයග්‍රහණය සලසා දුන් නමුත් දැන් බෝසත් දම් පුරුණ සිල්වත් පිළිවෙත් ඇති එතුමෝ තමා රුචි කරන කටයුතුවලට පමණක් සීමා වී සිටීමට කීරණය කළෝ ය.

25. යව් සත සතරින් මුදා හරින්න	ත්
ලොව් තුරු බුදු බව ලබා ගැනුමට	ත්
පව් බිය බැරි විය යුද්ද කරන්න	ත්
යව් සත ගලවා ආපසු යන්න	ත්

පිටියේ දෙවියන් ගේ ජයග්‍රහණය ආචාර්ය හෝල්ට් විසින් අර්ථ කථනය කර ඇත්තේ සමකාලීන සමාජය හා දේශපාලන සිද්ධීන් සංකේතවත් කරන්නක් ලෙසිනි. දඹදෙණිය, ගම්පොළ, කෝට්ටේ යන අවධීන්හි දී සිංහල සමාජයේ දේශපාලන කටයුතු කෙරේ දැඩි ලෙස බල පෑ නාට්‍ය දෙව්දුන් ක්‍රමයෙන් බෝධියක්ව භාවයට පත්වීමත් සමග ඔවුන් ගේ ලෞකික කර්තව්‍යයන් ද ක්‍රමයෙන් අඩුවන්නට විය. මේ අතර ලෞකික කටයුතු සඳහා සෘජුව සහභාගි වෙමින් තම පිහිට පත්තනට යහපත් උපක්‍රමවලින් පමණක් නොව අයහපත් උපක්‍රමවලින් ද අපේක්ෂා සාධනය කරන පිටියේ දෙව්දු ජනප්‍රියත්වයෙන් ඉහළ ගිය බව පෙනේ. ආචාර්ය හෝල්ට් ගේ අදහස නම් පිටියේ දෙවියන් ගේ ආගමනය මහනුවර රාජධානිය තුළට දාහක් වන දහ අට වන සියවස්හි දී නායක්කර වටුගයන් ගේ ආගමනය පිළිබිඹු කරන්නක් බවයි.

දෙවන රාජසිංහ රජු (1635-87) විසින් අරඹන ලද දකුණු ඉන්දියාවේ නායක්කර බියවුන් පාවා ගැනීමේ වාරික්‍රය ඔහු ගෙන් පසු ආ රජුන් දෙදෙනා ද අනුගමනය කරන ලදිත් ඥාතීන් ද, පිරිවර ද මහනුවර පදිංචි වීමෙන් රාජධානියේ කැන් කැන්වල දකුණු ඉන්දියා පිරිස් බලය වැඩිවන්නට පටන් ගැනිණි. ශ්‍රී විජයරාජාධිපති තරේන්ද්‍රසිංහ (1707-39) රාජ යුගයේ දී ඔවුන් ගෙන් ඇතමකුට විශේෂ වරප්‍රසාද හිමි වූ ආකාරයත්, සිංහල ප්‍රභූවරුන් ඊට විරුද්ධව කැරැළි ගැසූ ආකාරයත් ඇතැම් ඓතිහාසික මූලාශ්‍රයන්හි සඳහන් වේ. වරෙක තරේන්ද්‍රසිංහ රජ වඩුග

දෙමළක් මහගබඩා නිලමේ සදවියට පත් කළ බවත්, එයට එරෙහිව මතුරට පෙදෙස්හි කැරැලි හටගත් බවත්, රජ මෙහි දී ලන්දේසින් ගේ ද සහාය ලැබී ඉතා බිහිසුණු ලෙස කැරැලි නායකයන් දෙ දහසක් පමණ මරවා හේවාහැටත් මතුරටත් ගිනිබත් කර එය මැඩ පැවැත් වූ බවත් මන්දාරම්පුර සුවතේ 468-70 කවිවල සඳහන් වේ. සිංහලයන් හා වඩුග පංත්‍රමණික පිරිස් අතර ඇති වූ අනෙත්‍යාස ප්‍රතිරෝධය නාට, පිරිසෙය යන දෙවිවරුන් අතර සට්ටනයෙහි පිළිබිඹු වී ඇතැයි යන ආචාර්ය හෝල්විගේ මතය සැලකිල්ලට ගත යුක්තකි.

බෝටියන්ව ගුණෝපේත නාට දෙවියන් පරදවාලීමට සැඩ පරුෂ පිරිසේ දෙවියන්ට හැකිවීම බෞද්ධලෝක දර්ශනය අනුව කෙසේ අර්ථ කථනය කළ හැකි ද? යනු ප්‍රශ්නයකි. මේ සිද්ධිය පිටුපස ඇත්තේ මනුෂ්‍යයන් ගේ ලෝකෝත්තර, ලෞකික අපේක්ෂා දෙවර්ගය අතර ඇති ප්‍රතිවිරෝධය බව පෙනේ. පිරිසෙය දෙවියෝ ඵෙහලෝකික අවශ්‍යතා සපුරා ලමින් මෙ ලොව ජීවිතයේ මිනිසුන් සිතන සකන දේ ඉටු කර දීමට සමත් වූ අයෙක් වෙති. ගුරුදෙණිවෙල අස්වැද්දීම වළකමින් එහි පැවැති මහා පර්වතයක් පිරිසෙය දෙවියන් බිඳ දමා දුන් අයුරු ඔහු පිළිබඳ කවිවල නිකර සඳහන් වේ (161, 1: 25 සහ 48 පිටුව). මේ වන විට පාර ලෞකික අපේක්ෂා කෙරේ නැඹුරු ව සිටි නාට දෙවියන්ට මේ ප්‍රබල ආගන්තුකයා අනභිභවනීය අභියෝගයක් වූයේය. යුද්ධයේ දී නාට දෙවියන්ට කළ නොහැක්කක් පිරිසේ දෙවි කළේ ය. ඔහු ගේ උපක්‍රමය අධර්මයේ එකකි. කුමන අත්දැමින් හෝ තම පරමාර්ථය සාධනය කර ගැනීමේ ප්‍රතිපත්තියක් මෙහි විද්‍යමාන වේ. මෙ ලොව සුභ සාධනය සඳහා මනුෂ්‍යයෝ ඇතැම් විට එබඳු දේ කරති. එය නුසුදුසු යැයි නො සලකති. පිරිසෙය දෙවියන් නියෝජනය කරන්නේ එම ආකල්පයයි.

9. සමකාලීන ප්‍රවණතා:

සමකාලීන සිංහල බෞද්ධ සමාජයෙහි දෙවි විශ්වාසය පැරණි යුගවල කිබුණු දෙවි විශ්වාසයන්ගෙන් වෙනස් වන තැන් කිපයක් ඇත. ප්‍රධානතම වෙනස ලෙස පෙනෙන්නේ අතීතයේ තරම් දුරට දෙවිවරුන් ගැන විශ්වාසයක් අද සමාජයේ නැති බවයි. මීට ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තිබේ. එකක් නම් නූතන තාක්ෂණික ඥානය හා නව ශිෂ්ටාචාරයේ පිවිඩ පහසුකම් (වෛද්‍යමය හා විද්‍යාත්මක) නිසා දෙවිවරුන් ගේ පිහිටෙන් තොරව මිනිසුන් ගේ ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට හැකිය යන අදහස පැතිරීම යි. අනෙක් හේතුව ලෙස පෙනෙන්නේ බෞද්ධයන් වඩ වඩා බුදු රජාණන් වහන්සේ ගේ මූලික ඉගැන්වීම කෙරේ උද්යෝගයෙන් ශීලය, භාවනාව

වැනි කටයුතු කෙරේ නැඹුරුවීම නිසා දෙවිවරුන් සම්බන්ධ වන ආර්ථික පුජාවන් නොවැදගත් තත්ත්වයකට පත් වීමයි. එහෙත් මින් අදහස් වන්නේ දෙවි විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත්ව ගොස් ඇති බව හෝ එය නුදුරු අනාගතයේ අභාවයට යනු ඇත, හෝ යන්න නොවේ. සමකාලීන සමාජයේ ද දෙවි විශ්වාස ප්‍රබල ලෙස පවතින බවත්, බෞද්ධයන් බොහෝ දෙනෙකු දෙවියන් ගැන විශ්වාස කරන බවත් කරුණු පිරික්සන විට පැහැදිලි වනු ඇත.

විසි වන සියවසේ දෙවන භාගයේ සිංහල බෞද්ධ සමාජයේ පවතින දෙවි විශ්වාස ගැන ගවේෂණ කීපයක් මහාචාර්ය ගණනාට ඔබේසේකර හා මහාචාර්ය රිචඩ් ගොම්බ්‍රිඩ් කර ඇත. මෑතක දී ඔවුන් එක්ව ලියූ ග්‍රන්ථයක සමකාලීන දෙවි පුජා ප්‍රවණතා ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් ව තිබේ. ඔවුන් ගේ නිරීක්ෂණ සමහරක් මෙහි දී සලකා බැලිය හැකි යි.

විසිවන සියවසේ දෙවි හත්තිය, විශේෂයෙන් කතරගම දෙවියන්ගේ පිහිට පැතිම වර්ධනය වී ඇති අයුරු ඉහත සඳහන් කරන ලදී. කතරගම දෙවියන්ට අමතරව යුනියම් හා කාලි වන්දනය ද වර්ධනය වී තිබේ. 'යක්ෂ' කුත්තවයෙන් හුන් මේ දෙදෙනා 'දෙවි' තත්ත්වය වෙත සංක්‍රමණය වීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති බව ද ඉහත සඳහන් කරන ලදී. මේ ප්‍රවණතා සමාජයේ ක්‍රියාත්මක වන දේශපාලන, ආර්ථික බලවේග හා සම්බන්ධ වන අයුරු සමාජ විද්‍යාඥයන් ගේ විමර්ශනයට ලක් වී ඇත. ගොම්බ්‍රිඩ් හා ඔබේසේකර විසින් නිරූපණය කර ඇති ප්‍රධාන පසුබිම මෙහි ලා විශේෂයෙන් අදාළ ය. වර්ෂ 1931 සිට ජනගහන වර්ධනය පිරික්සා බලන කල්හි පසු ගිය හතළිස් වසර තුළ දී ජනගහණය තුන් ගුණයකින් පමණ වැඩි වී තිබේ. මෙහි අතිවාරය ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මහාපරිමාණයේ රැකියා විරහිත බවක් ද උෞත සේවා නියුක්තියක් ද ඇත. අති විශාල පිරිසක ගේ ජීවන මට්ටම හදිසියේ පහළ වැටී තිබේ. එය සිදුව ඇත්තේ එක පරම්පරාවක් තුළ දී බැටින් තමන් මුහුණ පෑ මෙම අභ්‍යාන්තර ගැන මවුහු පැහැදිලිව ම දැන සිටිති. එයට හේතුව කවරේදැයි ඔවුන් නො දන්නවා විය හැකි ය. අපේක්ෂා භංගත්වයත්, විත්ත කම්පනයත් බොහෝ තැනක දැක්ක හැකි ය. මේ තත්ත්වයන් තවත් වැඩි දියුණු කරන හේතු වන්නේ බල සංකේතය කරණයත්, දේශපාලන බලය හිතුවක්කාර ලෙස භාවිත කිරීමත් ය. තවත් වැදගත් එහෙත් දීර්ඝකාලීන ක්‍රියාදාමයන්හි ප්‍රතිඵල වන සාක්ෂරතා වර්ධනයත් ස්ත්‍රීන්ගේ තත්ත්වයේ විපර්යාසයත් මෙයට එක් කළ යුතු ය. ඊටත් අමතරව සමාජ විපර්යාසය මගින් පවුලේ ව්‍යුහයත් එහි ස්වභාවයත් වෙනස් කර තිබේ. එමගින් මනුෂ්‍යයන් ගේ අතීතය ආභ්‍යන්තරික හැඟීම් කෙරේ ද බලපෑම් සිදුව ඇත. (152: 8-9 පිටුව).

මෙම විපර්යාසයන්හි ප්‍රතිඵල වශයෙන් සමකාලීන මනුෂ්‍ය ජීවිතය තුළ විවිධ දුෂ්කරතා පහළ වී තිබේ. අතීතයේ පවා කිටුණු සාමාන්‍ය දුෂ්කරතාවන් වන ව්‍යාධි, සතුරු කරදර ආදියට අමතර ව විශේෂ සමාජ ප්‍රශ්න අද දක්නට ඇත. පවුල් තුළ ගැටුම් හා ආතතීන් මේ අතර විශේෂ තැනක් ගනී. ස්වාමි පුරුෂයා හෝ භායානීව නැතහොත් දරුවන් හා සමග ඇති ගැටලු මින් එකකි. නඩුහබ, රැකියාවන්හි දුෂ්කරතා, සෞරකම්, ව්‍යාපාරික පාඩු ආදී විශේෂ දුෂ්කරතා රාශියක් (මින් සමහරක් අතීතයේ ද නිකුණත් වීට වඩා) උත්සන්න ස්වරූපයෙන් අද උද්ගතව ඇත.

මෙම ප්‍රශ්නවලට මුහුණ පෑමේ දී එක් අතකින් කතරගම දෙවියනුත් තවත් අතකින් සුනියම් හා කාලි යක්ෂ-දේව බලවේගත් සහාය කොට ගැනීම වර්තමාන ලාංකික සමාජයේ දකින්නට ඇති අයුරු ගොම්බිවි, ඔබ්බේසේකර යන විද්වත්හු පෙන්වා දෙති.

තමා මුහුණ පාන ප්‍රශ්නවලට හේතුව කිසිවකු විසින් තමා කෙරේ ඊර්ෂ්‍යාව නිසා කරනු ලබන සුනියම්ක ප්‍රතිඵලයෙකැයි යන විශ්වාසය බොහෝ දෙනා අතර ඇති බව මෙම සමාජ විද්‍යාඥයන් කළ සමීක්ෂණ අනුව පෙනී යයි. 'තමන්ට මුහුණ පාන්නට ඇති ඕනෑම දුර්භාග්‍යයක් සම්බන්ධයෙන් සුනියම් සුදුසුකම හේතුවක් ලෙස දැක්විය හැක්කකි. අන්‍යයන් විසින් සුනියම්ක කර ඇතැයි කීමෙන් කාර්යය හතරක් ඉටුවේයි. පළමු ව එය දුර්භාග්‍යයකට හේතුවක් ලෙස පැහැදිලි ව ඉදිරිපත් කළ හැකි කාරණයකි. දෙවැනි ව, ඉන් තමා ගේ දුර්භාග්‍යයේ වගකීම තමා වෙතින් ඉවත් කොට තම අසල් වාසීන් වෙත පවරනු ලැබේ. ව්‍යාපාරික ප්‍රයත්නයක් සාර්ථක නොවුවහොත් (එය බොහෝ විට පෞද්ගලික පාලනයෙන් ඔබ්බේ ඇති ආර්ථික බලවේග නිසා සිදුවෙන්නේ) ඒ අසාර්ථකත්වය ඊර්ෂ්‍යා සහගත අසල් වැසියන් නිසා සිදු වෙතැයි කියනු ලැබේ. තුන් වැනි ව, ඊර්ෂ්‍යා සහගත අසල් වැසියන් මෙහි දී වරදකරුවන් ලෙස දැක්විය හැකි හෙයින් තමන් විසින් අසරණයන්ව පිහිට නොවීම ගැන ස්වයං දෝෂාරෝපණයෙන් ගැළ වී අනුන් ගේ දොස් කෙරේ අවධානය යොමු කළ හැකිව තිබේ. තවද, තමා තුළ ඇති ඊර්ෂ්‍යාවත්, වේරයත් අන්‍යයන් තුළ ඇතැයි කියා ඔවුන් වෙත වරද පැවරීමටත් විරෝධය පෑමටත් පුළුවන' (එම: 130 පි.). මේ වැනි අවස්ථාවක සුනියම් යක්ෂයා/දේවතාවා තමන්ට පිහිට කර ගත හැකියි. ඇතැමුන් විසින් මේ ද්විත්ව වර්ත ස්වරූපය සඳහා අර්ථකථනයක් ද දී තිබේ. මාසයේ සුර පඳ කාලයට දේවතා කෙනතු ලෙසත්, අවසඳ කාලයට යක්ෂයකු ලෙසත් ඔහු කටයුතු කරයි යන ඒ අර්ථ කථනය යි (එම:

122 පි.). එසේ තමන්ට පැමිණ ඇති කරදරයක දී පිහිටවීමට දේවතා ස්වරූපයට හැකිවන අතර තමන්ට වන කරන සතුරන්ට පෙරළා වන කිරීමට යක්ෂ ස්වරූපය උපයෝගී වනු ඇත. මේ දේවතා ස්වරූපය ප්‍රබල ව පවතින හෙයින් 'පිද්ධ සුනියම් දේවතාවුන් වහන්සේ' හෝ 'ගම්හාර දෙවියෝ' වැනි නාමයන්ගෙන් මොවුන් අමතනු දැක්ක හැකි ය. කිසි විටකවත් 'සුනියම් යක්ෂයා' යන නාමය භාවිත නො වේ. එහෙත් තම සතුරන්ට වන කිරීම සඳහා ඔහු යොදා ගත හැකි බවට විශ්වාසයක් පවතී.

සුනියම් දේවතාවුන්ගේ නැගීම නාගරික පරිසරයේ විශේෂයෙන් දක්නා ලැබෙන්නේ ඉහත සඳහන් ප්‍රශ්න බොහෝ විට නාගරික ප්‍රදේශයන්හි බහුල බැවිනි. සුනියම් හා සමානව නාගරික ප්‍රදේශයන්හි ජනප්‍රිය වෙමින් සිටින්නියක් නම් කාලි දෙවභතයි. භාරතීය හින්දු දේව ගණයා අතර බොහෝ දෙනා 'දුර්ගා', 'දේවි' යනාදී නම්වලින් හඳුන්වනු ලබන මේ දේවතාවිය සිංහල බෞද්ධ සමාජයේ මෑතක සිට ජනප්‍රිය වෙමින් සිටින්නියකි. ගොම්බිවි, ඔබ්බේසේකර විද්වතුන් මෑය ගේ නැගීම පිළිබඳ වැදගත් කරුණු කීපයක් සඳහන් කර තිබේ.

කාලි දේවිය සඳහා මෑතක කොළඹ ප්‍රධාන කොට නාගරික ස්ථාන කීපයක කුඩා දේවාල කීපයක් ගොඩ නැගී ඇත. මෙම දෙවොල් භාරව සිංහල බෞද්ධ කපු ස්ත්‍රීහු සිටිත් (එම: 139-40 පිටු). දිවයිනේ ඇති ප්‍රධාන කාලි කෝවිල ඇත්තේ පෞරාණික දේවාල භූමියක් වන මුන්නේස්වරමේ ය. මෙය සිව දෙවියන් ප්‍රධාන කොට හින්දු දෙවි දේවතාවුන් රාශියක් සුදු ලබන තැනකි. කාලි දෙවභත පිදීමේ දී සතුන් බිලිකොට පුජා පැවැත්වෙන හෙයින් හින්දු වාරිත්‍ර අනුව එම 'අඟුද්ධ' කර්තව්‍යයන්ට ප්‍රධාන දේවාල භූමියේ ඉඩ නො ලැබේ. එහෙයින් කාලි කෝවිල පිහිටා ඇත්තේ ප්‍රධාන දේවාල භූමියෙන් පිටතය. මෙහි දී සිය යතුරන්ට පළිගැසීම් සිදු කරනු පිණිස ඇතැම්හු පැමිණෙති (152: 140 පි.). මීට අමතරව කොළඹ මෝදර ද ඉතා ජනප්‍රිය කාලි දොවොලක් ඇත. මෙය ගණදෙවි කෝවිලක් ආශ්‍රිතව ඇත්තකි. ගණදෙවි කෝවිලට යන්නේ වැඩිපුර හින්දු භක්තිකයන් වන අතර කාලි කෝවිල වැඩිපුර භාවිත කරන්නෝ සිංහල බෞද්ධයෝ වෙති. (එම.).

මේ සම්බන්ධයෙන් තව කිවයුත්තක් නම් බෞද්ධයන් පමණක් නොව හින්දු, ක්‍රිස්තියානි ඉස්ලාම් භක්තිකයන් ද සුනියම්, කාලි, කතරගම යන දෙවිවරුන්ට පහන් දල්වා විවිධ ලොකික අපේක්ෂා ඉෂ්ටකර ගන්නට බලාපොරොත්තු වන බව කරුණු පිරික්සීමේ දී පෙනෙන බවයි. (එම,

455 පි.). මේ අනුව අද්‍යයන ලාංකික සමාජයේ දෙවි දේවතා විශ්වාසයන්හි විශ්වව්‍යාපි භාවය ප්‍රත්‍යක්ෂ වන්නේ ය.

දෙවි කෙනකුගේ ජනප්‍රිය භාවය වර්ධනයවීම අවසන එම දෙවියන් ගෙන් අපේක්ෂා කෙරෙන කාර්ය සාධනය නිෂ්ප්‍රභ කරන්නක් බව ඔබේසේකර තර්කානුකූලව පෙන්වා දී ඇත (166:65 පි.). දෙවි කෙනකුගෙන් ලෝකික අපේක්ෂා ඉෂ්ට කරවා ගැනීමේ දී එම දෙවියන් ගේ බල පරාක්‍රමය භාවිතයට ගනු ලැබේ. සිය කාර්යය ඉෂ්ට වීමෙන් පසු බැතිමත්හු දෙවියන්ට පින් පවුණුවහි. වඩ වඩාත් ජනප්‍රිය වීම නිසා වඩවඩාත් බැතිමතුන් පිහිට පැතිමටත් එම පිහිට ලබා දීම නිසා දෙවියන්ට වඩ වඩාත් පින් ලැබීමත් සිදුවේ. මෙහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ දෙවියන් වඩ වඩා පූජ්‍යාවත්ත වී ලෝකෝත්තර පරමාර්ථ කෙරේ නැඹුරු වීම යි. අවසන දෙවියෝ බෝධිසත්ව කෙනකු බවට පත් වෙති. එවිට ඇතැම් බැතිමතුන් ගේ අපේක්ෂා ඉෂ්ට කළ නොහැකි තත්ත්වයකට දෙවියන් පත් වන්නට ඉඩ තිබේ. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරිකත්වයේ ද සමාර සංවර්ධනයේ ද ව්‍යාප්තිය හා සමග සම්බන්ධකර දැක්වීමට ගොම්බුවි හා ඔබේසේකර වැඩම කර ඇත. ඔවුන් ගේ නිරීක්ෂණ මෙහි ලා සඳහන් කිරීම උචිත ය.

වර්තමාන සමාජයේ බොහෝ ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතා තෘප්, විෂ්ණු කතරගම, පත්තිනි ආදී ප්‍රධාන දෙවිවරුන් ගෙන් ඉටු කරවා ගත නො හැකි ය. මේ අවශ්‍යතා බොහෝ විට ධර්මානුකූල ඒවා නොවේ. ව්‍යාපාර කටයුතුවල දී අන්‍යයන් අභිභවා යාම, 'අයහපත්' ව්‍යාපාරයන් සාර්ථක කර ගැනීම, වෘත්තීය කටයුතුවල දී හොඳින් හෝ තරයින් පෞද්ගලික අපේක්ෂා ඉටු කර ගැනීම ආදියෙහි දී දෙවි දේවතා යක්ෂාදීන් ගේ සහාය ලැබීම අවශ්‍ය වුවහොත් එහි දී යථෝක්ත ප්‍රධාන දෙවිවරුන්ගේ සහාය අපේක්ෂා කළ නොහැකි ය. මෙහි දී ලෝකික නැඹුරුවක් ඇත්තා වූ ද, පැරණි පරුෂ ඉතිහාසයක් ඇත්තා වූ ද, ධාර්මිකත්වය නොවි කාර්ය සාධනය අරමුණු කර ගත්තා වූ දෙවිදේවතා යක්ෂාදීන් සහාය කර ගැනීම තර්කාන්විත වේ. වර්තමාන සමාජයේ කාලී, සුනිසම්, කඩවර්ගිනිකුරුම්බර ආදීන්ගේ ජනප්‍රියත්වය තේරුම්ගත හැක්කේ මේ පදනම අනුව බව ගොම්බුවි හා ඔබේසේකර පවසති. (එම: 115, 161 ආදී පිටු.).

දෙවි දේවතාවුන් ගේ නැගීම, බැසීම මෙන් ම දේව ගණයේ වෙනත් අන්‍යන්තර විපර්යාසයන් ද ඔවුන් ක්‍රියාත්මක වන ජන සමාජයේ ක්‍රියාත්මක වන බලවේග හා සමග සම්බන්ධ වී පවතින බව ඉහත සඳහන් විස්තරවලින් පැහැදිලි වනු ඇත.

දෙවන කොටස දේව නාමාවලිය

	පිටුව
1. අවුත්ත ගන්න උන්නැහේ ...	103
2. අනුහස් දේවිය ...	104
3. අනුහස් බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	105
4. අප්පුහාමි දෙවියෝ ...	105
5. අබ්මාන දේවතා ...	106
6. අබුත දෙවියෝ ...	108
7. අබුත දේවත්තාංයෝ ...	110
8. අම්පියෝ දෙවියෝ ...	110
9. අම්මා භාමුරුපෝ ...	112
10. අභිත්ඵල දෙවියෝ ...	113
11. අඹරාපොති දේවිය ...	114
12. අයියනායක දෙවියෝ ...	117
13. අලියම් බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	121
14. අලුණොල්ලේ දෙවියෝ ...	121
15. අලුත් දෙවියෝ ...	122
16. අලුත් උනම්බුවේ බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	123
17. අලුත් කොහොඹා දෙවියෝ ...	125
18. අලුත්හුවර දේවතා බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	128
19. අවතාර දෙවියෝ ...	133
20. අස්වාතෝ දෙවියෝ ...	134
21. ඇම්බැක්කෝ දේවතා බණ්ඩාර ...	135
22. ඉඩමට අරක් ගත් දෙවියෝ ...	136
23. ඉදිරිල්ලේ කුමාර ...	137
24. ඉන්දක දෙවියෝ ...	138
25. ඉදිගොල්ලේ දෙවියෝ ...	138
26. ඉරු දෙවියෝ ...	141
27. ඉරුගල් බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	142
28. ඉලන්දාරි දෙවියෝ ...	145
29. ඊශ්වර දෙවියෝ ...	147
30. උඩුවේරියේ කපුරුහාමි බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	149
31. උනුවත්තේ බණ්ඩාර දෙවියෝ... ...	150
32. උපාසක දෙවියෝ ...	151

පිටුව

33. උපුල්වත් දෙවියෝ	151
34. උපෙතේ බණ්ඩාර	155
35. උල්හිටියාවේ දෙවියෝ	155
36. උස්වැලිකන්දේ දෙවියෝ	156
37. උභවේ ගම්හාර දෙව්වරු	157
38. උභවේ දෙව් පස්කට්ටුව	158
39. උභවේ දේවතාවියෝ	158
40. උභවේ බණ්ඩාර දෙව්වරු පස් දෙනා	159
41. උභවේ බණ්ඩාර හත්කට්ටුව	160
42. ඊරිදි බණ්ඩාර දෙවියෝ	160
43. කටුගහ බණ්ඩාර දෙවියෝ	161
44. කඩවර දෙවියෝ (කොහොඹා කංකාරියෝ)	162
45. කඩවර දෙවියෝ (වැවගම් වාසින්ගේ)	165
46. කඩුගත් බණ්ඩාර දෙවියෝ	166
47. කතරගම දෙවියෝ	167
48. කන්දකුමාර දේවිය	169
49. කන්දේ දෙවියෝ	170
50. කන්දේ බණ්ඩාර දෙවියෝ	171
51. කබලාවේ දෙවියෝ	176
52. කම්බිලි දෙව් කුත්කට්ටුව	179
53. කලුවැදි දේවතාවා	181
54. කළුකම්බිලි දේවතාවා	182
55. කළු කුමාර දෙවියෝ (උඩුගම්පොල)	183
56. කළු කුමාර දෙවියෝ (පෙත්කඩගල)	185
57. කළු දැකඩ දෙවියෝ	187
58. කළු දේවතා බණ්ඩාර දෙවියෝ	189
59. කළු බණ්ඩාර දෙවියෝ	191
60. කළු රජා (බණ්ඩාර)	193
61. කළු වැදි දේවතාවා	194
62. කාලි දේවිය	195
63. කැබිලිත්තේ දෙවියෝ	196
64. කැලේ කඩවර දෙවිත්තාංගේ	197
65. කැලේ බණ්ඩාර දෙවියෝ	198
66. කිතගම ගිටි බණ්ඩාර දෙවියෝ	199

පිටුව

67. කිරි අම්මා දෙව්වරු	201
68. කිටුලෙගෙදර අලුත් දෙවියෝ	205
69. කිටුලෙගෙදර බණ්ඩාර දෙවියෝ	207
70. කිරිති බණ්ඩාර දෙවියෝ	209
71. කුඩා බණ්ඩාර	213
72. කුමාර බණ්ඩාර දෙවියෝ	213
73. කුඹුක්කොල්ලෙ රජු	217
74. කොටුවකු දෙවියෝ	217
75. කොස්ගම දෙවියෝ	219
76. ගඟේ බණ්ඩාර දෙවියෝ	221
77. ගණ දෙවියෝ	223
78. ගනේගොඩ දෙවියෝ	225
79. ගම්හාර දෙවියෝ	227
80. ගම් ගිම් දේවතාවා	228
81. ගලේ දෙවියෝ	229
82. ගලේ බණ්ඩාර දෙවියෝ (කුරුණෑගල)...	230
83. ගිනි කුරුම්බර දෙවියෝ	231
84. ගිටි දේවිය	233
85. ගොඩගෙදර බණ්ඩාර දෙවියෝ	236
86. ගොපුර දේවතාවා	237
87. ගෝමර බණ්ඩාර දේවිය	238
88. ජයවීර බණ්ඩාර	238
89. කනියවැල්ලේ දෙවියෝ	239
90. තේවානි අම්මා දේවිය	240
91. කොට කඩවර	240
92. දත්තරේ බණ්ඩාර	243
93. දහනක බණ්ඩාර දෙවියෝ	243
94. දළ කඩවර	245
95. දළ කුමාර දෙවියෝ (ගරායක්)	246
96. දැවිමුණ්ඩ දෙවියෝ	248
97. දැවිවේ අලුත් බණ්ඩාර දෙවියෝ	249
98. දිව්ස් දෙවියෝ	250
99. දිගල් පොත්තේ අලුත් දෙවියෝ	251
100. දුක්ක දෙව්වරු	251

	පිටුව
33. උපුල්වත් දෙවියෝ ...	151
34. උලපනේ බණ්ඩාර ...	155
35. උල්ගිටියාවේ දෙවියෝ ...	155
36. උස්වැලිකන්දේ දෙවියෝ ...	156
37. උභවේ ගම්හාර දෙව්වරු ...	157
38. උභවේ දෙවි පස්කට්ටුව ...	158
39. උභවේ දේවතාවියෝ ...	158
40. උභවේ බණ්ඩාර දෙව්වරු පස් දෙනා ...	159
41. උභවේ බණ්ඩාර හත්කට්ටුව ...	160
42. එරිදි බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	160
43. කටුගහ බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	161
44. කඩවර දෙවියෝ (කොහොඹා කාකාරියෝ)	162
45. කඩවර දෙවියෝ (වැවගම් වාටින්ගේ) ...	165
46. කඩුගත් බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	166
47. කතරගම දෙවියෝ ...	167
48. කන්දකුමාර දේවිය ...	169
49. කන්දේ දෙවියෝ ...	170
50. කන්දේ බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	171
51. කබලාවේ දෙවියෝ ...	176
52. කම්බිලි දෙවි තුන්කට්ටුව ...	179
53. කලුවැදි දේවතාවා ...	181
54. කර්කම්බිලි දේවතාවා ...	182
55. කර් කුමාර දෙවියෝ (උඩුගම්පොල) ...	183
56. කර් කුමාර දෙවියෝ (යෝන්කඩගල) ...	185
57. කර් දෑකඩ දෙවියෝ ...	187
58. කර් දේවතා බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	189
59. කර් බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	191
60. කර් රජා (බණ්ඩාර) ...	193
61. කර් වැදි දේවතාවා ...	194
62. කාලි දේවි ...	195
63. කැබිලින්නේ දෙවියෝ ...	196
64. කැලේ කඩවර දේවත්තාංගේ ...	197
65. කැලේ බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	198
66. කිනගම හිටි බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	199

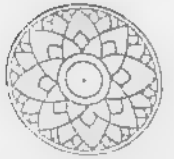
	පිටුව
67. කිරි අම්මා දෙව්වරු ...	201
68. කිවුලෙගෙදර අලුත් දෙවියෝ ...	205
69. කිවුලෙගෙදර බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	207
70. කිරිති බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	209
71. කුඩා බණ්ඩාර ...	213
72. කුමාර බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	213
73. කුඹුක්ගොල්ලෙ රජු ...	217
74. කොටුවතු දෙවියෝ ...	217
75. කොස්ගම දෙවියෝ ...	219
76. ගනේ බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	221
77. ගණ දෙවියෝ ...	223
78. ගනේගොඩ දෙවියෝ ...	225
79. ගම්හාර දෙවියෝ ...	227
80. ගම් හිමි දේවතාවා ...	228
81. ගලේ දෙවියෝ ...	229
82. ගලේ බණ්ඩාර දෙවියෝ (කුරුණෑගල)...	230
83. ගිනි කුරුම්බර දෙවියෝ ...	231
84. ගිරි දේවි ...	233
85. ගොඩගෙදර බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	236
86. ගොපල දේවතාවා ...	237
87. ගෝමර බණ්ඩාර දේවිය ...	238
88. ජයවීර බණ්ඩාර ...	238
89. තනියවැල්ලේ දෙවියෝ ...	239
90. තෝවානි අම්මා දේවිය ...	240
91. කොට කඩවර ...	240
92. දන්තපේ බණ්ඩාර ...	243
93. දහනක බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	243
94. දළ කඩවර ...	245
95. දළ කුමාර දෙවියෝ (ගරායක්) ...	246
96. දැඩිමුණ්ඩ දෙවියෝ ...	248
97. දැළිවේ අලුත් බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	249
98. දිවස් දෙවියෝ ...	250
99. දිගල් පොත්තේ අලුත් දෙවියෝ ...	251
100. දුනු දෙව්වරු ...	251

	පිටුව
101. දුනුමාලේ දෙවියෝ ...	252
102. දුනුමාලේ බියෝබණ්ඩාර දෙවියෝ ...	253
103. දෙවොල් දෙවියෝ ...	255
104. දොඩම්වල දෙවියෝ ...	260
105. දොළහ දෙවියෝ ...	263
106. ධර්මප්‍රියා දෙවියෝ ...	264
107. තාම තැනි දෙවියෝ ...	264
108. තවග්‍රහ දෙව්වරු ...	269
109. තාගස් දෙවියෝ ...	270
110. නාඨ දෙවියෝ ...	271
111. නාමල් කුමාර දෙවියෝ ...	273
112. නායක දෙව්නාන්ද්‍ය ...	277
113. නායක බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	278
114. නිකවැටියේ අලුත් දෙවියෝ ...	278
115. නිකවැටියේ දෙවියෝ ...	279
116. නිරාමුල්ලේ යාපා බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	279
117. නොවැරදිගම කැලේ බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	281
118. පට්ටිය ගෙදර කටුගහ බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	281
119. පණ්ණිකි බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	282
120. පත්තිනි දෙවියෝ ...	283
121. පත්‍රකාලි අම්මා ...	291
122. පනම් දෙවියෝ ...	292
123. පරකාස දෙවියෝ ...	295
124. පරණ කොහොඹා දෙවියෝ ...	296
125. පල්ලේබද්ද දෙවියෝ ...	298
126. පස් දේවතාවෝ ...	299
127. පහුරේ අරුත් දෙවියෝ ...	300
128. පාදාගොඩ අලුත් දෙවියෝ ...	300
129. පිට්ටමල් බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	302
130. පිටියේ දෙවියෝ ...	303
131. පුංචි අලුත් බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	307
132. පුල්ලයාර් දෙවියෝ ...	309
133. බටගොල්ලේ දෙවියෝ ...	311
134. බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	311

	පිටුව
135. බණ්ඩාර දෙවි හත්කට්ටුව ...	313
136. බණ්ඩාර හැටහත් කට්ටුව ...	314
137. බම්බා දෙවියෝ ...	317
138. බස්නාහිර දෙවියෝ ...	318
139. බහිරව දෙවියෝ ...	320
140. බාල දිවස් දෙවියෝ ...	321
141. බියෝ දෙවියෝ ...	322
142. බිඳිලි බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	322
143. බුලත් වඩන දෙවියෝ ...	324
144. බුතරුවත් බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	325
145. බොක්කැල් දෙවියෝ ...	325
146. බෝගම්බර දෙවියෝ ...	327
147. බෝගම්බර හත්තනාන්ද්‍ය ...	328
148. බෝවල දෙවියෝ ...	330
149. බ්‍රාහ්මණ බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	332
150. හදකාලි දෙවියා ...	334
151. මංගර දෙවියෝ ...	336
152. මල්වත්තේ බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	340
153. මලල බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	341
154. මහකලු දේවතාවා ...	343
155. මහ කොහොඹා දෙවියෝ ...	345
156. මහ නා බණ්ඩාර ...	346
157. මහ ලොකු අක්කා ...	347
158. මහි කාන්තාව ...	348
159. මාතලේ දෙවි තුන් කට්ටුව ...	349
160. මාතලේ දෙවි පස් කට්ටුව ...	350
161. මාතලේ දෙවි දාහත් කට්ටුව ...	350
162. මාපල දෙවියෝ ...	351
163. මායාදත්තේ රජ්ජරු බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	352
164. මාවත්තේ දෙවියෝ ...	352
165. මැණික් බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	353
166. මින්නේරි දෙවියෝ ...	356
167. මින්නේරි දෙවි හත්කට්ටුව ...	360
168. මිනීමරු බණ්ඩාර ...	362

	පිටුව
169. මිරිස්වත්තේ අලුත් දෙවියෝ ...	364
170. මීගහපිටියේ දෙවියෝ ...	365
171. මිරියබැද්දේ කිරිඅම්මා ...	365
172. මිරියබැද්දේ දෙවියෝ ...	366
173. මුත්තුමාරි දේවතාවිය ...	367
174. මුදෙ දෙවියෝ ...	368
175. මෙලෙයි දෙවියෝ ...	369
176. මෙසවරණ දෙවියෝ ...	370
177. මොඩරවෙල දෙවියෝ ...	371
178. මොතරවිල දෙවියෝ ...	371
179. මොරටු දෙවියෝ ...	372
180. මොරපේ බණ්ඩාර ...	374
181. යට මැණියෝ ...	374
182. යටිගල්මුදුවේ බිසෝ බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	375
183. යම්පිංහ බණ්ඩාර ...	376
184. යෝගිතුරු දෙවියෝ ...	376
185. රටවත දෙවියෝ ...	377
186. රත් ඇල්තොට කුමාර ...	378
187. රත්ත කඩවර ...	379
188. රත්ත කම්බිලි දෙවියෝ ...	380
189. රත්වල දෙවියෝ ...	382
190. රාජමරල බණ්ඩාර ...	385
191. රාජපිංහ අලුත් දෙවියෝ ...	385
192. රිට්ටා දේවි ...	387
193. රිටිගල දෙවියෝ ...	389
194. රිදීගම දෙවියෝ ...	390
195. වට කුමාර දෙවියෝ ...	392
196. වතුරේගම දේවාලයේ රටගිය මුදියන්සේ ...	393
197. වදුරු මා දේවි ...	394
198. වත්තිය බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	396
199. වත්තියේ දෙවිවරු ...	398
200. වල්ලි අම්මා ...	399
201. වලානේ පත්තිනි දෙවියෝ ...	400
202. වලියක් දෙවි කුන්කට්ටුව ...	401
203. වාහල බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	403
204. වැදි දෙවිවරු ...	404

	පිටුව
205. වැලිතර වැලිවත්තේ මුත්තා හාමුදුරුවෝ ...	407
206. වැවේ බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	408
207. විභිෂණ දෙවියෝ ...	409
208. විෂ්ණු දෙවියෝ ...	411
209. විහාර දෙවියෝ ...	413
210. විදිය බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	414
211. වීරමුණ්ඩ දෙවියෝ ...	416
212. වෙල්ලස්සෙ බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	418
213. වේරගොඩ දෙවියෝ ...	420
214. ශ්‍රී වික්‍රම රාජපිංහ දෙවියෝ ...	422
215. සත් බියෝවරු ...	423
216. පඳු දෙවියෝ ...	424
217. සලුත් කුමාර දෙවියෝ ...	425
218. සලුත් කුමාරි දේවතාවිය ...	428
219. සපු දෙවියෝ ...	430
220. සපුමල් බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	431
221. සම්ඳවි සුවත දෙවියෝ ...	435
222. සලඬි කුමාරි දේවිය ...	436
223. සැට කප්පරක් දෙවියෝ ...	437
224. සැඩ කම්බිලි දෙවියෝ ...	438
225. සිද්ද පරකාර දෙවියෝ ...	439
226. සියඹලා රුක් දෙවියෝ ...	440
227. සිරියා දේවි ...	440
228. සිල්පොලගම ගොඩේගෙදර දෙවියෝ ...	442
229. සිව්වරම් දෙවිවරු ...	443
230. සුදසුන් දෙවියෝ ...	446
231. සුමන සමන් දෙවියෝ ...	446
232. සුනියම් දේවතාවා ...	450
233. සොකඩගල දෙවියෝ ...	454
234. සෙබල දේවතාවා ...	455
235. හත්කට්ටුවේ දෙවිවරු ...	455
236. හඳපොල බණ්ඩාර දෙවියෝ... ...	457
237. හාමාපොළ දෙවියෝ ...	457
238. හීන් හතර දෙවියෝ ...	458
239. හෙතකඳු බියෝබණ්ඩාර ...	459
240. හුන්නස්ගිරිය දෙවියෝ ...	462
241. හුරුළු දෙවියෝ ...	463
242. ළමා බණ්ඩාර දෙවියෝ ...	464

1

අඩුක්කු ගන්න උන්නැයේ

මේ නමින් හැඳින්වෙන දෙව් කෙනෙක් ලෝගල පළාතේ සිටිති. ගොයම් පාගා ගත්තායින් පසු අරක්වලේ* වළලන ලද පොල් ගෙඩිය ගෙන ඒ පොල් කිරෙන් කිරි උතුරුවනු ලැබේ. මෙය සිදු කෙරෙන්නේ මින්තේරි දෙවියන්, පනම් දෙවියන් හා අඩුක්කු ගන්න උන්නැයේ වෙනුවෙනි. ඒ වැඩිමේ දී නොදාකාර අස්වැන්න ලැබූ පසු මේ අස්වැන්නෙන් කමුත්තාන්පේලා ගේ අඩුක්කුව සෙසි සිළියෙල කර දෙනවා යි භාර වූ ගොවියා අස්වැන්න කපා පාගා ගත් පසු යට කී පරිදි කිරි උතුරුවා අඩුක්කු පුජාව කරන්නේය. සුඛ නැතැත් දිනයක් නියම කර ඇතැම් විට සාමූහිකව ද ඇතැම් විට පෞද්ගලිකව ද පිදවිල්ල කෙරෙන්නේ මිනිස් පය නොගැටෙන ගල් කලාවක් වැනි තැනක ය.

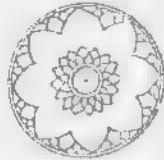
අඩුක්කු පිදීම සංවිධානය කරන කපුරාලට අමතරව වී කෙටීම, බන පිසීම ආදී සියලු කටයුතු කරනු ලබන්නේ පිරිමින් විසිනි. නියමිත දිනයේ දී බණ්ඩාර දෙව් හා පිරිවර දෙව් 12 ටත් අළුත් දෙව් හා පිරිවර 3 දෙනාටත් කෙතෙල් කොළ 17 ක පිදවිල්ල කරනු ලැබේ (13:84 පි.).

කමත්කඩුවේ වැදි ජනයා තෙර පුද පුජාවට භාජන වූ 'අඩුක්කු ගන්න හුලවාලි යකා' පිළිබඳව සෙලිගමාන් සුවල සඳහන් කර තිබේ. මොහු මින්තේරිය ප්‍රදේශයේ විසූ වැදි නායකයෙකි. මින්තේරි වැව බැඳවීම සඳහා වැදි ජනයා ගේ පාරම්පරික දඩබ්බ මවුන් ගේ අයිතියෙන් මුදවා ගැනීමට මහසෙන් රජතුමා කටයුතු කරන අවස්ථාවේ දී එම ප්‍රයත්නයට හරස් වූ මොහු රජු අතින් මරණයට පත් විය. මරණින් පසු ඔහු යක්ෂ තත්ත්වයට පත් වූ බැව් විශ්වාස කළ ප්‍රදේශ වාසීහු ඔහුට පුද පුජා කරන්නට පටන් ගත්හ. ඔහු මිනිසුන්ට සිහිනෙන් පෙනී සිටී. එවිට මනාව වැඩුණු තරුණයකු විලසින් සිදු හැඳ පුද සැරයටියක් ගන්නේය. ජනයාගේ අසනීපවල දී පවුරු බැඳ ආයාචනා කොට ලෙඩ සුව වූ කල්හි ගමේ ගෙවලින් ආහාර වර්ග එකතු කොට මොහුට පුද දෙනු ලැබූ බව ද වාර්තා වී ඇත (178:77 පි.).

ලෝගල ප්‍රදේශයේ කෘෂිකාර්මික ජනතාව විසින් පුද පුජාවට ලක් කරනු ලබන්නේ බොම දෙවියන් ම බව පෙනේ. ඉතා වැදගත් වැටත් කනනු

* අස්වැන්න කමතට ගෙන එමට පෙර අංකපයට දුරු සිව්ව පිණිස ආරක්ෂක වස්තූන් කැන්පත් කිරීමට කමත මැද යැරූ වළ.

ලැබූ බිම් පෙදෙසට ඇල්ම ඇතිව මිය ගිය මොහුට ගොවි ජනයා පුද පූජා පැවැත්මට සුදුසුකම සිද්ධියක් යැයි කිව හැකි. මින්තේරියේ පුරාණ දේවාලයේ යාතිකාවේ ද මොහු සඳහන් වේ. (මින්තේරි දෙවි යටතේ බලන්න). එම දේවාල භූමියේ මොහු සඳහා කැපවුණු කුඩා දේවාලයක් ද ඇත.

2 අනුභව්‍ය දේවි

හිසු නෙවිල් කවි සමූහයේ ඇති 'අනුභව්‍ය දෙවියන්ගේ කවි' නම් පැදි 12 ක කවි පෙළෙන් ජනපද රෝග දුරු කරවන්නාවූ අනුභව්‍ය මාතාව නම් දෙවභක්තයාට ස්තෝත්‍ර කියනු ලැබේ (161, 3:59 පි.). ඔ සර්වාභරණයෙන් යැරසි පිරිවර සහිතව මුදු රළ මහින් පෙරිමියන්කුලම වැව වෙත පැමිණෙන්නීය.

සතර	දීප මුඵ	සක්වළ	සිටින	පිසස්	හැම	යකුන්ඩ
විතර	නොවන	තද බස්	දී	ගෙන	එත	පෙර මුනි
අතර	නොසිට	මහමුදේ	රළ	සිට	කෙළ	කෙළ
සතර	රු ඇති	වැව්	දැක	පෙරිමියන්කුලමෙ	වැව	සිටින්න

(එම)

අතේ රිදී වේවැලකි. කෙළිගු බසින් මන්තර හා කවිව පටියා යකුන් එළවා දමන්නීය. යළි බුලත්කුලමට පැමිණ අරමුදල් ලබන්නීය. රන් පිරිවැඩි පැලඳ පට ලේන්සු අතේ දරා පුන නුලක් පැළඳ සිටින ඔ සිය පට සළුවෙන් ලෙඩ දුක් හා කම්කටොලු පිය හරින්නීය. මෙහි දී නෙවිල් සඳහන් කරන තවත් කරුණක් ඇත. එනම් පෙරිමියන්කුලම වැව අසල හිඬ ලැබුණු ගලින් කළ අගනා කාන්තා දේව පිළිමයක් ගැනයි. සියලු ආභරණයන් සහිතව ශිරිෂ පළඳනාවක් ද ඇතිව උඩුකය තිරාවරණයව ප්‍රධාන අත් දෙකට අමතරව තවත් අත් හයකින් ද සුකතව පිටුපස දකුණු අත්වල ගිනි වළල්ලක්, කඩුවක් හා කොන්නයක් ද, එම අත්වල හත් ගෙඩියක්, දුන්නක් හා පලිහක් ද ඇතිව කිළිණු මේ අගනා පිළිමය අනුරාධපුර කවිවේරියට ගෙන යන ලද බව ද ඔහු පටියා කිබේ (161, 3:59 පි.).

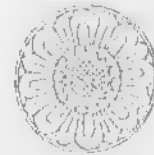
අනුභව්‍ය දේවිය සහන දැක්වෙන අනුභව්‍ය බණ්ඩාර සමග ඇති සබඳතාව පැහැදිලි කර ගත නොහැකිය.

3 අනුභව්‍ය බණ්ඩාර දෙවියෝ

බදුල්ලේ පිදමුල්ල දේවාලයේ ඇඳ තිබෙන චිත්‍ර කීපය අතර අනුභව්‍ය බණ්ඩාර නම් දෙවියකුගේ චිත්‍රයක් ද දක්නට ලැබේ. මෙයින් අනුභව්‍ය බණ්ඩාර යන නමින් දෙවියකු බදුල්ල පෙදෙසේ විසූ බව පැහැදිලි වේ. එහෙත් ඔහු ගැන එයට වැඩි තොරතුරක් හමු නො වී ය. ඉහත කී දේවාලයේ සහන දැක්වෙන දෙවිවරුන් ගේ රූප ද ඇඳ තිබේ:-

සතරවරම් දෙවි, මංගර දෙවි, මැණික්බණ්ඩාර දෙවි, අලුත්තෙදර දෙවි, කිළිප්පගෙදර අලුත් දෙවි, බෝවල දෙවි, කුමාරබණ්ඩාර දෙවි, වාහල-බණ්ඩාර දෙවි, අනුභව්‍ය බණ්ඩාර දෙවි, ධර්මමුණ්ඩ දෙවි (84 : 106 පි.).

4 අප්පුහාමි දෙවියෝ

කිවුල්ලෙදර අලුත් දෙවියන් යහුවෙන් උාව වාසීන් පුද පූජා කරන දෙවියා ම අප්පුහාමි දෙවි යනුවෙන් ද හඳුන්වන බව සොයා, එබැවින් එම දෙවියන් සම්බන්ධව එන විස්තරය බලන්න.

දෙවන රාජසිංහ රජු ගේ කාලයේ දී (ම.ව. 1635 - 37) රජු ගේ අත්තේවාසිකයන් ද ඉන් පසුව සිටි මාලිගා සේවකයන් ද හඳුන්වා ඇත්තේ 'අප්පුහාමි' යනුවෙනි (148:109 පි.). සාමාන්‍යයෙන් රදළ පවුල්වල තරුණයන්ට මේ පදවිය ලැබීණි. මහානුවර අත්තිමි යුගයේ දී එය ම දුක්භන්තා රාළ යන නමින් වෙසෙසා ඇති බව පෙනී යයි.

අබ්මාන දෙවියෝ

කඩවර දෙවි වශයෙන් ද සමහර තැනක සඳහන් ව ඇති මේ දෙවියා දොළහ දෙවි අතර ද දක්නට ලැබේ. වැඩිපුර යකකු ලෙස හැඳින්වෙන මොහු සතුටට පත් වූ විට යහපතත්, අසතුටට පත් වූ විට අයහපතත් සිදු කරන බව පැවසේ. දොළහ දෙවියන් අතර සිටින සෙසු දෙවියනට පිදවිලි වශයෙන් දියයුතු වන්නේ බලි පමණි. එහෙත් මොහුට බිලි ද දියයුතු ය.

අබ්මාන යනා ඉතා වර්ණවත් ය. කුඩා දරුවනට පවා ලෙඩ රෝග ඇති කරවන්නෙකි. ඔහු කතරගම් දෙවියන්ට පමණක් යටත් ව සිටින බව පැවසේ. පත්තිනියට පවා හේ පරුෂකම් පෙන්වී ය. ඔහු පත්තිනිය ගෙන් වරම් ඉල්ලා ඇත. එහෙත් එය ඇගෙන් නොලැබීණි. එයින් උදහස් වූ අබ්මාන යා පත්තිනිය හේ හළඹ කඩා ගෙන තම බලය පෙන්නා ඔහුට අවශ්‍ය වරම් ඇගෙන් ලබා ගත්තේ ය. මේ අබ්මාන යා ගැහැනු යොධකු බව ද පැවසේ. දුටු දුටු ලියන් කෙරෙහි ඇළුම් කොට ඔවුනට ලෙඩ කරවයි. ගැහැනියක ස්වාමියකු සමඟ වෙසෙනු හෝ ඒ බව දැක්වෙන පරිද්දෙන් දරුවකු ලැබෙනු හෝ ඔහුට නුරුස්නා දෙයකි. බිළිදුන් කෙරෙහි ඔහු වෙර කරන්නේ ඒ නිසා ය. ඒ බව පහත දැක්වෙන කවියෙන් ද සනාථ වේ:-

අබ්මාන යා රට නොට අල්ලන්	තේ
දුටු දුටු ලිය හට ලෙඩ කරවන්	තේ
කැටුවම උඩරට වාස කරන්	තේ
හැට හතරක් පෙළපාලි කරන්	තේ

මේ කවෙන් ඔහු උඩරට වාසය කරන බවක් ද හැඟේ (137:537 පි.).

මොහුගේ උපත:-

ඔඩ්ඩියෝ කාසිරවේ රාජතුරු රජු ගේ ද ආඩ් මවක ගේ ද පුතකු වන මොහු ගිනිකඳු, රටකඳු යන දෙදෙනා සමඟ ලංකාවේ තඵගල්

නොටට පැමිණ, එ තැනින් කඩවිත නොටට අවුත් එහි අධිපතියා වී මුළු රටේ ජනතාව ගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වූයේ ය.

වෙන තැනක සඳහන් වන්නේ ඔහු බරණැය ආඩ් මවක ගේ පුතකු ලෙස ය. ඔහු ලකට පැමිණ කදිරපුරයේ වාසය කරමින් සිටින අතර වැඩිපුර කෑම කෑ හෙයින් මිය ගොස් යකෙක් විය. එසේ ම කාසිරවේ දේවතුරු රජු ගේ පුතකු ලෙස ද සඳහන් ව ඇති බවක් පෙනෙන්නට තිබේ (141: 18). අබ්මාන යාදින්ගේ මෙසේ ද සඳහන් වේ:

කදිරපුර දැකලායි	න්	-	අබ්න් කා මත් වෙමි	න්
එවිට පණ වුතවෙමි	න්	-	අබ්මාන යකු උස	න්

(161, 3: 213 පි.)

‘අබ්මාන දේවතා’ යටතේ ද බලන්න.

කුඹුරු පීඳෙන කාලවල දී කරල් විනාශ කරන මැස්සන් ගෙන් කෙත්වකු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අබ්මාන දේවතා පිදීම පැරණි ගොවියන් මතක් අඟිවැටියකින් සිදු කළ බව සඳහන් වේ. සමහර තැනක මේ දෙවි ‘අබ්මාන’ යනුවෙන් ද සඳහන් කර ඇති බව කිය යුතු කරුණකි. උඩරට සමහර ගම්වල මේ අබ්මාන පිදීම මෑතක් වන තුරු ම පැවැති වශ සඳහන් වේ. එයට අමතරව වෙනත් අමනුෂ්‍ය උවදුරුවල දී ද පිදේහි තනා මෙම දේවතාවාට දොළ පුළුටු පුද දීමෙන් යොග සුව කරගත හැකි බවට විශ්වාසයක් ද පවතී. කුඹුරුවල මැයි උවදුරු හටගත් අවස්ථාවල දී කුඹුරු මැද ගොක්කොළවලින් පැරසු පුපාසනයක් තනා බේර දවුල් හක් හඬ සහිතව අබ්මාන පිදීම සිදුකෙරේ.

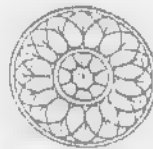
මොහු පිළිබඳව ඇති කවි පන්තියකින් කොටසක් පහත දැක් වේ.

උන්ඩ ඇඳන් තඵ හැට්ට පොරොන්	දැ
නුබේ ගොදුරු නොව කන්ඩ නොදෙන්	දැ
බවේ සේ ම කැක්කුන් කරවන්	දැ
බවේ ලෙඩට අබ්මාන ගුරුන්	දැ
ආඩ් වඩුගෙ කුසයෙන් උපන්	තේ
ජෝඩු එ රා කංසාමයි බොක්	තේ
වැඩි එ දිවියන් පිටමයි ඉත්	තේ
ආඩ් ඒ අබ්මානේ පුද ගන්	තේ
එබ්කම් කරමින් නිති ඇවිදින්	තේ
කඩිමුරක් ගෙන ශර්ඪ එන්	තේ
දඩිබිඩි යන හඬකින් පවසන්	තේ
වැඩි නැති රුදුරු නැහැනයි අබ්මා	තේ

අභිමානේ නම් ගුණ ඇති තෙදඇ	නි
අනුමානේ දුටුවත් ලෙඩ කරව	නි
අනුමානේ දෙන දොළ පුද කැප වෙ	නි
අභිමානේ යකු කළ ලෙඩ දුර ල	නි

(ලංකාණ්ඩුවේ ප්‍රචාරිකා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයක් වූ ශ්‍රී ලංකා සඟරාව, 1959 අගෝස්තු, 12 වන පිටුවෙනි.)

මොහු "අභිමාන" යනුවෙන් ද හඳුන්වයි.

6

අබ්‍රහ්ම දෙවියෝ

"ඔය දෙවි", "පල්ලේ බැද්දේ දෙවි" යනුවෙන් ද හඳුන්වා දුන්නේ මේ දෙවියා ම බව පෙනේ. බණ්ඩාර දෙවිවරුන් යටතේ ද අතුක බණ්ඩාර දෙවි යන නමක් දක්නට ලැබේ. (බණ්ඩාර දෙවි යටතේ ද බලන්න.) "අතුක උත්තැනේ", "අබ්‍රහ්ම දෙවි", "අතුක දෙවි" යනුවෙන් ද මොහු හැඳින් වේ.

මොහු මල්වර නම් දේශයේ සිට මක්කම පසු කොට මන්නාරමෙන් ලක්දිවට ගොඩ බට බව යඳහන් ව ඇත. අබ්‍රහ්ම දෙවි කවිවලින් ඔහුගේ විස්තර හෙළි වේ. ගජබාහු නම් රජු විසින් හෙතෙම වාහල්කඩ දොරවුපාල තනතුරට පත්කරනු ලැබී ය. එහෙත් ඔහු රජුට විරුද්ධ ව කුමන්ත්‍රණයක් කළ බැවින් රජු විසින් ඔහු ගම්පිහිල්ල නම් ස්ථානයේ දී මරණයට පත් කරන ලදී. එයින් පසුව ඔහු හේ අවතාරය සතර නිධානය මුර කිරීමට යෙදුණේ ය. ත්‍රිශූලයක් අතැතිව සිටින මොහු දැවැන්ත වඩාගෙන සිටින ආකාරයෙන් පෙනී සිටින කරයි. දුනු හි ගන්නා ඔහු දුන්නගම, අයගම, හුන්නස්ගිරිය යන තැන්වල ගැවයෙන බව ද, ඇළ දොළවල ගැවයෙන බැවින් "ඔයදෙවි" යන නමක් මොහුට ඇති බව ද පැවැසේ.

තවත් පුවතක් යඳහන් වන පරිදි අබ්‍රහ්ම දෙවියා සත් පවුදුර කරණය කොට මෙහි පැමිණියෙකි. පියා විසින් රටින් තොරපන ලද ඔහු ලකට ගොඩ බැස නොයෙක් දස්කම් දැක්වීය. එවිට රජු හා උරණ වූ හේ මාතලේ පෙදෙයට පැන ගොස් එහි විසූ ගජබාහු නම් පෙදෙස් රජු හේ

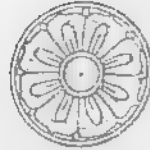
ඇමැතියකු ලෙස ක්‍රියා කළේ ය. එහෙත් ඔහු හේ බලවත්කම ගැන බියට පැමිණී ගජබාහු රජවිහිල්ල නමින් හැඳින්වූ නානකොට්ට ඔහු ගෙන ගොස් මරා දැමී ය. තමා ගොඩ දී දෙ කඩ කළහොත් රට ගින්නෙන් විනාශ වන බව ද, දියේ දී එසේ කළහොත් රට දියෙන් විනාශ වන බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළ බැවින්, මෙසේ දියත් ගොඩත් දෙකට අතර කොටසක දී ඔහු සාතනය කළ බව ද පැවැසේ. මේ අයුරින් දෙ කඩ කළ ඔහු හේ උඩ කයින් අබ්‍රහ්ම දෙවියා ද, යටි කයින් අබ්‍රහ්ම දෙවිය ද උපන් බව පැවැසේ (128: 564-5 පිටු).

අබ්‍රහ්ම දෙවින්නාන්සේ යටතේ ද බලන්න.

කඩවර උපත, ආචී කඩවර ආදී තොවිල් කවිවල දී අබ්‍රහ්ම කඩවර යන නමින් හැඳින්වෙන දෙවියකු ගැන සඳහන් වේ. දළමුර පිළුම කවිවලදී අබ්‍රහ්ම බණ්ඩාර නමැති දෙවියකු ගැනත්, පඩුවස් නුවර ශාන්තියේ දී අබ්‍රහ්ම යකුන් 500 ක් ගැනත් සඳහන් වේ. අබ්‍රහ්ම දෙවියන් ගැන ඇති මල් යහන් කවි කීපයක් මෙසේ ය:-

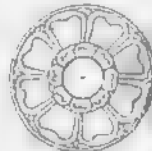
ජන්ද්‍ර මඩල සඳ පායන විලස	ට
ඉන්ද්‍ර නිල නම් මැණිකක් විලස	ට
සුත්‍ර වර්ණ නම් සඵවක් ඉණව	ට
වික්‍රමයෙන් වැඩි යයි මක්කම	ට
පෙර මහ බල ඇති දෙවියෝ කියත්	නේ
කර මහ ගිනියම් ලෙස කර වත්	නේ
පර ගහ කළ ලෙස මන්ද හරිත්	නේ
මොර ගහවෙල පෙල්ලමයි කරත්	නේ
ගජබාහු පුර නුවරට එත්	නේ
අදට තවාතැන් සිවිද කියත්	නේ
වහල්කඩේ මුර ජාම කරත්	නේ
අබ්‍රහ්ම දෙවි මල් යහන වඩත්	නේ
	(එම)

අමුත දේවත්තාංසේ

මේ, අමුත දෙව්, අමුත බණ්ඩාර යන නමින් හැඳින්වෙන දෙවියන් ගේ බිරිඳ විය හැකි ය. දේවත්වයට පත් අය ගේ බිරියන් ද දේවත්වයේ ලා පලකා ඇති බව මෙයින් පෙනී යයි. ඒ හැර අමුත දේවත්තාංසේ ගැන වෙන කිසි යුතු දෙයක් හමුවූයේ නැත. කැලේ කඩවර දේවත්තාංසේ, සහ අමුත දෙව් යටතේ ද බලන්න.

අම්පිටියේ දෙවියෝ

නැගෙනහිර පළාතේ පානම් පත්තුවේ පුද පූජාවට භාජන වන දෙව් කෙනෙකි. පානම් පත්තුවේ පිහිටි අම්පිටියේ උඩුපිල දේවාලයේ අලුත් දෙවියෝ ද, යටිපිල දේවාලයේ පත්තිනි දෙවියෝ ද වැඩ සිටිති.

අලුත් දෙවියන් ද පත්තිනි දෙවියන් ද උදෙසා අංකෙළි උත්සවයක් පවත්වනු ලබන්නේ යල් කන්නයේ අස්වනු නෙළා ගැනීමෙන් පසුව ය. අම්පිටියේ දින දොළහක් පැවැත්වෙන මෙම උත්සවයට පිරිමි පමණක් සහභාගි වන අතර ස්ත්‍රීන්ට එම කාලය තුළ එම ස්ථානයට පැමිණීම තහනම් වේ. එසේ ම අංකෙළියට සහභාගි වන පිරිමින් ද ස්ත්‍රීන් සමඟ කිසිදු සබඳතාවක් නොපවත්වමින් (බත් බෙදා දීම පවා) හිස කෙළ නොගාමින් කහ අබ ආදිය නොකමින් නැවුම් මැටි භාජන පරිහරණය කරමින් සේ වී සිටිය යුතු ය. එම කාලසීමාව තුළ ගමේ ද කිසි සිදුවන සියලු අවස්ථා මඟ හැරවීමෙන් (දරුවන් ලැබූ, මසස් වන හෝ වැඩි විය පත් වන ස්ත්‍රීන් ගමින් පිටින් කිරීම, මරණයක් සිදු වූ විගය භූමදාන

කිරීම) මෙන්ම විවාහ කටයුතු නොකිරීම, හාල් පිටි නොකෙටීම ආදී වශයෙන්, සේවීම සිදු විය යුතුය. අංකෙළියේ දී උඩුපිල ජය ගැනීම සුබ දායක ලෙස සැලකේ. මින් පසු දෙවියන් 'ගමේ ගෙන ඒම' සිදු වේ. හැම නිවසක ම මිදුලේ තැනු අතු පැළක් මත පත්තිනි දෙවියන් ගේ ආහරණ තබා කපුරාල විසින් යෙක් පතමින් කන්නලව් කරනු ලැබේ. ගමේ ගෙන ඒමේ දිනට පසු දින අලුයම මුදු තීරයේ දිය කැපීමෙන් අංකෙළි උත්සවය නිමා වේ.

ගොයමට උපද්‍රව් පැමිණුණු විට හෝ ගමේ වසංගත පැමිණුණු විට හෝ අම්පිටියේ දේවාලයට භාර වනු ලැබේ. බාරය මස්පු කෙරෙන්නේ 'අලුත් දෙවියන් ගේ මිදුව' නම් ශාන්තිකම්ය මගිනි. මෙහි කියවෙන දේව කන්නලව්ව මෙසේ යි:

නමෝ තෙදවරා දිවස් පස්වත් දහසකට දිවස් කරුණා කරන්ට යහපයි.

ආයි බෝ වේවා.

ඕ ඕ සිට වැන්දේත් බැහැ වැන්දේත්

දණ්ඩ නමා දසහිල්ලෙන් වැන්දේත්

දොහොත් නමා දසහිල්ලෙන් වැන්දේත්

මෙසක් වලෙන් එසක්වලේට, එසක්වලෙන් එසක්වලේට

මෙර හතර මුදේ - මේ ශ්‍රී ලංකාද්විපයට නිධානයක් වූ පැවැත්තුවා වූ

අලුත් බණ්ඩාර - කෝවිලේ බණ්ඩාර

සමකුළුතු බැහැ උත්තා වූ අලුත් බණ්ඩාර

කතරගම් මහමුලස්ථානෙට වැඩ උච්චිත් කෝවිල නතා

පට පඩුරු අය කර ගත් අලුත් බණ්ඩාර දෙව් භාමුදුරුවන්

වහන්සේට කියා සිටින කන්නලව්වයි.

මේ අසුරමණ්ඩියේ අට අනුවක් රෝග නව අනුවක් ව්‍යාධි,

දෙසිය තුනක් අත්ත්‍රා,

යක්ක හය, භූත හය, ප්‍රේත හය ගසා නඩත්තු කරවා දී

ඉසේ කියා වූත් මල්ලක් කරට බැවා සේ

කාදුන්නක දුනු දියක් බැවා සේ

අතසේ වලාවක් ගසා ගියා සේ

පොළොවේ දුටිලි කඩක් ගසා ගියා සේ

කිරි ගහට ඇතෙක් දළ දුන්නා සේ

මුහුද පීනා ගොඩ දුරට ආසේ

හාල් ගරා ගල් දුටුවා සේ

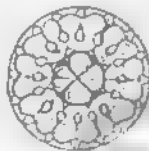
සිඳ්ධ ස්වාමීනි

නනාගේ හැරමිටිය නැංගුවාගේ කරන්න එපා
පිරා කන කුකුළාගේ දෙපා බිත්දා සේ කරන්න එපා
හිතන්නාගේ පාත්තරේ බිත්දා සේ කරන්න එපා
සිද්ධ ස්වාමිනි

අට අනුවත් රෝග, නව අනුවත් ව්‍යාධි, දෙසිය තුනක් ආත්ත්‍රා
ගසා ගියා සේ
හත්දා බිලි ඇරියාසේ
මේ සියලු රෝග, මේ සියලු උපද්‍රව දුරු කර දෙන්න
අලුත් බණ්ඩාර දෙයි භාමුදුරුවන්ගේ ආනුභාවයෙන්

(4)

මේ විස්තරයේ සඳහන් අලුත් දෙවියන් ගැන පැහැදිලි අදහසක් දිය
නො හැකිය. ඒ පත්තිනිය ගේ ස්වාමි පුරුෂයා ද? නො එසේ නම් පානම්
පත්තුවේ පැරැණි ජනප්‍රධානයෙන් ද? යන්න පැහැදිලි නැත. කැබිලිත්තේ
රාළ නම් අයෙක් 1817 - 18 කැරලි පමයේ දී මහකතරගම දේවාලයේ
මහබෙත්මේ ධුරය ඉසිලූ හ. මේ පදවිය ඔහු ගේ පවුලේ අය විසින් දරන
ලද්දකි (174෪ : 187, 257 පිටු). එසේ ම මේ කැරැල්ලේ ප්‍රධානයකු වූ
කිවුල්ලේ ගෙදර මොහොට්ටාල ද දේවස්ථානයට පත් වූ බවත් අලුත් දෙවි
නාමය ලැබූ බවත් අපි දකිමු. ඔවුන් සතුව කතරගම භූමියේ ද දෙවොලක්
විය. (එම විස්තරය ද බලන්න.)

9

අම්මා භාමුදුරුවෝ

දිගාමඩුල්ලේ වැට්ගම් පත්තුවේ අදහනු ලබන දේවතාවියකි. අම්මා
දේවි. මේ දේවතාවිය සඳහා අවුරුදු පතා හෝ අවුරුදු කිපයකට වරක්
හෝ දෙවොල්මඩු වැනි පිදවිලි පවත්වනු ලැබේ. මේ දේව පිදවිල්ල 'අම්මා
භාමුදුරුවන් ගේ කාරිය' යනුවෙන් වෙසෙසනු ලැබේ. මෙය නොකළ
හොත් පවුලේ ලෙඩ දුක් කරදර, අනතුරු වැඩි වන බවත්, එය ඉටු
කිරීමෙන් කාන්තියක් සිදු වන බවත් ගම්වැසියන් ගේ විශ්වාසයයි. මෙම
යාකු කවර්ණයේ දී ගාවිත වන්නේ දේමල රිතය. දේමල යකැදුරන් (පුෂාරි)
විසින් උඩුකිනි වාදනය සමග ගී ගැයෙන කල්හි සිංහල ගැමියෝ

දේවාරූපය ලබා අත්‍යයන්ට යෙන් ශාන්ති කරති (100: 11 වන
පරිච්ඡේදය).

වෙනත් මතයන්:-

මහී අංගනාවට අම්මා දේවි යනුවෙන් නම් කර ඇතැයි කියන පාසර
මහතා, ඇය පිට ගේ බිරිය වන උමසංගනාව ද විය හැකි යයි සැක
කරයි (174:667 පි.). පත්තිනිය ද අම්මා දේවිය යනුවෙන් හඳුන්වා දී
ඇති අවස්ථා තැත්තේ නොවේ. ඇතමක් කිරී අම්මාවරුන් ද අම්මා දේවි
යනුවෙන් හඳුන්වා ඇති බව පෙනේ. පාසර මහතා, උක්ත කිරී අම්මලා
ගේ නම් මෙසේ දක්වයි:- 1. පොලෝ මහිකාන්තාව, 2. මුදේ මහී
කාන්තාව, 3. සරස්වතී, 4. ගිතා පරමේශ්වරී, 5. මහී අංගනාව නොහොත්
අම්මා දේවි, 6. වල්ලි අම්මා, 7. පත්තිනි දේවි (174: 667 පි.). උක්ත
කිරී අම්මලා ගේ නම් මේ ආකාරයෙන් ද සඳහන් වේ:- 1. මිරිබැද්ද කිරී
අම්මා 2. උණාපාන කිරී අම්මා 3. පුෂ්පරාග කිරී අම්මා 4. කොස්ගම
කිරී අම්මා 5. බෝවල ගෙදර කිරී අම්මා 6. බාලගිරි කිරී අම්මා 7. ගිනිගල්
දේවතාගේ කිරී අම්මා (174: 137 පි.).

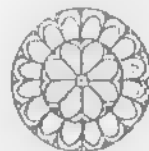
වැඩි විස්තර කිරී අම්මාවරු යටතේ බලන්න.

10

අඹන්වල දෙවියෝ

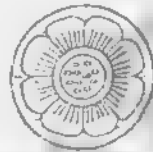
දෙවන රාජසිංහ (ව්‍ය. ව 1685 - 87) රජුට පිරුද්ධව පැන නැගුණු
එක් කැරැල්ලක් හැඳින්වූයේ නිල්ලඹ කැරැල්ල යනුවෙනි. රජ කුමා මේ
කාලයේ උඩපළාතේ නිල්ලඹ උප නගරයේ වසූ බවත්. කැරැල්ල සිදුවූයේ
එහි දී බවත් කියනු ලැබේ. මේ කැරැල්ලේ සිටි නායකයන් අතර උඩුකුටර
අඹන්වල රාළ ද අයෙකි. එම කැරැල්ල ව්‍යර්ථ වී එහි ප්‍රධාන තැන් ගත්
බොහෝ දෙනෙකු ගේ හිස් ගසා දැමුණි. ඒ අතර අඹන්වල රාළ ද විය.
මිය ගිය අඹන්වල රාළ පසුව 'අඹන්වල දෙවියෝ' යනුවෙන් අදහනු ලැබූ
බව පෙනේ.

අඹන්වල රාළ හිළිබඳව මෙයට ඉදිරි වෙනත් මතයක් ද පවතී. දෙවන
රාජසිංහ රජු කමාට පිරුද්ධව කුමන්ත්‍රණය කළ බොහෝ දෙනෙකුගේ හිස්

ගසා දමා තමා ගේ පරම් හතුරා වන අඹන්වල රාළ, සුදුසු දඩුවම් සඳහා කොළඹ ඕලන්දයන් වෙත යවන ලදී. එහෙත් ඔවුන් මේ රාළ ගෙන් වටිනා රහස් තොරතුරු දැන ගැනීමට හැකි වේ යැයි සිතා ඔහුට නිසි දඩුවමක් නොදී කොල්ලපිටියේ ඉඩමක් දී ඔහු එහි පදිංචි කරවා ඇත. අඹන්වල රාළ ද හොඳින් පොල් වගා කර එහි ම පදිංචි විය. දැන් කොළඹ කොල්ලපිටියේ පොල්වත්ත යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ඒ පැරණි යුගයේ දී අඹන්වල රාළ විසින් වගා කළ පොල් ඉඩම කිහිපයක් පෙදෙස යැයි කියනු ලැබේ. මෙකී අඹන්වල රාළ පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු උවුනුවර විත්ති පොතේ 'අඹන්වල' යටතේ සඳහන් කර තිබේ. (67 අ: 8 පි.)

හිසු නෙවිල් එකතු කළ කවි අතර ඇති 'කන්දේ බණ්ඩාර කවි' නම් කවි පන්තියක අලුත් උනම්බුවේ බණ්ඩාර සමඟ අඹන්වල රාළ දෙවියෝත් සඳහන් කරනු ලබති (161, 2: 202 පි.). මින් හැඟෙන්නේ ඔහු කන්දේ බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ (කතරගම) අත්තෙවාසිකයකු බවයි.

11

අඹරාපොති දේවිය

විසල්පුර රජුට බියොවක් වූවාය. ඇය ඇමතියකු සමඟ අයථා සම්බන්ධයක් ඇති කර ගෙන සිටින බව රජුට දැනගන්නට ලැබිණි. එබැවින් රජු විසින් ඇගේ ගෙලේ කළු ගලක් බැඳ කළුගෙණි ගිලවා මරවන ලදී. මේ කියන විසල්පුර ඉන්දියාවේ තිබුණක් යේ යැයි කේ. එහෙත් කළුගෙණ ඇත්තේ ලංකාවේ ය. එබැවින් මේ කියන පුවතේ යම් කිසි පරිලැවිල්ලක් ඇති බවක් පෙනෙන්නට තිබේ. මහනුවර ආසන්නයේ ඇති කුණ්ඩාපොලට යාබදව පිහිටි ගෝතාවත්ත කොටුපොළ පුරාණයේ දී විසල්පුරය යනුවෙන් හඳුන්වා ඇති බව සඳහන් වේ (158:295 පි.). එහි එහොඩ කොටුපොළ ද විසල් කොටු යනුවෙන් හැඳින්විණි. මේ නිසා ඉහත කී දියේ ගිල්වීම කුණ්ඩාපොල ආසන්නයේ දී මහවැලි ගඟේ සිදු වූවක් වීමට ඉඩ තිබේ. එයේ මෙතොත් ලංකාවේ දී සිදු වූ පුවතක් ඉන්දියාවේ දී සිදු වූවක් ලෙස සඳහන් කර ඇතැයි සිතිය හැකිය. කෙසේ වුවද මෙම දෙවන නංගාව හා සම්බන්ධ බව පහත සඳහන් ජන කවියෙන් පෙනේ.

114

කුඹුරේ අසබඩ ගහට ගියේ මිමා
ලියලන අතුපතු කඩා දමී මිමා
ගහ මැද දී අත වැරදුණි අම්මා
පිහිට උනේ අඹරාපොති අම්මා

(සිංහල ජන කවි සංග්‍රහය 2. හර්බට් පතිරණ සංස්. 364 කව)

ඉහත දැක් වූ පරිදි ගඟේ ගිල් වූ විසල්පුර රජු ගේ බියොව මිය ගොස් දෙවනක ව ඉසිද මඩකලපුවට ගොඩ බැස එ තැනින් වැදිරට බිත්තැන්න හරහා කන්ද උඩරටට පැමිණියා ය. එහි දී ඇය පොදු ජනතාවට සහපතක් සිදුකර ඇති බැවින් ඇයට මහජනයා විසින් යටිනුවර පැළව කන්දේ දේවාලයක් ඉදිකරවා දී තිබේ. (මේ දේවාලය අද පවා දක්නට ඇත.). අම්බරපොති උපත නම් පුස්තකොළ පොතේ ඒ කාරණය සඳහන් වන්නේ මෙසේය:-

ගහට	වරමක් තව තෙද පෑ	වේ
ඉන්ට	මේ රට රජු දෙවි කී	වේ
එන්ට	ආ වට පැලව ගල දුටු	වේ
ඉන්ට	එතැන උර කෝවිල කැනු	වේ

එහෙත් ඇය ගේ ප්‍රධාන දේවොල විශාමම් ඇතැයි පැවසේ. යටිනුවර දොඩම්වල දේවාලය මුල දී ඉදිකරවා ඇත්තේ මෙකී අම්බරපොති දේවිය උදෙසා යැයි ද පැවසේ. දෙවන රාජසිංහ රජු පෘතුගීසීන් සමඟ කළ බලකෝ යුද්ධ පෙර පැළව අම්බරපති දේවාලයට බාරයක් වූ බව ද එම අම්බරපති දේවාලය ඉදිවීම හා බැඳි ජනප්‍රවාදයේ එයි. මේ ගැන කවි විස්තරයක් ඇත. (එය දොඩම්වල දෙවි යටතේ බලන්න.) අම්බරපති දේවිය පක්ෂිනිය මෙන් වයංගත රෝග යුව කරන බවත්, ස්ත්‍රීන් හට තර්කාමාරයා ගෙන් සිදුවන ලවිදුරු දුරඟන බවත් ජනයා තුළ පවත්නා ඇති විශ්වාසයකි. මේ දේවිය පක්ෂිනිය ගෙන් වරම් ලැබූ බව සඳහන් වන්නේ මෙසේය:-

පක්ෂිනි දෙවියුගෙන් වරම් ලැබෙන	වා
හිනි හළඹට කරුණාව කරන	වා
ලෝ හළඹේ හඩ දී දී වඩින	වා
දිවැස් කෙදැනි අම්බරපොති එන	වා

(161, 2: 279 පි.)

පක්ෂිනි දේවියන් ගේ ස්වරූපය පෙර 'අඹරාපොති පක්ෂිනි' යැයි ස්වරූපයක් ද ඇත. (එනම් අඹපක්ෂිනි, හෙට්ටි පක්ෂිනි, නූග පක්ෂිනි, වදුරු පක්ෂිනි, සලඹ පක්ෂිනි, ගිනි පක්ෂිනි, අඹරාපොති පක්ෂිනි යනුවෙනි.)

115

"දිවස් දෙවියන්ගේ කවි" යන නමින් අප්සරාම් පිහිල්ලේගෙදර මහතා එකතු කර ඇති පැදි 12 ක කවි පන්තිය අනුව මේ නමින් හැඳින් වෙන්නේ අඹරාපොති දෙවි යයි.

බදුලු ආවර කෝවිල කරවන්	නේ
නව ගොල්ලේ මොනවාද කරන්	නේ
ඇතිවිල්ලේ පට පඩුරු වැටෙත්	නේ
සුරතල්ලේ මේ දිවස් දෙවි එත්	නේ

මෙන්න	මෙතන	සයනේ	යැන	පෙන	වා
මෙන්න	මෙතන	බුදු	රැස්	විසි	දෙන
ගොන්න	පිටින්	දවමුර	දය	වෙන	වා
සිත්ත	උතුන්	අඹරාපති	එත		වා

(98 : 638 පි.)

ඇය පිරිමි දරුවන් ලබා දීමට විශේෂ හැකියාවන් ඇත්තියකැයි විශ්වාසයක් පවතින බව ද පෙනේ:-

එගොඩ ගෙදර දරු සොරතල්	අම්මා
මෙගොඩ ගෙදර ඇදුරයි කිරි	අම්මා
නෙතේ කදුලු සලුවෙන් පිය	දැම්මා
මටත් පුතෙකු දෙනවද පිරි	අම්මා
	(එම)

වැදි ජනයා අතර "අඹරාපොති කිරි අම්මා" යනුවෙන් පුද පූජාවට භාජනය වන දෙවි කෙනෙකු ගැන ද සඳහන් වේ (178: 203 පි.).

විසිවන සිය වසේ මුල දී සෙලිගමාත් යුවල විසින් වැදි ජනයා අතරෙන් එකතු කරන ලද කවි අතර මෙම කවි ද සඳහන් ව ඇත.

ගවරා විල් මාතේ දි එළඬාලා කෙළේ	සුද්ද
බඹරා මල පිට ඉඳ ගෙන කරයි නාද වෙනම	සද්ද
අඹරාලා පුස්ම සළුන් පළඳිනවා ඊට	සුද්ද
අඹරා පොති අම්මා මිය මේ නඩුවට කඩුරු	ඇද්ද

මොනවිදු කර නිල කම් පොත සේ මයි		
බිළිඳුගෙ ආසන රුව	සොදි	නා
බඳෙන් කොසොත් මල් මල් දම් සේමයි		
බෙල්ල වටට ගෝමර	ඉසු	ණා
සත්ත පුස්කොළ එරන් හෝඩු ගෙන		
නාසිකාව නළලට යි	සි	නා
කොමළ පතුල් දෙක දෙරණ තබා ගෙන		
වැඩියයි අඹරාපොති	අම්	මා

සලා දි දි රළ මකුපිට පෙවියක් පෙරළෙන	අන්දන්
වලා යටින් පැයු පදේ දෙවියෝ වැඩ වෙන	අන්දන්
රන් කොරණෙක රඹ කොරණෙක දෙවියෝ සැතපෙන	අන්දන්
උච කෙදකි මල් සාමි මඩුවට පැරසුන	අන්දන්

(178 : 316 - 17 පිටු)

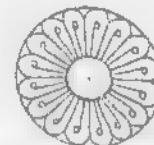
මෙයින් පෙනෙන්නේ සිංහලයන් ද වැදි ජනයා ද අතර ඇදහිලි සම්මිශ්‍රණය සිදු වූ කැතකි. ගණනාර් මබේසේකර මහතා ගේ අදහස අනුව අඹරාපොති වනාහි ලක්දිව පැරණි දෙවභනකි. වැදි ජනයා අතර පවතින විශ්වාසයෙන් මෙය කහවුරු වේ. මංගර දෙවි ද එවැන්නෙකි. අඹරාපොති හා මංගර පූජාව සපුරා පත්තිනි හා පාලන පිළිබඳ විශ්වාස බවට හැරෙන්නට ඇතැයි මබේසේකර මහතා අනුමාන කරයි (166: 300 පි.). කොහොඹ කාකාරියේ දී අඹරාපොති දෙවිය බිත්තෑන්න හා සම්බන්ධ පුවත්මල සඳහන් වන්නේය. ඇය කර්බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ කටයුතුවලට සම්බන්ධ කොට දැක්වී ඇත.

දියවක සඳ මෙන් බැදි පට තළ	ලේ
රන්සක මෙන් තනු ඉත සුරසුකු	ලේ
වැදිරට ගම මැද වැඩ සිටි එක	ලේ
දියවක අඹරාපති එත ලි	ලේ

(73 : 139 පි.)

12

අයියනායක දෙවියෝ

සත්කෝරළය ඇතුළු වන්නි ප්‍රදේශය භාරව සිටිනැයි කියනු ලබන මේ දෙවිඳු ද්‍රවිඩයෙකු යැයි ඇතැමෙක් කියති. ඔහු සිව් වන බුවනෙකබා රජු ගේ කාලයේ (ව්‍ය. ව. 1341-51) දී ආර්යයන් සමඟ සිරිලකට පැමිණ ඇතැයි චන්ති උපතේ සඳහන් වේ. චන්ති උපත ලියන ලද්දේ ද්‍රවිඩ ප්‍රභවයක් ඇත්තන් විසින් වන හෙයින් තමන් ආර්යයන් බව හැඟවීම පිණිස මෙසේ ලියා ඇතැයි කොටගම වාචිස්සර හිමියෝ අදහස් කරති (116 : 94 පි.). කෝට්ටේ යුගයේ දී මේ දෙවියා සඳහා මත්තාරමෙන් එපිට මාවටුපටුනේ දෙවොලක් තිබුණු වග කෝකිල සන්දේශයේ සඳහන් වන්නේ මෙසේය:-

නයි යන් යනුල් ගෙවි සරනා ගොයම්	වෙල
කොයියන් නෙදැයි නුම් දැක යෙති මග	අසල
අයි යන් කෝවිලට වැද නොව කල	විකල
වයි යන් නැමද දෙයියන් සිරි පා	කමල

(41 : 206 කව)

අයියනායක උපත පිළිබඳව විවිධ මත තිබේ:-

- (1) අතට මතුරා කිසිවකුගේ හිස තැබූ යැහිත් ඔහු අර කිරීමට යමක් මත්ත්‍රයක් රිශ්වරයා ගෙන් උගෙන රිශ්වරයාම විනාශ කිරීමට ඔහු තඹා ගිය හස්මාසුරයා ගෙන් ඔහු මුදවා ගනුවත් ගැනු වෙසින් පැමිණි විෂ්ණු විසින් කුමරුන් සත් දෙනෙක් මවන ලදහ. උමා දේවිය එහි පැමිණ ඒ කුමරුන් සත් දෙනා එකට බඳා ගත් කල එයින් ඇගේ අත් දෙකට අසුඛුවෝ සය දෙනෙක් පමණි. (ඒ සය දෙනා ස්කන්ද නම්.) එකෙක් ගිලිහිණි. ඒ මිටියට අසු නොවූ ගිලිහි ගිය නැනැත්තා අයියනායක යනුවෙන් ප්‍රසිද්ධ විණැයි ජනප්‍රවාදයේ එයි.
- (2) පෙර එක් කාලයක රුසිවරයෙක් රිශ්වර දැහැන දැනගෙන උමා දේවිය අල්ලා ගැනීම පිණිස ඇය පසු පස දිවිය. ඒ දුටු උමා දේවිය වේගයෙන් දුටන්නට වීනි. මේ කරුණු දුටු විෂ්ණු මේ දෙදෙනා දුවන මාවතේ ස්ත්‍රී වේශයක් හා ඔංචිල්ලාවක් මවා ගෙන එහි පැද්දෙමින් සිටියේය. රුසිවරයා ඔංචිල්ලාව පදින කාන්තාව දැක ඇය කෙරෙහි ඇල්මක් ඇති කර ගත්තේය. ඒ සිත ඇතිවීමත් සමග ලියක වෙසින් සිටි විෂ්ණු ගේ දකුණු හස්තයෙන් දරුවෙක් පිළිසිඳ ගත්තේය. දෑමක් අයාමෙන් එයින් කුමාරයෙක් උපන්නේය. අතේ උපන් බැවින් ඒ කුමාරයාට කපේතාරේ යැයි නමක් විය. යළි එය කයිකනාරේ, අයියනාරේ, අයියනායකම් යන ආකාරයට උසුරුවීමෙන් අවසන අයියනායක බවට පත්විණි.
- (3) මල්වරා දේශයේ උපන් මෙ කෙමි තරුණයෙකුට පන්විය. එවිට විෂ්ණු ඔහුට කපා කොට සිංහල දේශයේ වැව් බැඳි රාණයේ ගොවිතැන් දියුණු කිරීම සඳහා එහි යන ලෙස නියම කළේය. එය පිළිගත් අයියනායක සමයක් සත් දෙනකු සමග ගල් නැවකින් යාපා පවුනට ගොඩ බඩුයේය. එයින් පසු දැදුරු ඔසත්, යාපනයත් අතර වූ වැව් බැඳි රටේ අතතුරු දුරු කොට දුබ්බ රෝ දුරු කරමින් එහි ම විසීය. ජනාවාස වර්ධනය වූ විට මිත්තේරිය වැව ආශ්‍රිත පෙදෙසට ද ගේ ගියේය. මෙසේ මුළු වන්නියේ ම ආධිපත්‍යය ලත් අයියනායක දෙවියා වැව් බැඳි රටේ ප්‍රධානියා බවට පත්විය (56 : 33-37 පිටු).

(4) 'අයියනායක දෙවි කවි' නමැති කවි පන්තියේ සඳහන් වන ආකාරයට මොහු උපුල්වත් සුරිදු ගේ බලයෙන් සිය මව ගේ දකුණු ලය පළා ගෙන උපන්නෙකි. එයින් පසු දේව සභාව විසින් පිළිගන්නා ලදී. බුදු රදුන් මල්ල උයනට වැඩම කළ අවස්ථාවේ දී ලොව රැකීම පිණිස උන්වහන්සේ ගෙන් ද අනුමැතියක් ලබා ගත් බව ද පැවැසේ. මධුරාපුරයෙන් පිටත්ව බලවත් දේවතාවුන් පස් දෙනකු ද දෙමළ යකුන් දහදෙනකු ද කැට්ටි සිංහලේට ගල් නැවකින් පැමිණියේය. යාපනයට ගොඩ බට ඔහු යළි කළුතර දක්වා මුහුදු බඩ තීරයේ ඇතුළු පිටින් ගමන් කළ බව ද එහි ම වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ. එසේ ම මේ දෙවියා මුලින් ම වීරක්කුලියේ දෙවොලක් ඉදි කරවා ගෙන විසූ බවක් ද සඳහන් වේ (161,3: 237 පි.).

(5) අයියනායක මොහිණිය ගේ පුතෙකි. කකරගම දෙවියා ඔහු ගේ සහෝදරයා වේ (174:150 පි.). කවත් තැනක මොහු විෂ්ණු ගේ අවකාරයක් ලෙස ද සඳහන් වේ (174:160 පි.). ඇතකු පිට සැරි සරණ මේ දෙවියා රිශ්වරයා ගේ නිවුන් සහෝදරයා ලෙස ද සලකා ඇති බව පාකර් මහතා සඳහන් කරයි. අනුරාධපුර ජේතවනාරාමයේ ගල් කැටයම්වල හා තන්තේර්හි කැටයම්වල ද ඇතුළු පිට යන, අයියනායකර් යයි සිතිය හැකි, කැටයම් රුවක් ඇති බව ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කර ඇත (එම). කයිකනාර්, නායකර් යනුවෙන් ද හඳුන්වා ඇති මේ දෙවියා 'හරි - හර පුතු' නියා ද නම් කර ඇත. කාලවර්ණයෙන් යුක්ත වූ මේ දෙවියා ලංකාවේදී සුදු ඇතකු පිට ද අභවයකු පිට ද යන ආකාරයෙන් නිරූපිත ය.

අනුරාධපුර ජේතවනාරාමයේ කැටයම්වල ඇති ආකාරයට ඔහු ඉණෙන් පහළ රෙද්දක් ඇඳ ඇත. බර කෝඩු දෙකක් කන්වල වේ. ගෙලේ මාල දෙකකි. අතේ වළලු ද වේ. ඉහත කී කැටයම් ක්‍රි.ව. හතර වන ශතවසට අයත් යැයි පැවැසේ. මේ දෙවියාට පහත රැවියන් බොක්සැල් යයි කියන බව ද ඔහු දියා හතරෙන් උතුරු දිසාවට අධිපතියා ලෙස සලකන ලද බව ද පාකර් මහතා සිතයි. (එම 168 පි.)

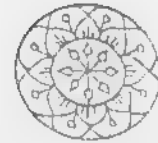
(6) දකුණු ඉන්දියාවේ දෙමළ ජනයා අතර මෙතෙම ග්‍රාමාරක්ෂක දෙවියකු ලෙස සැලකේ. ලාංකික දෙමළ ජනයා, විශේෂයෙන් 'කුසවේර' හෙවත් කුමල් ජනයා විසින් 'අයියනාර්' අදහනු ලබයි. යාපනයෙහි චුන්නාකම්හි අයියනාර් කෝට්ලේ මාර්තු - අප්‍රේල් මාසවල පැවැත්වෙන වාර්ෂික චංගලාය ඔහු සඳහා ය. මෙහි දී එළුවන් දහස් ගණනින් ඔහුට බිළි පුරා පවත්වන බවද කිය වේ. (128, 1: 755 - 7)

(7) වැව් බැඳි රටේ සිංහලයෝ 'වත්තිකා බණ්ඩාර' නමින් ද ඔහු හඳුන්වති (174:158 පි.). ඔහු ගේ ශරීරය කාලවර්ණ යැයි ද වාහනය වූද ඇතෙකැයි ද කිය වේ. ඔහු ගේ දේවාහරණය රන් බොණ්ඩ වැලකි. ඔහු ගේ දේවාල දඹුලු රජ මහා විහාරයේ ද, හිතුරක්ගොඩ අපළ දිවුලන්ගල්ලේ ද තිබේ. පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ කුමාර වත්ති පත්තුවට අයිති වේලාසිය නම් ස්ථානයේ අයිසනායකගේ වාසස්ථානයක් වූ බව විශ්වාස කෙරේ. මෙහි වසරක් පාසා පෙරහර පවත්වා දෙවියන්ට අවුත්තු පූජාවක් ද, දේව දානයක් ද පැවැත්වේ (128, 1: 755-7 පිටු).

ඉලන්දාරි දේවතාවා, කම්බිලි යකා, කඩවරයා යන අය අයිසනායක ගේ සේවකයෝ වෙති. මොහුට කෙරෙන පිදවිලි සිළිබඳ විස්තරයක් බැඳ්දෙන් ගම්ම යන පොතේ එයි (107). ජෝන් ස්ටීල් මහතා ගේ චිත්‍රප්‍රවාහය නමැති පොතේ දිවි වන පරිච්ඡේදයේ මොහු ගැන ඇති විශ්වාස දීර්ඝ ලෙස විස්තර වේ (181). ඇතමෙක් මොහු ගණදෙවියු ලෙස ද හඳුන්වා දෙති. සමහරු ගණදෙවියා ගේ සහෝදරයා ලෙස ද හඳුන්වා දෙති. අයිසනායක දෙවියු ගේ පිළිමයක් අමුණුකොළේ ඇතැයි හිසු නෙවිල් සඳහන් කරන්නේය (161, 3: 227 පි.). මොහු පුල්ලෙයාර් යනුවෙන් ද හඳුන්වන්නේ ද වෙති. (පුල්ලෙයාර් යනුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනුයේ ගණදෙවියා යි.). කර දේවතා බණ්ඩාර, කළු කම්බිලි යන අය අයිසනායක දෙවි යටතේ වෙසෙන බව ඇතමුන්ගේ විශ්වාස යයි. මහසෙන් රජතුමා යතුන් ගෙන් වැඩ ගන්නා අවස්ථාවෙහි යතුන්ට ප්‍රධානව සිටියේ අයිසනා කුමාරයා යැයි ද ඔහු පිහිටි රටේ ගම් හා කිරිපව්ව් රාශියක් භාරව සිටි බව ද මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ඇති ජන ප්‍රවාදයකි.

අයිසනායක දෙවියන්ට කරන මුට්ටි තැබීම:-

මෙය වැව් බැඳි රටේ සිංහලයන් විසින් අවුරුදු පහකට වරක් පැවැත්වෙන පූජාවකි. එය සිදු කරන්නේ මෙසේය:- කපු මහතා අයිසනායක දෙවියන් ගේ ආහරණය වන රන්බොණ්ඩ වැල (රන් හැරමිටිය) සහිත පත්තිනිය ගේ ගිනි හළඹ ද රැගෙන වැව් කණ්ඩියට යයි. එහි දී උදේ පාන්දර බුලත් මඩේ පුදා මුට්ටි පේකර දේවස්තොත්‍ර කියා වැව තුළ ඇති ගසක මුට්ටි දෙක මුණින් තබනු ලැබේ. එදා දවාලට කතරගම දෙවි තාමයට දානයක් දී යෙක් පැනේ. දානය පිළිගන්නේ ගැමියෝ ම වෙති. සමහර ගම්වල අලුත් සහල් මංගල්‍යයක් ද පැවැත් වේ. මෙහි දී පිස්මේ සියලු කාර්යය පිරිමින් දකිත් ම සිදු වේ. ඒවා පුදා යෙත් පතා මුට්ටි තැබීම අවසන් කෙරේ (56: 26 පි.).

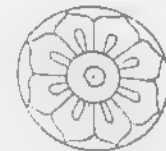
13

අලියම බණ්ඩාර දෙවියෝ

මේ දෙවියා පිටියේ දෙවියන් ගේ මල්ලි යයි කියති. හිසු නෙවිල් කවි එකතුවේ ඇති 'පිටියේ දළුමුර කවි' නම් කවි පෙළේ අනෙකුත් දෙව්වරුන් අතර අලියම් කඩවර ද සඳහන් වෙයි. ඔහු නිත්මුවකු අරා එන බව ද මෙහි කියවේ. භාතයක් විසි කිරීම ගැන සඳහන්ය ද මේ කවිවල ඇති බව නෙවිල් පවසයි. මේ සඳහන පිටියේ දෙවියන් විසින් තාට දෙවියන් පැරදවීම හා සම්බන්ධ යැයි අනුමාන කළ හැකිය (පිටියේ දෙවියන් යටතේ බලන්න). පහත දැක්වෙන්නේ එම කවියයි.

ගලලා මිහොමුවෙන් වඩිකෙයි	කිවු
ගලපිට මුවෙකුගෙ අඩිමනිතෙයි	කිවු
ඇලයක් කුණු කර ගොඩ දමකෙයි	කිවු
මුවකු පිටින් කඩවර වඩිකෙයි	කිවු

(161, 1: 315 පි.)

14

අලුගොල්ලේ දෙවියෝ

උච්චේ ප්‍රාදේශීය දෙව්වරුන් දොළොස් දෙනා අතර සඳහන් වෙයි.

(86: 215 පි.)

අලුත් දෙවියෝ

අභිනවයෙන් දේව ගණයට ඇතුළත් වූ දෙවියෙක් 'අලුත් දෙවි' නමින් හඳුන්වා ඇතැයි සිතිය හැකිය. මේ අනුව වරින් වර අලුත් දෙවි යන නමින් දේවවරු ගණනාවක් ම දේව නාමාවලියට එකතු වී සිටිති. අලුත් නුවර දේවතා බණ්ඩාර දෙවියන් ද වරක් අලුත් දෙවි යන නමින් හැඳින් වූ වගන් සඳහන් වීමෙන් ඒ බව තහවුරු වේ. මේ වැනි අලුත් දෙවියන් මඳක් පරණ වූ විට එවැනි දෙවියන් ගේ අලුත් යන්න ඉවත් වී යනු ඇත. උක්ත අලුත් දෙවියාට පිරිවර වශයෙන් නිදෙනතු සිටි බව පෙනේ. මවුන් ගේ නම් මෙසේ ය:-

1. සිංහාසනේ අලුත් දෙවියෝ
2. මොනරාපිල අලුත් දෙවියෝ
3. කැප්පෙට්පොළ අලුත් දෙවියෝ

මේ වැනි අලුත් දේවවරුන් 17 දෙනකු ගැන මාතලේ පෙදෙසේ සඳහන් වේ. එසේ ම ඉහත දැක් වූ දෙවියන් නිදෙනා උක්ත අලුත් දෙවියන් 17 දෙනා ගේ සේවකයන් ලෙස ද ඇතැම් විට සැලකේ. පහත දැක්වෙන්නේ වේඩරුවේ අලුත් දෙවියන් පිළිබඳ කවියෙකි.

වටින් වටට සායා එතා දියවක පුන් සඳෙන් එළිය
දිනෙන් දිනට දින පහ වෙයි අය වෙයි කෝවිලම එළිය
වේඩරුවේ අලුත් දෙවිලු උණට උදර නා දළු ලිය
තෙද පත්තිනි ගෙයි කිතට තරිකිට පුන් සඳෙන් එළිය
(සිංහල ජන කවි සංග්‍රහය, 2, සංස්. හර්බට් පතිරණ, 307 කව)

පානම් පත්තු වැසියන් අතර ද 'අලුත් දෙවි' සංකල්පය පවතී. ඇතැම් විට කිසියම් රෝගයක් හඳුනාගනු ලබනුයේ අලුත් දෙවියන් උදහස් වීම නිසා වැළඳුනක් ලෙසට ය. මෙයට දෙවියන්ට භාරයක් වනු ලැබේ. එය කරන්නේ අම්පිටියේ දේවාලයට ය. (අම්පිටියේ දෙවියන් පිළිබඳ විස්තරය බලන්න.) බාරය මත්වූ කර්තෘ ලබන්නේ 'අලුත් දෙවියන් ගේ මවු' පැවැත්වීමෙනි.

ඇදිරි වැවුණු පසු නිවසේ ගෙම්පුලේ අඩි 5x5 තරමේ ලී මැස්සක් ද අඩි 2x2 තරමේ කුඩා ලී මැස්සක් ද තනා ඊට උඩුවියන් බැඳ පිරුවට එලා සකස් කර ගනු ලැබේ. දේව දානය සඳහා කරමක විශාල බත් හැළියක් ද භාල් සේරු බාගයක පමණ කුඩා බත් හැළියක් ද උයා ගැනේ. මේ හා සමඟ අනුභවයට 'කිරි පැණි' යනුවෙන් හැඳින්වෙන භාල් පිටි පොල් කිරි හා සීනි මිශ්‍ර හොඳදක් ද 'කරකොළ පානු' නම් භාල් සේරු වතුරට තුන පහ හා කර කොළ මිශ්‍ර කොට යාදා ගන්නා හොඳදක් ද පිළියෙළ කෙරේ.

මේ ආහාර ලොකු මැස්සේ තබන ලද කෙහෙල් කොළ කැබලි තුනකට (ලොකු බත් හැළියෙන්) සහ කුඩා මැස්සේ (කුඩා බත් හැළියෙන්) එක් කෙසෙල් කොළ කැබැල්ලකට වශයෙන් බෙදනු ලැබේ. හැම කෙසෙල් කොළයක් අසල ම බුලත් අතක් ද තබනු ලැබේ. මත් පසුව අම්පිටියේ දේවාලයේ කපු මහතා බුලත් අතක් ගෙන මැස්ස ඉදිරියේ යාවිඳා කරයි.

'හතර තෙද වර' දිවස් පස්වනේ දහසකට දිවස් කරුණා කරන්ට සහපති. ආයි බෝ වේවා..... මේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයට නිධානක් වූ පැව් වූ අලුත් බණ්ඩාර, කොවිල් බණ්ඩාර, සම කුප්පු බැඳ උන්නා වූ අලුත් බණ්ඩාර, කතරගම මහ මුලස්ථානයට වැඩ උළු විත් කෝවිල තනා ආදී වශයෙන් කන්නලව් කොට අනතුරුව දේව පුජාව අවසන් කරනු ලැබේ. අවසානයේ පැමිණ සිටියවුන් අතරේ ඉතිරි බත් කිරි පැණි, කරකොළ පැණි ආදිය බෙදා දෙනු ලැබේ. ලොකු මැස්සට පුදන ලද දේ කපුරාලට ද කුඩා මැස්සට පුදන ලද දේ රජකයාට ද හිමි වේ. (4)

කිවුල්ගෙදර අලුත් දෙවි යටතේ ද, පූ-වි අලුත් දෙවි යටතේ ද බලන්න. 'අලුත් බණ්ඩාර දෙවි' යනුවෙන් හැඳින්වෙන තැන් ද ඇත. ඒ සඳහන් අලුත් නුවර දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන් ගැන විය හැකිය. අලුත් නුවර දේවතා බණ්ඩාර දෙවි' යටතේ ද බලන්න.

අලුත් උනම්බුවේ බණ්ඩාර දෙවි

කන්දේ බණ්ඩාර කවිවල මොහු ගැන සඳහන් වේ. මොහු පුදු වතක් ඇඳ හිස් වැස්මකින් ද සැරසී සිටී. මෙයට වැඩි යමක් මොහු ගැන දැක ගන්නට නො ලැබීණි.

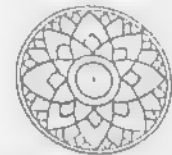
ඔහු ගේ උපත පිළිබඳ ඇති කථා පුවත මෙසේ ය:-

අලුත උනම්බුවේ දෙවියෝ	උපන්නේ
මලුත් සමග පට පවුරු	වඩන්නේ
දලුත් දිවුතු පුදු සලු	පළඳින්නේ
අලුත් උනම්බුවේ දෙවියු	වඩින්නේ
කාන්ගනුන් කලු කව්ච්ච	වඩන්ඩයි
නාම්බනුන් වල් ඇතුන්	වඩන්ඩයි
සයන්වලික හෙද බල	පෙන්නන්නයි
උනම්බුවේ බණ්ඩාර	වඩින්නයි
ලංකාවත් දැන් දෙවියුට	නම්බු
විදුලිය එළියෙන් සතුරන්	පිම්බු
දෙපයට ගන්නේ ගිහිරි	සිලම්බු
දැන් වඩිනාවයි දෙවියු	උනම්බු
කලාරුවෙන් එන දෙවියු	උනම්බුවේ
නුරාබලෙන් කරවන රට	නම්බුවේ
කිරා එරන්නන් නඩු නැත	නම්බුවේ
දැන් වඩිනාවයි දෙවියු	උනම්බුවේ
අලුත අලුත අවුපත් අලු	වාලා
අලුත අලුත ආ වදන	කබාලා
අලුත අලුත කව්පින්දු	කියාලා
උනම්බුවේ බණ්ඩාර දෙව්	වැවලා
පව්ව වඩන් සඵ ඉණ පළ	දින්නේ
පුදු සඵවක් ඉණ පිට පළ	දින්නේ
නොපයි සඵව ඉණ පිට පළ	දින්නේ
උනම්බුවේ බණ්ඩාර	වඩින්නේ
ඇද ඇද කඩය පියුම් පිපෙන්	ඩයි
බඳ පිට ගෝඹර පෙති දිලිසෙන්	ඩයි
යක්ගෙට එක්වුණු සැවොම කටත්	ඩයි
උනම්බුවේ බණ්ඩාර වඩිත්	ඩයි

(37: 36-39 පිටු)

ඉහත කව්වල 'කාන්ගනුන් කඵ කව්ච්ච' වැඩිම පිළිබඳ සිද්ධියක් සඳහන් ය. හෙතෙකු බියෝබණ්ඩාර දෙවිය පිළිබඳ පුවතේ එන කරුණක් මේ හා සම්බන්ධ බව පෙනේ. පුරා කහටපිටියේ ධීරානන්ද හිමියන්

දක්වා ඇති පරිදි හෙතෙකු බියෝබණ්ඩාර ගේ දේහය සහිත දෙණ මහවැලි ගඟ දිගේ අඩුත් කහටපිටියේ දී ගොඩ ගැසූ විට එය වික්‍රමබාහු රජුට දන්වන ලද්දේ උනම්බුවේ අදිකාරම් මගිනි. මේ අනුව ඒ අදිකාරම් කුමා මේ ප්‍රදේශයේ අධිපතියාව සිටි බව පෙනේ. හෙතෙකු බියෝ බණ්ඩාර ගේ අවමඟුල දින පහක් තෙරහර කරවා සිදු කොට බෝකලාපිටියේ දෙවොල සාදන ලද්දේ ඉන් අනතුරුව ය. එ තැන් සිට ඇම්බැක්කේ දෙවොලයේ දිය කැපීමේ උත්සවය සඳහා එ තැනට පැමිණෙන කපුවත් ඇගේ අවමඟුල සිහිවීම පිණිස කර කාංගං ඉස්සෝලියල් ඇතිව එමත් දිය කැපීමෙන් පසු පළමුවෙන් දේව පුරා ලෙස සදුන් හරයකුත්, කාංගනයකුත්, පිදී පවුරු 10 කුත් පිදීමේ වරප්‍රසාදය උනම්බුවේ හා කහටපිටියේ උසස් පෙළපත් වාසීන්ට ලැබී තිබීමත් එදා සිට පැවත එන වාරිත්‍රය බව ද ධීරානන්ද හිමියෝ පවසති (78:124 පි.). උනම්බුවේ දෙව් ව සිටින්නේ මෙසේ දේව ප්‍රසාදයට පත් අදිකාරම් කුමා ද? යන ප්‍රශ්නය මෙහි දී නැතිය හැකිය.

17

අලුත් කොහොඹා දෙවියෝ

කොහොඹා යක් කංකාරියේ කොහොඹා දෙව්වරු සිදෙනෙක් සඳහන් වෙති. පරණ කොහොඹා, මහ කොහොඹා, අලුත් කොහොඹා යනුවෙනි. මේ අය දේවත්වයට පත් කරන ලද්දේ යාගය කිරීමට බාර ගත්, ලකට පැමිණි මලල රජ්ජරුවන් විසිනි. යාගය අනාගතයේ පවත්වා ගැනීම සඳහා කොහොඹා දෙව් කුන්කට්ටුව ඇතුළු ව ඉරුගල් බණ්ඩාර, කන්දේ බණ්ඩාර හෙවත් මහ වැදි බණ්ඩාර, මෙලෙයි, මහගුරු, කුඩාගුරු, වලියක් කුන්කට්ටුව ආදී පිරිසක් ඇති කරන ලදහ (45: 4පි.).

මින් කොහොඹා කුන් කට්ටුවට අයත් අලුත් කොහොඹා යනු කවරෙක් දැයි කිසිදු විවාදයක් නැත. කංකාරියේ මහ යාතිකාවේ දැක්වෙන පරිදි 'අලුත් කොහොඹා දෙවියන් වහන්ස, වැලිහෙළ යක් කර වදාළ' යනුවෙන් කියවෙන්නේ දේවත්වයට පත් කර ගැනීමට පෙර වැලිහෙළ විසුවකු බවයි.

ජී. රංගනාත් විසින් වාර්තා කොට ඇති පරිදි කොහොඹා කංකාරියේ පුරාවෘත්තය ඇතුළත් පැරණි අත් ලියවිල්ලක 'මලල රජ්ජරුවන්, වැලිහෙළ ට වැඩම කරවා වැලිහෙළ ගමරාල්ලා අත්පුහාම් නොමරා යක් කර වදාරා අලුත් කොහොඹා නම් කබා ප්‍රසිද්ධ කරපුවෙයි.' (106:

48 පි.) යනුවෙන් සඳහන් ය. අන් බොහෝ දෙනා මරා යක්කර ගනු ලැබුවත් මොහු නොමරා යක්කර ගැනීම විශේෂ සිද්ධියකි.

මුදියන්තේ දිසානායක වාර්තා කරන 'කොහොඹා හැල්ලේ' සඳහන් පරිදි අලුත් කොහොඹා උපත ලද්දේ වැලිහෙළ වෙළඳ කුලයකය. මව ලෝකා නම් වූවාය.

දෙමවු පිය බුද්	දී
ලැබෙමින් පතා ලද්	දී
වෙළඳ කුල ලද්	දී
එ නත් ලෝකා නමින් බුද්	දී

(73: 283 පි.)

ඇය මෙම දරුවා පිළිසිඳ ගන්නා විට සිහිනයක් දැක ඇත.

මානෙල් මලක්	නම්
වෙත සිට දික් කළේ	නම්
සුරතට ගත්තු	නම්
බලා සැනෙකින් ඇර ගත්තු	නම්

(එම)

මින් පසු කවි 23 කින් මව ගේ ගර්භණී කාලයත් විළි රුදා වැද ඇ විදි දුකක් විස්තර වේ.

දොහොත් මුදුන වැද වැද කියමි නොල	සිනේ
ගාත සන්දි ඇරෙමින් ඉස රදය	උනේ
සීත නොහැර ඉදිමුත් කකියයි	ලදුනේ
ගාත වේග බෝවිය මගෙ සිමි	සදුනේ

(එම. 284-86 පිටු)

ඇසළ මය කිවි දින දෙපෙර දා පාන්දර රෙහෙන නැකකින් කුමරු උපන්නේය. ඔහුට සත් මසින් බත් කවා කොහොඹා යයි නම් කබන ලදී. සත් හැවිරිදි කල වැදි පිරිවර සමඟ ඔහු දිය කෙළිනු මල රජු දුටුවේය.

කොසමෝ දිය තා	සි
වයි වයි ගොඩ පැන	සි
සිව්මලරජ දැක	සි
පා වැද ලා සිට	සි
උතුරු සලුත් ඇත්	දා
එ අබරණ සිත්	දා
පිරි කොසමෝ කැත්	දා
ගෙන යකි සකොසින්	දා

මල රජු බලහෙල ගලේ ගල් දොරක් දරවා එහි වට වියත් ආදිය කරවා කුමරු එහි තැබීම විය. කුමරා ගෙදර එන තෙක් බලා සිටි දෙමාපියෝ වැළපෙති.

අත් ඉස තබා	ගෙන
උත් දැයි මහ බලා	ගෙන
එන කොළු පුතු	අසින
පුතුන් කොසි දැයි විවා	රන
මග දී ඇන මැරු	දෝ
ගොඩ දී ඇන මැරු	දෝ
කොසමෝ නො බා	දෝ
මෙතෙක් වේලා තේනු කිත්	දෝ

යළිත් කවි විස්සකින් මේ විලාපය දැක් වී ඇත.

මානෙල් මලයේ රුව ඇති	කොසමිනි
කිනිහිරි මල සේ පද ඇති	කොසමිනි
බදුවද මල සේ ලවනත රතු	උනි
මගේ බඩ ඉපදුනි මේ රුව	කොසමිනි

දිය කෙළියට ගිය ඔහු 'සිද්ද දෙවිදුන්' විසින් ගෙන යන ලද බව මාපියන්ට පවසන ලදී. ඉන් පසු සිහිනෙන් ද මෙය පවසන ලදී.

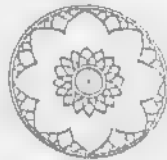
බලා ඇවිද	වලියක් කු
බල්ලා හෙල ගල්	යක් කු
කෙල සේනා වැදි	යක් කු
මල රජු සිහෙත්	දැක් කු
සිද්ද වරන් දුන්	අම්මා
නාඩත් කොසමුනි	අම්මා
ඇද්ද මෙහෙම සිතු	නම්මා
නව නව ඇද පල	යම්මා

මින් පසු අවශ්‍ය වතාවත් කොට යතු පුදන ලදී.

නිසි මඩුවක් ලවා	ගෙද ර
බත් බෝජන පුදා	සා ර
රු යද්දෙස්සකු අප	දු ර
කරවා බෝ ගෝසා	ක ර

තැනෙයි මගේ කුමරු	න්
සිටියයි මේ තන දැකු මේ	න්
එරිදි බව ගනිමි	න්
අදෝ කිලය දෙකට පැලෙමි	න්
(එම 286-90 පිටු)	

අලුත් කොහොඹාගේ උපත ගැන ඉතා භෘදයංගම විස්තරයක් 'කොහොඹා' හැල්ලේ ඇතුළත් ව ඇති අයුරු මින් පෙනේ.

18

අලුත්තුවර දේවතා බණ්ඩාර දෙවියෝ—

දැඩිමුණ්ඩ යනු අලුත්තුවර දෙවියන්ගේ නාමය යි. දේවතා බණ්ඩාර යන්න එම දෙවියන් ගේ ජනප්‍රිය නාමය වේ. බෝමුල විදුරයින් අරා වැඩ සිටි බෝසතාණන් වහන්සේ ඉදිරියට දස බිම්බරක් මාර යෙනහ බියකරු වෙස් මවා ගෙන, විවිධ අවි අමෝරමින් රැස් වෙත් ම එහි සිටි දේව පිරිස බියෙන් වහ වතා පළායන්නට වති. එහෙත් එම මාර පිරිසට බිය නොවී එහි රැඳී සිටි එක ම දෙවියා යුද ඇළමින් හැරැසී, රන්දුන්නක් ද අනේ රඳවා ගෙන සිටි දැඩිමුණ්ඩ බව ජනප්‍රවාදයේ එයි. එසේ දැඩිව සිටි බැවින් එම දෙවියා දැඩිමුණ්ඩ යනුවෙන් හඳුන්වන්නට වති. එය මෙසේ ද පැවැතේ:-

බුදුන් තනි කර	ලා
දෙවියන් ගියයි ඇර	ලා
දැඩි දෙවියෙක් සිට	ලා
යුද කරමි සැල කළේ වැද	ලා
අවියක් නොගෙන	තට
රුවන් යොඵව රැගෙන සුරත	ට
බැට දී දෙපළු කො	ට
යුද කරමි සැලකලේ මුනිදු	ට
දස දන් දී ලො	ලා
දස දෙනෙකු ඇති කර	ලා
කරතා යුද	බලා
සිටුව ඉවසන් මාර කෙප	ලා

සදෙවි ලොව බල ම	න
නාලොව කිලොව බලමි	න
කෙනෙක් නැත සරිල	න
වත්ඬ දැඩියයි නමක් පවස	න
(ගල කැප්පු සැහැල්ලු 5-8 කවි.)	

දැඩි වූ මුඩු හිසක් ඇති අයකු බැවින් ද ඔහු මේ නමින් ප්‍රකට වූ බව කියන්නෝ ද වෙති. බොක්සැල්, වීරහදු යනුවෙන් හඳුන් වනුයේ ද මේ දෙවියා ම බව පවසති. 'යුද මල්' යනුවෙන් ද මොහු හඳුන්වා ඇත. නිල්වත් වේරුලක් මහු අත ඇතුළු ද ජනප්‍රවාද යයි. පුරාණක නම් යක්ෂයාගේ මාමා වන කුචේරයා විසින් මොහු මාර පරාජය කිරීමට යැවූ බව ද ජනප්‍රවාදයේ එයි. මහමෙර මත වූ මාරයා ගේ විමානය විනාශ කරන ලද්දේ ද දැඩිමුණ්ඩ විසිනැයි කියති.

දොළහ දෙව්වරුන් අතර ද සිටින ඉතා බලවත් මේ දෙවිදු කතරගම දෙවියන් ගේ යෙනවිරන් ලෙසත්, වෙයමුනි ගේ මුණුබුරා ලෙසත් හඳුන්වා තිබේ. තවත් වරෙක ඔහු උසුල්වත් දෙවියන් ගේ අමාත්‍යවරයා ලෙස ද සැලකේ. නීති යා යම්මතය කඩ කරන සතුන් හට දඩුවම් දීමත්, යක්ෂ සේනාව සාලනය කිරීමත් මොහු ගෙන් සිදුවන බැවින් මොහු යෙනවිරත්ත අධිකාරී යනුවෙන් ද හඳුන්වා ඇත. පළමුව කොත්මලේ උග්ගල්කන්දේ වැඩ සිටි මේ දෙවිදු පසුව වෙනත් තැන්වලට ගොස් ඇතුළු ද කියති (137: 536පි). ලාංකික දෙවියකු වන දේවතා බණ්ඩාර දෙවිදුට මහනුවර යුගයේ දී ඉන්දියානු මුහුණුවරක් දීමට උත්සාහයක් ගෙන ඇති බවක් පෙනේ.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කතරගම දේවාලයක් ඇති තැනක පල්ලේ දේවාලය යනුවෙන් හැඳින්වෙන දේවතා බණ්ඩාර දේවාලයක් ද ඇත. ඇම්බැක්ක, මහනුවර, කඵගමුව, වල්ලහගොඩ යනාදී තැන් එයට නිදසුන් කොට දැක්විය හැකි ය. රුහුණ කතරගම කිරිවෙහෙර ඉදිරිපිට ද දේවතා බණ්ඩාර දේවාලයකි. මේ දෙවිදුන් බොහෝ තැන්වල නිර්මාණය කර ඇත්තේ මහනුවර යුගයේ උඩරට සිටි ජනප්‍රධානයන් සැරසී සිටි මුල් දැළමෙන් ය. ඇම්බැක්කේ දේවාලයේ ඇති දැවමුවා දේවතා බණ්ඩාර රූපය රතු තැඹිලි වස්ත්‍රයකින් ද දැවමුවා ආභරණයෙන් ද සරසා ඇති අතර දෙවි රුව අනේ සැරයටියක් ද වූ බව ලෝරි මහතා 1896 දී ලියූ වාර්තා ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වේ (138:219 පි).

'ඇම්බැක්කේ දේවාලයේ දේවතා බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ වික්ති' නමැති කවිවලට අනුව කතරගම කඳකුමරු හා දේවතා බණ්ඩාර අතර ඇති සබඳතාව පැහැදිලි වේ. ඇම්බැක්කේ දේවාලය ඇරඹුණේ මේ ගමේ

සිව් කුෂ්ට රෝගියකු සිය ව්‍යාධිය සුව කරනු වස් කතරගම දෙවියන්ට ධාරයක් වී ඉන් ප්‍රතිඵල ලබා වසරක් පාසා කතරගමට ගොස් පුද පූජා පවත්වමින් සිටි ගත අබල දුබල වූ පසු එහි යා ගත නොහැකිව ලතවෙන කල දෙවියන් ගේ අනුහසින් දැක්වූ ලකුණු අනුව ය. මේ බැකිමතා විසින් රජුට එ පුවත් පවසන ලදින් කඳදෙව් මැදුර අසලින් දේවතා බණ්ඩාර මැදුර ද සහිතව දේවලය ද කැරවිණි. ඒ පුවත 'ඇම්බැක්කේ දේවලේ දේවතා බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ වික්ති' කෘතියෙහි සඳහන් වේ. එයින් උපුටා ගත් කවි කීපයක් පහත සඳහන් වේ. :-

මෙලෙස මැතිවරු ඇවිත් එපියස එතැන කණුමුල් බිත්ද වා
බෙරය මෙන් බිම් නනා අවටින් පහරු පදනන් බන්ද වා
නිදොස වන මොහොතකින් දෙවිපද මඟුල් කපකුත් ඉන්ද වා
නිදස පුර විමනක්සෙ තෙමහල් පාස කරවා නන්ද වා

ඉන්ව මණ්ඩප විසල් මඩු මුළුතැන් ගෙවල් ගබඩා අටු ත්
එතැන් පත් සොඳු ලිඳ ගෙවල් හම්බා ගෙවල් හේවිසි මඩු ත්
අයින් දෙවතා සුරිඳු හට විමනක් සදා කර විසිතුරු ත්
සිටින් පහරත් බැන්ද උයනට මලුන් තෙරඑත් පලතුරු ත්

අවටින් සත් පව් කර සැදි ගිරි දොර
සදමින් සත් මල් වූ එහි ගිරි දොර
බදිමින් දිලි මිණි තොරණින් නොව් කර
අසකින් මාවැලි ගත වැනි මුත් හර

තිබ්බ ඉරුවරණ මොනරෙකු මැවූ නා
කන්ද කුමරු මසුරා සිට නැගු නා
යකුන්ට සැම අදිකාරම් ලැබූ නා
දේවතා බණ්ඩාර නාමය ලැබූ නා

දැඩි මුණ්ඩ දෙවියන් හා උපුල්වත් වික්ණු දෙව්වරුන් අතර ඇති සම්බන්ධය මිලෙන් සලකා බලමු. ගලකැස්ස සැහැල්ලේ සඳහන් පරිදි මාර සුද්ධයෙන් පසු දැඩිමුණ්ඩ බුදුරදුන් වැඳ සමු ගෙන ගොස් වෙසමුති රජු දැක සියලු යකුන් භාර ව සිටීමට ඔහු ගෙන් වරම් ලැබ උපුල්වත් සුරිඳු බැහැ දිව්. දැඩිමුණ්ඩ දෙවියෝ මුහුදේ පා වී ආ සඳුන් හරයක් ලෙස (දෙව්නුවර) වෙරළට පාවී ආවෝ ය. දෙවියන් විසින් ආරක්ෂිත යථොක්ත දාපුර කුමරා මෙසේ ගොඩ බට දෙවියන්ට නිසි පුද පූජා පැවැත් වී ය. ඉන් පසුව උඩරට සතර කෝරළයේ (වර්තමාන අලුත් නුවර) කිරුන්ගන්දෙණියේ ගල්ගුහාවට දෙවියෝ වැඩම කළහ (හිතුල කඩමණ්ඩියට උතුරෙන් ඇති පාලම අසබඩ වම් පැත්තේ කන්දේ මේ ගල්

ගුහාව පිහිටා තිබේ). වර්තමාන අලුත් නුවර දේවලය ඇති තැන දේවලය කරවා දෙවියන් එහි වැඩම කරවන ලද්දේ මින් පසුව ය (ගලකැස්ස සැහැල්ල, 16-20 කවි හා මල්පහන් කවි, 1-7 කවි). සුප්‍රසිද්ධ යකුන් ලවා ගල කැස්ප වීම සිදු වූයේ මේ දේවලය කරවීමේ දී ය. දෙවියන් පිළිබඳ ජනප්‍රවාදයේ එන එම තොරතුරු හා සමග ඉතිහාසගත තොරතුරු සසඳා බලමු.

දහතුන් වන සියවසේ දී එතෙක් කල් දෙව්නුවර තිබුණු උපුල්වත් දෙව් රුවක් මාවනැල්ලට රැගෙන අවුත් 'අලුත් නුවර' තැන්පත් කර තිබේ. එයට මුල් ව ඇත්තේ අසසද්දනා පිරිවෙන් යාමි හා පළමු වැනි බ්‍රිටනිකාබාහු රජු (1272-84) බව සඳහන් වේ (30). එයට පසුව සිව් වැනි පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු රජු ගේ කාලයේ දී (1302-26) එම දේවලය වැඩි දුරටත් ප්‍රතිසංස්කරණය කර තිබේ (එම). උපුල්වත් දෙවියන් ගේ අමාත්‍යවරයා (අධිකාරම්) ලෙස සලකනු ලබන දේවතා බණ්ඩාර දෙවියන් ද උපුල්වත් දෙවියන් සමග ම මාවනැල්ලේ අලුත් නුවරට ලොවූයේ මේ අනුව යයි සිතිය හැකිය. මේ නිසා ම දේවතා බණ්ඩාර දේවලයක් ඒ කාලයේ ම අලුත් නුවර ඉදිවිය. විසිදාගම, නවගමුව, කොස්ගම, සබරගමුව, සීනිගම, උග්ගල් අලුත් නුවර, දඹදෙණියේ රාජගිරි ලෙන, හුන්නය්ගිරිය, උඩුකිඳු යනාදී තැන්හි ද අලුත් නුවර දේවතා බණ්ඩාර යන අපර නාමයකින් ද හඳුන්වනු ලබන දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන් විසු බව දැඩිමුණ්ඩ කන්තලව්ව අනුව සිතා ගත හැකිය. දේවතා බණ්ඩාර කවි, අලුත් නුවර දෙව් කවි, දේවතා වරම, ගලකැස්ස සැහැල්ල, දේවතාපරල, කියැවූයේ කීම, හුනියන් යකුන් කෙළි, සලඹ ශාන්තිය, ඇම්බැක්කේ අලංකාරය, දළමුරු පිදුම් කවි, මල්පහන් කවි යනාදී කවිපොත්වලින් මේ දෙවියා ගැන වැඩි විස්තර දැන හැකිය. කාලි, කන්තඩරානාද, ගොපලුපිල්ලි, ගිනිපල්, ලවුදි, ගිනිමුවා, මල්ලව, හාග, දෙවොල්, වඩුග, ඔමරි, මංගු යනාදී නම්වලින් හඳුන්වන අය දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන් ගේ සේවක පිරිස් වශයෙන් ද සැලකේ.

ලක්දිව විසූ යක්ෂ, නාග යන ගෝත්‍ර දෙකට අයත් දෙමාපිය දෙදෙනෙකුගේ සම්බන්ධයෙන් දැඩිමුණ්ඩ උපන් බවත් පෙනෙන්නට තිබේ. අලුත් නුවර දේවලය ඉදිරියේ තිබුණු විශාල පර්වතය යක්ෂයන් ගේ සහයෝගයෙන් ඉවත් කළේ දැඩිමුණ්ඩයන් විසින් බව ගල කැස්ස සැහැල්ලේ සඳහන් වේ. (අරනායක සෙදෙයේ යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන් විසු බව ජනප්‍රවාදයේ එයි. පසුව ආර්යයෝ ද එහි සංක්‍රමණය වූහ. මෙසේ ආර්ය, යක්ෂ, නාග යන ගෝත්‍රිකයන් සියල්ල ම පොදුවේ විසූ පෙදෙසක් බැවින් ඒ සියස 'අරනායක' වී යයි ද ජනප්‍රවාදය බව මෙහි දී සඳහන් කිරීම සුදුසු ය.) දේවතා බණ්ඩාරයන් හට හැකි තම් දැඩි මුණ්ඩ දෙවියන් හට

යක්ෂයන් ගෙන් වැඩ ගැනීමට හැකි වූයේ ඔවුන් ඔහු ගේ සිය පස තෑගත් වූ නිසා යයි කීමේ වරදක් නැත.

අලුත්තුවර දෙවොල මහනුවරට ගෙන එම:-

කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජු ගේ කාලයේ (ව්‍ය.ව. 1747- 82) අලුත්තුවර උපුල්වත් දෙවොලයේ කිඹුණු දෙවරුව මහනුවරට ගෙනවුත් තිබේ. දැන් මහනුවර මහාදෙවොලය (මහ විජේන්ද්‍ර දෙවොලය) යනුවෙන් හඳුන්වනුයේ එම දෙවොලය වේ. දෙවියන් (රජුන්) තැනි අවස්ථාවේ දී ඒ වෙනුවට දේව අමාත්‍යයන් (අධිකාරීන්) කටයුතු කිරීම සාමාන්‍ය සිරිතයි. ඒ අනුව උපුල්වත් දෙවියන් වෙනුවට දේවතා බණ්ඩාර (දැඩිමුණ්ඩ) ගේ බලය අලුත් තුවර පැතිරීණි. ඒ අතර ම දැඩිමුණ්ඩ දේව විශ්වාසය හෙවත් දේවතා බණ්ඩාර විශ්වාසය උපුල්වත් දෙවියන් පසු පස යමින් අලුත් තුවරින් මහනුවර කරා ද ඇදී ගියේ ය. ඒ මගින් ගඬලාදෙණිය ඇමැත්තක යතාදී ප්‍රධාන පන්තියේ දේවල ආයත්නයේ දැඩිමුණ්ඩ තැන හොත් දේවතා බණ්ඩාර දෙවොලක් ද ගොඩ නැගිණි. මහනුවර ප්‍රධාන විජේන්ද්‍ර දෙවොලය වන මහ දේවොලය අසල ද දැඩිමුණ්ඩ දෙවොලයක් ඇත.

දැඩිමුණ්ඩ විශ්වාසයේ පරිණාමය:-

දැඩිමුණ්ඩයන් ගේ උපත පිළිබඳ පැරණිතම විශ්වාසය ලෙස සැලකිය හැක්කේ පූර්ණක නම් යක්ෂ සේනාධිපතියාට දාව එරන්දකී නම් නාග කන්‍යාව ගේ කුසින් උපන්නේ ය යන පුවතයි. මෙහි වැදගත් ඓතිහාසික තොරතුරක් ගැබ් වී තිබෙන්නට ඉඩ ඇත. මුලින් දැඩිමුණ්ඩ යනුවෙන් හැඳින්වුණු මෙම දෙවියාට පසුව විදේශීය මුහුණුවරක් ආරෝපණය වන්නට විය. කුරුණෑගල යුගයෙන් පසු බණ්ඩාර දේව සංකල්පය වර්ධනය වීමත් සමඟ මෙම දෙවියන් දේවතා බණ්ඩාර යනුවෙන් හඳුන්වන්නට පටන් ගැනුණි. දඹදෙණි, කුරුණෑගල, ගම්පොළ, කොට්ටේ යන අවධිවල දී ලක්දිවට පැමිණි දකුණු ඉන්දියන් හා ජාතික සංක්‍රමණිකයන් හා සමඟ පැමිණි විශ්වාස මේ විදේශීය මුහුණුවරට හේතු වන්නට ඇත. එ බඳු සංක්‍රමණික පිරිසක් වූ මලලයන් ලක්දිව බණ්ඩාර වලියක් බිහි කළ බව කිය වේ (116: 475.). මෙසේ විදේශයෙන් පැමිණි 'පස් දේවතාවුන්' අතරට දේවතා බණ්ඩාරයන් ද ඇතුළත් කර ඇත. ('පස්දේවතාවෝ' යටතේ බලන්න.)

ව්‍යවහාර වර්ෂ 1813 දී තල්අරඹේ ධම්මකන්නට ගිමියන් ලියූ දිය සැවුල් අස්තේ සඳහන් පරිදි රුහුණ මහකතරගම දේවල භූමියේ 'අලුත් දෙවි කෝවිලක්' තිබුණේ ය.

අලුත්	නාටකෙව් පසතුරු වැලේ	දුලේ
දිලුක්	සමුද්‍රෙව් ගොස නද කෙළේ	තුළේ
අලුත්	බණ්ඩාර දෙවි කෝවිලේ	බලේ
තෙලුක්	සහන් දෙවි සුද පවුරු ලේ	කළේ

(154 කට)

මේ අලුත් දෙවියා ව්‍යාප්ති කතරගම දෙවියන් ගේ සේනාපති වශයෙන් ද හැඳින්වෙන දැඩිමුණ්ඩයන් විය හැකිය.

දැඩිමුණ්ඩ නාමය සමඟ 'සලුත් කුමාර', 'මැණික් බණ්ඩාර', 'කීර්ති බණ්ඩාර' 'ඌවේ බණ්ඩාර' යන නාමයන් ද සම්බන්ධ ජනප්‍රවාදයක් ද ඇත. පහත දැක්වෙන දැඩිමුණ්ඩ දේව කන්තලව්ව එය ප්‍රකට කරයි.

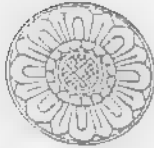
'තවද තද කෙදින් කිතු රැසින් - පැරකුමෙන් - රණ බලෙන් - සත් දනන් රැක දෙමින් - අසත් දන බැට දෙමින් - වැඩ වයන දැඩිමුණ්ඩ දෙවි මහරජාණන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නුවන් මන පිතවමින් හඳුන් වන අධිපතිව, සලුත් කුමාර යයි යන නමකින් සුප්‍රසිද්ධව ලක්දිව පුරා වික්‍රම ප්‍රකාස දක්වා විසිදාගම ගලේ පහළව තවගමුවට, කොස්ගමට, සපරගමුවට, හුන්නස්ගිරියට, උඩුකිඳට අරක් ගත්තා සත්‍යවාදී සැබෑ වී නම් දෙවියනේ ඔබ වහන්සේට කියා සිටින කන්තලව්ව දිව කතට ඇසී දිව තෙතට පෙනී මේ කියන සිතන පතන සකල දෙය ඔබ තෙදින් ඉෂ්ට කර දී වදාරණ සේක්වා. (දේව කන්තලව්ව, පාලිත සෝමකීර්ති සංස්. හුගේගොඩ, මොඩන් පොත් සමාගම, බු. ව. 2526, 31 පි.).

19

අවතාර දෙවියෝ

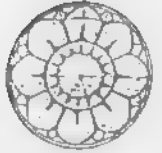
හිසු තෙවිල් කාව්‍ය සමූච්චියේ ඇති 'කථදැකඩ කුමාර කවි' නම් කවි පෙළේ දී අවතාර දෙවියන් ගැන සඳහන්ව ඇත (161, 3: 101 පි.). මිත්තේරියේ හත්රජේදුරු දෙවියන් මුහුදින් එතර සිට ගල් නැවක නැගී යතිරිවරින් යාපා පවුතට ගොඩ බසින අවස්ථාවේ ඔවුනට පත්දන් අල්ලා උදව් කළේ අවතාර දෙවියන් පිසිනි. මිත්තේරි වැව බැඳීමේ දී වස්දොස් හැරීමට කථදැව් බිඳිනුන් අවස්ථාවේ (කථදැකඩ දෙවියන් පිළිබඳ පුවත බලන්න.) රජු සමඟ සභායට සිටියේ ද අවතාර දෙවියන් හා රක්ෂන් දෙවියන් එරිදිවෑනේ (?) ක් ය. (එම).

උවුගම්පොළ විසූ සකලකලාවල්ලෙ රජතුමා, ඒ ප්‍රදේශයේ ගොවිතැන් දියුණුව සඳහා වැඩි අමුණු බැඳ ඉමහත් සේවාවක් සිදු කර තිබේ. එ බැවින් එතුමා මිය යෑමෙන් පසුව දේවත්වයේ ලා සැලකීමට ගැමියෝ පුරුදු වූහ. ඒ රජතුමා මිත්‍රවන්ගොඩ මය හරස් කොට බැන්ද වාන (බැම්ම) අසල දේවාලයක් ඉදි කරවූ ගැමියෝ ඒ දෙවියන් ගෙන් උපකාර පෑතුහ. ඒ නිමිති කර පුද පූජා පැවැත්වූහ. තවමත් එම දේව ඇදහිල්ල එම පළාතේ පවතී. කලකට පසු ව එම වාන කැඩී ගියේ ය. එයට පසුව එය අස් - වාන (වාන අස් වූනා) යයි ව්‍යවහාර වන්නට විය. ඒ අනුව දේවාලයේත්, දෙවියන් ගේත්, ගමේත් තම පෙරදී අස්වානේ දේවාලය, අස්වානේ දෙවියෝ, අස්වානේ ගම් යනුවෙන් භාවිත වී ඇති පැවසේ. සමහරුන් අස්වානේ දෙවියන් 'කබලාවේ දෙවියන්' යනුවෙන් ද හඳුන්වන බව අයත්තට ලැබේ. (සූනියන් දෙවි, ගම්හාර දෙවියන් ලෙස ඇදහීමෙන් කලක් ගිය පසු වෙනත් ගම්හාර දෙවියන් ද එක ම සූනියන් දෙවි වශයෙන් සැලකීම නිසා මේ අවුල සිදු වී ඇති බව දෙව්වරුන් පිළිබඳ තොරතුරු විමසීමේ දී අපට හැඟී ගිය කරුණකි. කබලාවේ දෙවි ද සූනියම් දෙවි ලෙස හඳුන්වා ඇත්තේ ද මේ පටලැවිල්ලෙන් බව සිතිය හැකිය. සූනියම් දෙවි, කබලාවේ දෙවි යටතේ එන තොරතුරු ද බලන්න.)

මේ ගැන ඇති තවත් සුවතක්:

සකලකලාවල්ලෙ රජු විසින් කළවානේ (වාන කළ - කළවාන) වැව බත්දවාන ලදී. එහෙත් ටික කලක දී වැව්බැම්ම කැඩී ගියේය. එවිට රජු ගේ අනියම් බිසොවක වන (රජක) කාන්තාවක එයට බිලි කරන ලදී. එහෙත් එයින් ද ප්‍රයෝජනයක් නොවී ය. මෙයින් දැඩි සොවට පත් රජු ද වැවට පැන මිය ගියේ ය. මිය ගිය රජ දෙවියකුව උපන්නේ යයි ගැමියෝ සිතූහ. ඒ නිසා ඒ ආසන්නයේ දෙවොලක් ඉදිකරවා අස්වානේ දේවාල යයි එයට නම් තබා පුද පූජා කිරීමට පටන් ගත්හ (18: 121-2 පිටු).

ඇම්බැක්කේ දේවතා බණ්ඩාර පිළිබඳ කවිවල ඇම්බැක්කේ දේවාලය කරවීම පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තියක් එයි.

ඇම්බැක්කේ අසල රත්ගම එක්තරා කුෂ්ට රෝගියෙක් විය. හෙතෙම සිය ව්‍යාධිය පිළිබඳව කතරගම පූර්විකුන් හට බාරයක් විය. දෙවි වරයෙක් සුවය ලබා වසන් පාසා ම කතරගම ගොස් පුද පූජා පවත්වමින් සිටියේ ය. මහර එ දුබල ව ගිය කල්හි කතරගමට ගොස් තමාට එහි තවත් ආ නොහැකි බව දුකින් අඩා දෙව්දුට යැල කර සිටියේ ය. ඔහු පෙරළා ගෙදර ආ කල්හි දෙවියෝ රාත්‍රියේ සිහිනෙන් පෙනී සිට තමා රුකකින් ලකුණක් පෙන්වන බවත් ඒ අනුව කටයුතු කරන ලෙසත් දැන්වූහ. ගමට නුදුරු මල්වත්තක පඳුරු කපා එළි කරමින් යන විට කදුරුගසකට කැති පහර ගැසූ කල්හි එයින් ලේ වැගිරෙන්නට විය. බැතිමතා එවිට ජනයා පිරිවරා දෙවොලක් තනා මුළුතැන් පූජා පැවැත් වී ය. මෙහි දී කඳු පූර්විකු තෙද බල මිහිමයෙන් කැන්ද කොළයක ජලය යොදා පත්තු කළ පහනක් ද දැල්වීණි. පසුව රජ මැති ආදීන් විසින් තෙමහල් පායක් දේවාලයක් ලෙස ගොඩ නංවන ලදී (90: 31-32 පිටු).

ඇම්බැක්කේ දේවාල භූමිය තුළ කතරගම දෙව්දු ගේ අදිකාරම් පදවිය දරන දේවතා බණ්ඩාර දෙව්දුන් ගේ දේවාලයක් ද ඇත. ඔහුගේ ස්වභාවය මෙසේ විස්තර වේ.

මතුටට සී කවි ලොව පවතින	වා
නට වාලා දෙරණත් වෙවුලන	වා
සුරකින් වේවැල් රැගෙන වසින	වා
දේවතා බණ්ඩාර රජුනි වසින	වා

ඇම්බැක්කේ පිළිබඳ තවත් සුවතක් දුටුගැමුණු රජතුමන් හා යම්බන්ධ කොට දැක් වේ.

ගැමුණු නිරිදු පුදයට යන	වැන්නේ
පිහිට වත්ට මට කවුරුද	ඇත්තේ
දේවතා බණ්ඩාර කෙද බල	ඇත්තේ
යත්ට සැදුණි පෙරමුණට	කැමැත්තේ

කතරගමින් කඳු තුමරු වඩිනව	ට
කැටුව වඩින දේවතා අදිකාරම	ට
අතරතුරේ ගුවනේ වැඩ සිටිය	ට
වටහ කොතන කර වන්ට සුදුසු ව	ට
දේවතා බණ්ඩාර දිවස් බලා	ලා
හෙල් හතරෙන් උඩ බිමක් බලා	ලා
මල්වත්තට දෙව් කරුණා කර	ලා
ඇමිබැක්කේ බිම හොඳයි වදා	ලා

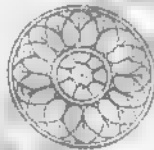
(37: 114-15 පි.)

මේ අනුව ඇමිබැක්කේ දේවලය පිහිටුවීම පිළිබඳව වෙනත් අර්ථ කථනයක් දිය හැකියි. අලුත් නුවර දේවතා බණ්ඩාර (දැවිමුණ්ඩ) පිළිබඳ පුවතකුත් ඇතැම් විට මේ දෙවියන් හා සම්බන්ධව පවතී.

බෝසත් බෝමුල වැඩ හිඳි	දවසේ
වසවතු මර සෙන් පුද කළ	දවසේ
මහිකක මිහිපිට දෙස් කළ	දවසේ
දේවතා බණ්ඩාර දෙස් වස්	එමසේ

(37: 116)

ඉහත සඳහන් කවිය උපුටා ගැනුණේ හිපු තෙවිල් ගේ ලේඛන අනුසාරයෙන් මහාවාරිය නිස්ස කාරියවසම් පළ කළ සිරිලක දෙව්වරු පොතේ 'දේවතා බණ්ඩාර' කවි පන්තියෙනි. මේ සම්මිශ්‍රණය නිසා ඇමිබැක්කේ දේවතා බණ්ඩාරත් අලුත් නුවර (දැවිමුණ්ඩ) දේවතා බණ්ඩාරත් එක් අය ම දැයි සැකයක් ඇති වේ.

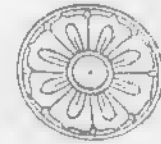

22

ඉඩමට අරක් ගත් දෙවියෝ

හැම ඉඩමකට අරක් ගත් දෙවියෙක් ඇතැයි දැදුරු මිය බඩ වැසියන් තුළ විශ්වාසයක් පවතී. එම දෙවියා ඒ භාෂාවේ ඉඩමේ නමින් ම හඳුන්වනු ලැබේ. එම ඉඩමේ කෙබඳු හෝ කටයුත්තක් ආරම්භ කරන්නේ නම් ඉඩම් හිමි දෙවියා සිහි කිරීම ද සිටියෙනි. මේ දෙවියා 'මුත්තා' යනුවෙන් ද

හැඳින් වේ. ඉඩමේ නම තුඹකැටිය නම් එහි දෙවියා 'තුඹකැටියේ' මුත්තා' නමින් හැඳින් වේ. පොසු ඉඩම් හිමි දෙවියා ගේ 'නම ද සඳහන් වන්නේ ඒ අයුරිනි. (29: 17 පි.)

23

ඉදිරිල්ලේ කුමාර

මේ නමින් යුත් දෙව් කෙනෙකු ගැන හිපු තෙවිල් එකතු කළ කවි පන්ති අතර ඇති 'දොළොස් දෙව් කවි' පෙළක සඳහන් වේ. මේ කවි පන්තියේ සඳහන් අනෙක් දෙව්වරු නම් මැණික් බණ්ඩාර, මාඩින්නේ, කොස්ගම, සරකාය, කළු බණ්ඩාර, කුමාර බණ්ඩාර, රත්දැල්කොට කුමාර, වන්නි බණ්ඩාර, මීරියබද්දේ යන අයයි.

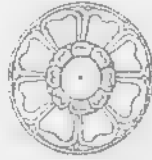
මෙහි සඳහන් පරිදි ඉදිරිල්ලේ කුමාර කෙමේ විවිධ භාෂා දන්නා පිරිවරක් ඇත්තෙකි.

දෙසත් දෙමළ ගෝවේ රට කුමරුන්	තේ
බාසත් දෑත හෙත සිංහල රට කුමරුන්	තේ
දහසත් පිරිවර වඩිනා දෑලේ කුමරු	වඩින්නේ
අපටත් පිහිටයි ජය ඉදිරිල්ලේ කුමරු	වඩින්නේ
කාල් සැට්ට පුම්බර ඉස ලත්	නා
රීල් නොකර රත් වේවැල ගත්	නා
භාල් ගරා අකුරෙන් නික් මෙන්	නා
කාල් මේ තරගේ ජය කුමරුවහින්	නා
කළු ගහ දෑලේ වතුපිටි කොට	වා
ළිං පෙත් බලමින් රඹ පැළ ඉඳු	වා
වට කර අහනෝ රතුමුව දුටු	වා
නො ඉඳුල් රඹ කැත් කුමරුට පිදු	වා

(37: 135 පි.)

මේ කවරෙකු දැයි පැහැදිලි නැත. 16 වන සියවස අගදී පෘතුගීසීන්ට එරෙහිව කැරැල්ලක් මෙහෙය වූ එදිරිල්ලේ රාළ හෙවත් දුමින්තු කොරයා පෘතුගීසීන් අතට හසු වී මරණීය දණ්ඩනයට පත්වීමෙන් පසු දේවත්වයට

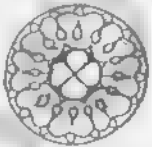
නැවුණේ දැයි සැකයකි. ඉහත විවිධ භාෂා දත් සේනාවක් ගැන සඳහන් වේ. ගෝවේ රට යනු පෘතුගීසීන් ගේ පෙරදිග මුලස්ථානයයි.

24

ඉන්දක දෙව්

ඉන්දක යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන මේ දෙවියා, බුදු පෙදෙස් නමුණුකළ කන්දේ වාසය කරන බව උච්ච පළාත්වාසීහු විශ්වාස කරති. එම කන්දේ පැරණි දේවාලයක් වූත්තක් කිබුණු බවට සලකුණු අදත් දක්නට ඇතැයි ද පැවැසේ (84: 106 පි.). මෙකී ඉන්දක දෙවියන් ගේ ආරාධනයෙන් බුදු රජාණන් වහන්සේ මුනියංගණයට වැඩි බව ද කියති. මේ දෙවියා ගේ පිළිරුවක් මුනියංගණ විහාරයේ (මැද විහාරයේ) දක්නට ඇත්තේ එම සම්බන්ධය නිසා විය යුතුය (84: 103 පි.). ඉන්දක දෙව් මුනියංගණය භාරව සිටින බවත් ද පැවැසේ. (උච්ච වංශ කථාව, උච්ච පළාත් සභා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය, 1991, සංඥාපනය)

25

ඉදිගොල්ලේ දෙවියෝ

උච්ච, උතුරුමැද, වයඹ යන පළාත්වල ජනප්‍රියව සිටි මෙම දෙවියන් ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් හොන්රි පාකර් කර තිබේ (174: 186-203 පිටු). ඔහු විසින් පෙලිගමාන්වරුන්ට සපයා ඇති විස්තරය අනුව ගලේ යකා යනුවෙන් ගම් වැද්දන් විසින් ද ඉදිගොල්ලේ යකා යනුවෙන් අන්‍යයන් විසින් ද මේ දෙවියෝ හඳුන්වනු ලබති (178: 182 පි.).

මෙම දෙවියා ඉන්දියාවේ සිට සිය අග්‍රාමාත්‍ය කුරුමිබඩයා සමඟ ලක්දිවට ආ බවත් ඔහු වර්ෂාවක් හෝ වර්ෂයක් ලබා දෙන ප්‍රබලයෙකු සලසන අයකු ලෙස සැලකෙන බවත් පැවසේ (178: 182 පි.). ඔහු ගේ

ප්‍රධාන දේවාලය වයඹ පළාතේ නිරාමුල්ලේ තිබිණි. (එම). මෙම දේවාලවලට යාබදව දෙවියන්ගේ නටඟහල තමන් වූ පර්වත දෙකක් ද විය. මේ ගල් මත 'අනුමැතිරාළ' නමින් හැඳින්වුණු යථෝක්ත දේවාල කපුටෝ සිය අත්තේවාසිකයන් ගේ ආධාර ඇතිව ඇයළ මාසේ දී (පෝය දිනය මග හැර) මෙම ගලේ නැටුම් කරති. මද්දහන් වෙලාවේ කෙරෙන මෙම නැටුම් පැයක් පමණ පවතී. නැටුම් අවසානයේ කැවුම්, කිරිබත්, තුන්මාලු සහිත දානයක් දෙවියන්ට ද පුදා පියළ දෙනා විසින් අනුභව කරනු ලැබේ (174: 190- 202 පිටු). ගලේ දෙවියන්ට (හෙවත් ඉදිගොල්ලේ දෙවියන්ට) මෙම ගලේ නැටුම් කරන ලද ස්ථාන රාශියක් පාකර් සඳහන් කර තිබේ. මේවායින් 17 ක් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නැගෙනහිර කොටසේ ද එකක් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගලේවෙල ද පිහිටා තිබිණි (එම: 192 පි.). වැදි ජන ප්‍රදේශයන්හි රූගම වැව් අසල ඕමුන ගල ද, හෙන්නෙහෙගල, කොක්කාගල, අඹරාගල, උනකිරිගල, මාවහෙල, දිවුලාන වැව් අසල ගල ද මේ නැටුම් කරන ලද ස්ථාන විය (එම: 193 පි.).

යථෝක්ත ඉදිගොල්ලේවේ දේවාලයේ දී ගලේ දෙවියන් ගේ බිසව වන ඉදිගොල්ලේවේ කිරි අම්මා ද පුද පූජා ලැබුවාය (174: 184 පි.). මහමය ප්‍රදේශයේ ගම් වැද්දන් ද ගලේ යකාටත් කිරි අම්මාටත් පුද පූජා පවත්වා ඇත (එම: 185 පි.). සීතල වන්නියේ වැදි ජනයා අතර ඉදිගොල්ලේ යකා සලකන ලද්දේ ප්‍රධාන යකා වූ කන්දේ යකා ගේ ඉතා සමීප අත්තේවාසිකයා ලෙසටය. (174: 223 පි.)

පෙලිගමාන් ග්‍රන්ථයේ මෙම කවිය බණ්ඩාරදූවෙන් ලැබුණක් ලෙස සඳහන් ව තිබේ.

රීරි කන්ද මොනරාගලට	වාඩි යා
රී දහසක් විද තර කරපු දුනු	දි යා
යන්ඩ එන්ඩ දිය පා මං බලා	පි යා
ඉදිගොල්ලේ දෙව් වැඩියොත් පුබා	වි යා

(178: 303 පි.)

ඔවුන්ට සීතල වන්නියෙන් ලැබුණු ඉදිගොල්ලේ යකු ගේ යාන්ත්‍රාංග මෙසේ සඳහන් වේ:

ඉතිරිය කන්ද මද දෙගල	වාඩියා
රී දහසක් ගෙන සරසාපු දුනු	දියා
ඉදිගොල්ලේ දෙව් වැඩියොත්	පුබාවියා
මනි රීරි ඔරුවකට තිබමින් බොමින්	ලයා

(178: 301 පි.)

වැදි ජනයා අතරට ඉදිගොල්ලේ යක් විශ්වාසය වැද්ද ගන්නට ඇත්තේ සිංහල ජනයා මගින් බව යෙලිගමන්වරුන් ගේ අදහස ය. පිරිසකා යනු ඔහු ගේ තවත් නමකැයි වැදි ජනයා පැවසීම මෙම මතයට තවත් රුකුලක් විය (178: 185 පි.).

පාකර් විසින් මෙන් ම යෙලිගමන් පුවළ විසින් ද ඉදිගොල්ලේ දෙවියන් හා ඉදිගොල්ලේ කිරි අම්මා පිළිම දක්නා ලද්දේ දහ නව වන සියවසේ අග දී හා විසි වන සිය වසේ මුල දී යි. මේ විශ්වාස ක්‍රමයෙන් අභාවයට ගොස් වර්තමානයේ ඉදිගොල්ලේ කිරි අම්මා පිළිබඳ මතකය පමණක් ඉතිරි වී ඇති බවක් පෙනෙන්නට ඇත. බිත්තෑන්න ප්‍රදේශයේ සිංහල ජනයා අතර කිබුණු පහත සඳහන් කවි පෙළ අප වෙත සපයා එවන ලද්දේ පියසේන කහඳගමගේ මහතා විසිනි.

ඉදිගොල්ලේ කන්දේ මම යන කල	ට
ගල් කුරා මල් සුවඳයි යොඳ රුව	ට
එමල යොයා හිමියේ මා යන කල	ට
ඉදිගොල්ලේ දෙවි වැඩියා ඉස්සර	ට

ඉදිගොල්ලේ කන්දේ වැඩ	සිටින්නේ
රිසි ඔරුව පිට යක්මත් කරන්	තේ
පුමුමස් අමු රිසි වෙද ක්‍රම	බුද්ධින්නේ
ඉදිගොල්ලේ කිරි අම්මා	වඩින්නේ

ඉන්ද්‍රනීල මැණිකෙන් වෙද	උපන්නේ
ගින්දසේම කල එළිමයි	දකින්නේ
වන්ද මඩල උඩ බවතේ	වෙසෙන්නේ
ඉදිගොල්ලේ කිරි අම්මා	වඩින්නේ

ඇලි ගිගිරන් පිට ඉඳ මරු පදින	ලමා
දිය ගිගිරන් පිට ඉඳ මරු පදින	ලමා
කතරගමට පුරු මස් දක්කාපු	ලමා
දැන් වැඩියා ඉදිගොල්ලේ බාල	ලමා

ඇලි ගිගිරන් පිට ඉදිවලු කටින	ලමා
දිය ගිගිරන් පිට ඉදිවලු කටින	ලමා
රිදි මරුව පිට පක්මත් කරන	ලමා
ඉදිගොල්ලේ දෙවි වැඩි යයි බිළිඳු	ලමා

(3)

26

ඉරු දෙවියෝ

සූර්යා දේවතාවයෙන් පිළිම පෞරාණික ශිෂ්ටාචාරයන්හි සුලබ ලක්ෂණයක් විය. ක්‍රිස්තු පූර්ව 3500 දී පමණ පැරැණි ඊජිප්තුවේ සූර්ය දේව වන්දනය පැවැති බව ඉතිහාසඥයෝ විශ්වාස කරති. මින් පසු ක්‍රි.පූ. 2000-1500 පමණ ඉන්දියාවට පැමිණි ආර්යයන් අතර ද ඒ අවධියේම මැද සෙරදිග බලවත් වූ ශිවයිව්වරුන් අතර ද ක්‍රි.පූ. 1200 පමණ සිට වර්ධනය වූ ශ්‍රීක ශිෂ්ටාචාරයේ ද, ක්‍රි. පූ. 1000 සිට වර්ධනය වූ රෝම ශිෂ්ටාචාරයේ ද සූර්ය දේව වන්දනාව කිබුණු බවට සාධක ඇත. ශ්‍රීකයන් අතර 'හෙලියොස්' යන නමින් හැඳින්වුණු සූර්ය දෙවියෝ ඉතා ප්‍රබල දෙවි කෙනෙක් වූහ.

අනුරාධපුරයේ අභයගිරි විහාරයේ තිබේ සූර්ය දේවතාවා ගේ යැයි සැලකෙන ප්‍රතිමාවක් ලැබී ඇත. භාරතීය රජවරුන් තමන් සූර්ය වශයෙන් හෝ වන්ද්‍ර වංශයෙන් හෝ පැවත එකැයි යන අදහස්, ක්‍රි.ව. 9 වන සියවසේ පටන් සිංහල රජවරුන් ද අනුගමනය කරන්නට පටන් ගත් බව පෙනේ (22: 51 පි.). පොළොන්නරුවේ ශිව දේවාලයෙන් සූර්ය දෙවියන් ගේ පිළිමයක් ලැබී ඇති අතර මෙය හින්දුන් අතර ද ප්‍රචලිතව තිබූ වන්දනාවක් බව ඉන් පැහැදිලි වේ (22: 186 පි.). දොළොස් වන සිය වසට අයත් බුන්සරණේ නිර්මාතෘ දමනයේ සූර්ය දිව්‍ය පුත්‍රයන් ගැන ඇති සඳහනෙන් ද, දාහතරවන සිය වසට අයත් ඔයුර පන්දේශයේ 'කරව මසුර' රිච් දෙවිභට රැහුම් පුද' (21 කව) යන සඳහනෙන් ද සිංහලයන් අතර එම අවධිවල සූර්ය දෙවියන් ගැන පැවැති විශ්වාසය පැහැදිලි වේ.

මහනුවර පුගයට අයත් යැයි සැලකෙන කමත්තැල්ලේ මෙසේ සඳහන් වේ.

ඉරු දෙවියෝ වැඩිය	තැනේ
බොල් පිනි නොතිබෙයි එතැ	තේ
සඳ දෙවියෝ වැඩිය	තැනේ
කරුවල නොතිබෙයි	එතැනේ

(90: 260 පි.)

එම ප්‍රභයේ දී ම අත්තරගම රාජගුරු බණ්ඩාර ගේ කෘතියක් වශයෙන් සැලකෙන චදන් කවිසොත සූරිය දෙව් ගැන මෙසේ සඳහන් වේ:-

සූරිය කුල ඇති ඉරු දෙවියන්	නේ
පැවිය අණහිත ලොව පවතින්	නේ
කාරිය සිතුවා සාදා දෙන්	නේ
සූරිය දෙවියනි නුවණක් දෙන්	නේ

(54 කව)

අනෙක් බොහෝ දෙව්වරුන්ට මෙන් සූරිය දෙවියන්ට විශේෂ පුද පූජා කැරුණු බවක් පදහන් නොවේ. කමත් හැල්ලේ දී කියවෙන ලෙස ඉරු දෙව් සරණ පැතීම, ඉරු දෙවියන් ගෙන් අවසර ගැනීම වැනි කටයුතුවලට මේ දෙවියන් පිළිබඳ විශ්වාසය සීමා වී පැවැති බව පෙනේ.

27

ඉරුගල් බණ්ඩාර දෙවියෝ

දොළහ දෙවියන් අතරට වැටී නැති මේ දෙවියා කොහොඹ කංකාරියේ දී කුන්ටිත කැනට පත්වී පුද පවුරු බාර ගන්නෙකි. 'සෂණ ශාසන පරිපූරණ ලංකාදීප ප්‍රදීපායමාන වූ යක්ෂාන්ධකාරය දුරු කළා වූ, මනෝමය එරිටි ඇත්තා වූ ඉරුගල් දෙවියන් වහන්සේට යි මේ ආරාධනා කරන්නේ' (45: 61 පි.) යනුවෙන් කොහොඹා කංකාරියේ දී සඳහන් කරනු ලබන මේ දෙවියා ද යතුන්ට නායකයෙකි. මොහු සූරිය රත්මයෙක් හටගත් බව ද කියති. භත්තානා කන්දේ මොහු ගේ වාස භූමිය වේයි. ඉඳ හිට එහි සිට බතලේගලට ද යන බව පැවසේ. දෙ නුවරට ම ඔහු ගේ බැල්ම ඇත (137: 537 පි.). මලය රජු සිරිලකට පැමිණෙන්නට ආසන්න කාලයේ ඉරුගල් බණ්ඩාර, දෙව් බවට පත් වූ වගක් කියැ වේ (45: 76 පි.). යතුන් ගෙන් වැඩ ගත් මේ දෙවියා අඹිත්වල වලව්වේ කුමාරයකු බව ද ඇතැම් කෘතක සඳහන් වේ (124: 589 පි.). ගෝඨර ඉරුගල් බණ්ඩාර, කන්දේ බණ්ඩාර යනුවෙන් ද මේ දෙවියා හඳුන්වා ඇති බව ද සඳහන් වේ (141: 33 පි.).

ඉරුගල් බණ්ඩාර දෙවියන්ගේ උපත:-

මහවැලි ගහබඩ පිහිටි හිඳගල පායින්ගොමුවේ ගම්ගෙදර යුවළට දරුවෙක් සිටියේ ය. ඔහු නිකර හඳ ඉල්ලා හැඩීම පුරුද්දක් කර ගෙන

සිටි බව කියති. මේ දරුවා ගේ හඳ ඉල්ලා හැඩීම පරක්කු කිරීමට දෙමාපියන් කෙතෙක් වැර දැරූ මුත් එයින් වැඩක් නොවී ය. බැවීම තැන හඳ ඇති රැසක උක්ක දරුවා එළියට දමා දොර වසා ගන්නට දෙමහල්ලන්ට සිදු විය. මෙයින් පසු හටමින් සිටි ළමයා ගේ හැඩීම ටික වේලාවකට තතර විය. එහි දී කුකුළුපියට පත් මව් දරුවාට කුමක් වී දැයි බැලීමට දොර විවර කළා ය. දරුවා දක්නට නො ලැබිණි. ගේ අවට සෙ කැලය පිරා බැසු තමුත් ප්‍රදරුවා දැක ගන්නට නො ලැබිණි. පසුව දෙමහල්ලන් විලාස නගමින් ඒ අවට පිරික්සන්නට වූහ. ඒ අතර භත්තානේ කන්දේ සිට 'මම දැන් ඉරුගල් බණ්ඩාර දෙවියෝ' යන හටක් ඇසිණි. ඒ දෙවියෝ එදා සිට භත්තානා කන්දේ ම විසූහ. ඒ අතර ඒ දෙවිඳු ගේ අභිත් ඔහු ගේ පියා විසින් ද ඉරුගල් කෝවිල නමින් දෙවොලක් මහවැලි ගහ බඩ ඉදි කැරිණි. මේ දෙවොල ව්‍ය.ව. 1947 ගංවතුර දක්වා ම එහි විය. එම ගංවතුරෙන් එය විනාශ වී ල. භත්තානේ විසූ ඉරුගල් බණ්ඩාර දෙවියන් හඳුන් ගැ ගල 'හඳුන්ගල' යනුවෙන් දියසෙවෙල් නොබැඳි භත්තානේ කන්දේ දක්නට ලැබේ.

එසේ ම භත්තානේ කන්දේ ඇති ඕනෑ ම පලතුරක් එහි දී කෑ හැකිය. නිවසට ගෙන ආවොත් එහි පණුවන් දක්නට ලැබේ යයි ජනප්‍රවාද යයි. ඉරුගල් බෝටිය, ඉරුගල් ලෙන යන නැත් අද පවා ඒ දෙවියන් සිහි ගැන්වෙන ස්ථානයෝ වෙති. ඉරුගල් බෝටියේ සිට භත්තානා කන්ද දක්වා පුරාණයේ දී උමං මහක් හිමුණු බව ජනප්‍රවාදයේ එයි. දැන් නම් මේ සී ලෙන වැසී ගිය ආකාරයක් දක්නට ලැබේ. ඒ ආශ්‍රිතව රාමණ්ඩු නිකායට අයත් ආරාමයක් මේ දිනවල දක්නට ලැබේ. මේ භූමිය දැන් හඳුන්වනුයේ මහකන්ද යනුවෙනි. මේ ආයතනයේ ඉරුගල් බණ්ඩාර යන පරපුරක් සිටි තමුත් දැන් නම් එය එහි දක්නට නැති සේ ය.

භත්තානේ අතීතය:-

පවුරිය දෙව් රජුට වැළඳුණු දිවි දොස් සමනය කිරීම සඳහා මලය රජු ලකට එන විට රාහු අසුරිඳු උරු වෙසක් මවා ගෙන ඒ රජුට පෙර උරාවෙල මැදින් භත්තානට ගිය බවත්, එහි දී උරා ගල් වූ බවත්, එම ගල උරාගල යනුවෙන් අදත් හැඳින්වෙන බවත් ජනප්‍රවාදයයි. උරාපොළ වැනි ශ්‍රාම නාම උක්ක උරා මුල් කර ගෙන නිපත් නම් සේ ද සැලකේ. එසේ ම උඩුනුවර ලංකාතිලක, ගඩලාදෙණිය යන විහාර පිහිටි ගල්කලා සිට භත්තානා කඳු වැටිය දෙස බලන විට එහි විශාල භූතයකු දිග ඇදී උඩබැලී අතට නිදා ගෙන සිටින විලාසයක් දිස් වේ. මෙයින් එක්තරා භූතයකු භත්තානේ සිට උඩුනුවර වැදගත් ස්ථාන පාරක්කා කරන බවක් නිරූපිතව ඇති යන්න ජනප්‍රවාදයේ එයි.

එසේ ම හත්තානා කන්දේ මුදුනේ නැගෙනහිර පැත්තේ විශාල පරිමාණයේ ගල්ලෙන් දෙකක් දක්නට ලැබේ. එහි පුරාණයේ යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන් වසන්නට ඇතැයි අනුමානය කළ හැකිය. එම ලෙනේ වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජයන් ද විවේකීව සිටි බව සඳහන් වේ. උඩුවෙල විහාරය ඇත්තේ මේ ලෙනට පහළින් බව සැලකිය යුතුය. කුවේණිය ගේ දරුවන් ද මේ කන්දේ විසූ බව ද ජනශ්‍රැතිවල එයි. කුවේණිද හත්තානේ කන්දෙන් පැන දිවි තොරකර ගත් බවක් ද ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් ව ඇත.

ඉරුගල් කෝල්මුර යන කඳුවලින් ඉරුගල් බණ්ඩාර දෙවි ලකට පිටරටින් පැමිණියකු සේ කියැ වේ. දේශීය ජන්මයක් ඇති ඇතැම් දෙවියනට විදේශීය තත්ත්වයක් ආරෝපණය කිරීමේ ප්‍රවණතාව අනුව මෙය සිදුවන්නට ඇත.

මේ දෙවිදු හික්මුන් දහසකට දත් දී අනාගතයේ බුදු වීමට පැතු වගක් ද කියැ වේ. ගඟේ බණ්ඩාර කවිවල මෙන් ම වෙනත් වැදගත් යාදිනිවලත්, පත්තිනි යාදිනිවලත් මේ දෙවි ගේ නම සඳහන් වේ.

හත්තානේ හා ඉරුගල් බණ්ඩාර දෙවියන්ගේ විත්තිය:-

ඉරුගල් බණ්ඩාර දෙවිදුගේ	දුල්ලේ
අණයෙන් තම පිය කුම සිත	ලොල්ලේ
පායින්ගමුවේ ගහබඩ	එල්ලේ
සැදුවයි කෝවිල එතැන	ඇසිල්ලේ

ගලේ කරපු කෝවිලක	උදාරය
විලේ පිපුණි මාතෙල්	සම්බාරය
මලේ රොනට එන බඹරුගෙ	ආලය
ගලේ උපත් ඉරුගල්	බණ්ඩාරය

මුදුන් නැමැති පායින් ගොමුවේ	මුල
සඳුන් මඩල හත්තානා ගල	කෙළ
නුදුන් ඉඩක් යකෙකුට ඉඩමක්	කල
යකුන්ට තායක ඉරුගල් දෙවි	මුල

ඉරුගල් තත් සොඳ දිවස්	බලන්නේ
මෙරගල් සේ එන යකුන්	බිඳින්නේ
පෙනෙත්ට සිටි කලුගල් වෙව්	ලන්නේ
ඉරුගල් බණ්ඩර රජුනි	වඩින්නේ

සල් සපු නා පුවඳැති මල්	යහනේ
වල් වැද යක් සෙත් බියපත්	දෙමිනේ
පෙල්ලම් පැප විද එම සිරි	යහනේ
මුල් ඉඩමෙකි පරසිදු තත්	නානේ

හත්තානේ මුදුනේ වැඩ	ඉන්නේ
උත්තානේ සිට දිවැස්	බලන්නේ
දැත් යහනේ සට පවුරු පුද	න්නේ
හත්තානෙට මුල රජුනි	වඩින්නේ

(90: 37 පි.)

බඹර බිඳිත් උඩ පළමු ගිමා	ලේ
වඳිති පුදති දෙවියන්ට දෙවේ	ලේ
පිපුණුමලට වදබඹරිදු ආ	ලේ
ඉරුගල් බණ්ඩර දෙවිදුට ආ	ලේ

තිරසාරයි වැඩියා ලංකා	වට
සරකාසයි වැඩියා ගල මුදු	නට
කඩුපාරයි කෙටුවේ ගල මුදු	නට
අඩි බාරයි ඉරුගල් බණ්ඩා	රට

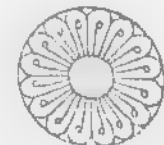
අටවාලා රත් දුන්න උරේ	යා
කතවාලා රත් මාල කරේ	යා
ලෙල දිලා රත් ගිහිරි අතේ	යා
තටවාලා ඉරුගල් වඩිනේ	යා

(29: 195-6 පිටු)

(“මහ කොහොඹා දෙවියෝ යටතේ ද බලන්න.”)

28

ඉලන්දාරි දෙවියෝ

කුළුම් හරකුන් හට අධිපති වන මේ දෙවියා තමන්කඩුව පියසේ බලවතා මෙන් පෙනී සිටී. තිරි කළයන් ලේ කළයක් කොට දත්තම් දක්වමින් සත් දෙවිදු ගේ සිත දිනා ගත් මේ නී ඉලන්දාරි දෙවියා හට මින්නේරියේ දොළොස් දූව පෙදෙසේ පාලනය හිමි විය. ඒ අනුව ඔහු

147

වන ක්‍රි. පූ. 3 වන සියවස සිට ක්‍රි.ව. 1 වන සියවස දක්වා ලිපිවල එන සහන නම් දෙය බැලීමෙන් මෙය පැහැදිලි වනු ඇත. "බමදන" (බුත්ම දත්ත), ගොපල (ගෝපාල), කණ (කෘෂණ), මහගිරි, මහගෙන, රම (රාම), ශිවබ්‍රහ්ම, ශිවගුන, ශිවරාජික, වෙගවණ (වෙගුවණ) මේ නම් බෞද්ධ උපාසකයන් ගේ ය. ඔවුන් මුලින් හින්දු භක්තිකයන් ව සිට පසුව බෞද්ධයන් වුවා විය හැකිය.

මහාබංශයේ එන තොරතුරු අනුව පණ්ඩුකාභය රජ දවස (ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවස) "සිව්කාසාලා" පිහිටුවීම යනුවෙන් අදහස් වන්නේ ශිව ලිංග පූජාව මෙහි පැවැති බව විය යුතුයයි වල්පොළ රාහුල හිමියෝ සිතති (176: 45 පි.). බුදුසමය ස්ථාපනය වූ යම්යේ දී මේ බාහිර ආගමික විකාරවත් මඳක් පසුබාන්තව ඇති නමුත් පසුව දකුණු ඉන්දියා ආක්‍රමණයන් ආදී සිද්ධීන් ගෙන් පසුව ඒවා යළි පැතිරෙන්නට ඇත. වංසත්පස්සකාසිනියේ සඳහන් පරිදි මහසෙන් රජු (ව්‍ය.ව. 247-301) විසින් දිවයිනේ සියලු තන්හි ශිව ලිංග විනාශ කරන ලදී. මින් අදහස් වන්නේ එම පුද පූජා ඒ වන විට පැතිර පැවැති යැවයි. යළි දෙවන මිහිඳු රජු දවස (ව්‍ය. ව. 777-797) හින්දු දේවාලයන්ට අනුග්‍රහ දැක්වීමෙන් පෙනෙන්නේ එම ඇදහිලි මෙහි පැවැති අයුරුයි. සොළොන්නරු යුගයේ දී හින්දු යංගකෘතිය යළි ප්‍රබල වීමෙන් ශිව, විෂ්ණු දෙව්වරුන් ප්‍රධාන කොට හින්දු දෙව්වරුන්ට ආගමික විකාරවත් අතර වැදගත් තැනක් ලැබෙන්නට ඇත. 13 වන සියවසේ දී සඳ්ධර්මරත්නාවලිය නිප වචන ම 'විෂ්ණු මහේශ්වරාදී භක්ති නැතිව තුනුරුවන්හි ■ හක්ති ඇතිව' කවියකු කරන ලෙස සඳහන් කරන්නේය (122: 344 පි., 316 පි.).

කෝට්ටේ යුගයේ දී පැවැති ඉසුරු (රිස්ටර) කෝට්ටස් ගැන සැළලිහිණි සත්දේශයේ ද සඳහන් වේ:-

කළුවැල් කපුරු දුම කුළ ලෙළෙන දද පෙ	ළ
සුවිසල් මිහිතු සක් සත් මිණි හඬ පත	ළ
කැරලොල් සතක් පවසන නිසු හි දෙම	ළ
මහකල් ඉසුරු කෝට්ට ලගිනේ ළ ක	ළ

(22 වන කව)

තිසරයේ ද (87 කව) සරෙවියේ ද (55 කව) - 'සුදර්ශන' දේවාල ගැන සඳහන් ය. තිසරයේ දේවාලය පිහිටියේ කළුතරත් පානදුරත් අතර ය. පරෙවියේ සඳහන් දෙවොල පානදුරත්, පොකුපිටියත් අතර පිහිටියේ ය. මේ රිස්ටර දේවාල විය හැකියි. ඇතමුන් ගේ මතය අනුව ඒ විෂ්ණු දේවාල විය හැකිය. වර්තමානයේ ලක්දිව කතරගම දේවාල ආශ්‍රිතව රිස්ටර දේවාලයක් පවත්වා ගැනීම බෞද්ධ පිද්ධස්ථාන සමහරක දැක්ක හැකිය.

30

උඩුවේරියේ කපුරුහාමි බණ්ඩාර දෙවියෝ

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුවේරිය යන ගමේ උපන්නකු ලෙස හඳුන්වනු ලබන භක්තවිවෘට් දෙව්වරුන් අතර සිටින මෙම කපුරුහාමි දෙවියා මනුෂ්‍යයකුව සිටි අවධියෙහි විශේෂ ගති පැවතුම් ඇතිව සිටියෙකි. හේ කොටි පැටවකු හීලූ කරගෙන විසි ය. එම කොටි පැටියා ලවා තමන්ට අවශ්‍ය දේ ඉටු කරවා ගැනීම ඔහු ගේ සිහින ව තිබිණි. මේ දිවියා හරකුන් ගේ බාහා කට්ත් ගෙන උන් දක්කා ගෙන යාමට පවා පුරුදුව සිටියේ ය.

යලස්ස පස් විසි දහසක් බුදුවරයින් ඇති කාලේ වන්
දුකක් වැදුණ තැන් දිවැස් බලන කසිලාසන දෙවියෝ වන්
මහත් කෙදැකි උඩුවේරිය දෙවිඳු ගේ තෙද අතසක පැවන්
හරක් එබෙර කම් කෙරු හැටි නැසිද දිවියෝ කවදා වන්
(29: 125 පි.)

වරක් ප්‍රදේශය කොල්ල කෑමට පැමිණි පරංගි පිරිසකට උක්ත කොටියා මහින් ඔහු පහර දුන් වගක් ද, කොටියා පරංගි පිරිස අතර සිටි පූජකයකුගේ බෙල්ලට පැන්න වගක් ද සඳහන් වන්නේ මෙයේ ය:-

ආල වඩන දෙවි තෙද බල පාදිලියට පාපු රහි ත්
ලීල නො කර දිවියා ගොස් බෙල්ල බදා ගති සැණෙකින්
කෝල වෙව්වි පාදිලියා යැද්දැයි හඬකට දෙවි ය ත්
රාල හාමි උඩුවේරිය බණ්ඩාරට වැඳ පටිය ත්
(29: 67-72 පිටු)

අන්තිමේ දී පරංගින් බේරී ගියේ රන් කැන්කක් පුද දීමට බාර වෙමිනි.

කාසි දේස බාස කියා සතර දිගට වැඳ වැටෙ තී
බාපු සැට්ට කම්ප ඉරා ඇත ඔක්කම් පහුරු ගා තී
සිව් ගාතේ ඇති සතකුට වත් එ නුවර ඉන්ඩ කොදෙ නී
රත්තරනේ කැක්ක දෙන්ඩ පාදිලියා බාර වෙ තී
(29: 127 පි.)

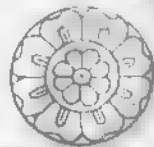
‘උඩුවේරිය රාළහාමි’ නමින් ද ප්‍රකට වූ මොහු පුත්තලම සිට කොළඹ දක්වා ද යළි උච්ච බදුල්ල ප්‍රදේශය දක්වා ද අණසක පතුරුවන බව කියති.

වත්තල මෝදර නව කොළ ගත්කොට ඔහුගේ		
කෙරුවා දැක	විගසින්	
ගස්වල සිට රං ගෙඩි පැසුනා මෙන් ඕලන්දේ		
රට බලති	ගොසින්	
පුත්තලම ද රට දෙමළ හත්පත්තුව උච්ච බදුල්ල ද		
රට මෙ	පිටින්	
සක්වළ කරදිය වළල්ල ඇතුළත බණ්ඩා ඔබ මිය		
නැතිය වෙනි	න්	
	(එම, 126 පි.)	

ඔහුගේ ආයුධය රන් කැන්තකි. මෙ කි කපුරුහාමි බණ්ඩාරට නිවුන් සහෝදරයෙක් ද සිටියේ ය. මේ සහෝදරයා කපුරුහාමි බණ්ඩාර දෙවියා ගේ කුරුම්බරයා ලෙස ද සලකනු ලැබේ. දැනට තම උඩුවේරියේ කපුරුහාමි දෙවි ඇදහීමක් දක්නට නැත. එම දේවලයේ දැන් අදහනු ලබන්නේ රත්න මලල කිරිනි බණ්ඩාර දෙවියා යි. (එම).

31

උනුවන්නේ බණ්ඩාර දෙවියෝ

මේ දෙවියා වන්නී බණ්ඩාර යනුවෙන් ද හඳුන්වා ඇතත් ඔහු ගේ ප්‍රධාන වාසය උනුවන්නේ වූ බැවින් ඔහු උනුවන්නේ බණ්ඩාර යන නමින් සලකන්න වන බව හිසු තෙවිල් ගේ අදහසය. මේ පිළිබඳව වැඩි දුරටත් කරුණු දක්වන තෙවිල් මෙම දෙවියන් පන්විල කෝවිල, කන්දේ කෝවිල, වන්නි ප්‍රදේශය ආදියේ සැවිසරන අතර විවේක කතරගම ව ගොස් එම දෙවියන් ගේ වරම් ද ලබා සිටින බව පෙන්වා දෙයි (161, 1: 233 පි.). මොහු විනාශි වනය ආශ්‍රිත දෙවි කෙනෙකි. හෙතෙම ගල්කොටුවට ගොස් එහි දී කිරිනි බණ්ඩාර දෙවියන් මුණ ගැසේ. ඔහු ගුරුබැඳ්දේ ගල්තලාද්වි දී හමු විය හැකිය. ඇඳිරිබැඳ්, කටුපත්වෙල, හම්බිපිය ගල් දේවාලය, දිය බුමුල, හකුරුතලේ කන්ද, ගෝණාගම,

හිකුරුවිටුවේ කෝවිල ආදී ස්ථානයන් වෙත ද යන්නේ ය. කුමාර දෙවියන්ගෙන් වේවැලක් ලබා ගත් ඔහු කැලෑ ඇතුන් ඇල්ලීමට ද යමක්ය (161, 1: 233 පි.). ඇතකු පිට තැනි ජයසක පිම්මින් යන මේ දෙවියා, ඇතුම් කැනෙන යකකු ලෙස ද සඳහන් වේ. තව කැනෙන ‘වන්නි දෙවියෝ’ යනුවෙන් ද හඳුන්වා ඇත.

වකුරු රුවැනි දිය බුමුලට වැඩි	යේ
පකුරු වමින් තෙද අණසක කැටි	යේ
නපුරු වියරු ලෙඩ දුන් දුර හැරී	යේ
හකුරු තලේ හෙල මුදුනට වැඩි	යේ

(161, 1: 233 පි.)

මෙම උනුවන්නේ දෙවියන් වන්නියේ බණ්ඩාර යනුවෙන් ද හඳුන්වන බැවින් වන්නියේ බණ්ඩාර යටතේ ද බලන්න.

32

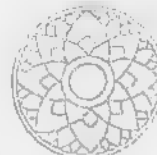
උපාසක දෙවියෝ

නම තැනි දෙවියා ම උපාසක දෙවි නමින් හඳුන්වා ඇතැයි එල්. ඩී. බෙනට් මහතා කියයි (141: 132 පි). වැඩි විස්තර සඳහා ‘නම තැනි දෙවි’ යටතේ ද බලන්න.

33

උපුල්වත් දෙවියෝ

පසළොස් වන ශතවස නමැත් වන කෙස් අපේ ප්‍රධානතම දෙවියකු ලෙස සලකන ලද මේ දෙවිදු දේශීය ප්‍රභවය ඇත්තකු ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි ය. වෙනත් බොහෝ දෙනකු ගේ පිළිගැනීම් භාරකිය දෙවියකු කියා ය. මුනිදාස කුමාරතුංග මහතා ද මේ දෙවිදු ප්‍රාකීනයකු වශයෙන්

සැලකිය හැකි බව පදනමක් කාර් කිරීමේ අත්පාදක පුරාණය, රාමායණය, මහාභාරතය ආදී පොත්වල උපුල්වත් යන නමක් සඳහන්ව තැනි නියා ඒ මතයේ පිහිටීමට සිදුව ඇතැයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. (65: 41 පි.) එතෙක් එකී පුරාණ ග්‍රන්ථවල එම දෙවියා ගැන සඳහන් වන බව ඇතමෙක් කියති. (137: 533 පි.) මේ දෙවියා කිහිල්ල, කිහිල්ල උපුල්වත්, උප්පලවණ්ණ, උප්පලදත්ත, උපුල්දත් යනාදී නම් කීපයකින් ම හඳුන්වා ඇත.

අතීතය:- බුදු රජාණන් වහන්සේ මාර පරාජය කරන අවස්ථාවේ දී, එම ස්ථානයේ දුන්නක් ද අතැතිව සිටි දෙවියකු වශයෙන් මේ දෙවියා හඳුන්වන්නේ ද වෙති.

මුදුර සන්දේශයේ එය මෙසේ සඳහන් වේ:-

සව් දිගු බිතු කිරණව් යස උදුල්	වන
හැව් බල පැ එදිනෙව් බුදු මහල්	වන
දෙව් කුචරෙහි හට දෙව් රජ උදුල්	වන
දෙව් මෙ හසුන් මතු සව් සිරි විසුල්	වන

(97: 4 වන කව)

මේ, මෙම දෙවිඳු බොද්ධයකු බව පැවැසීමට ගත් තැනක් විය හැකිය. මේ අදහස ම පැවැත්මකා සිටිනේ මෙසේ දක්වා තිබේ:-

යමල් හලැ මුනි ලෙසින් වදහල මෙ ලක	රකිනුව මෙන් සිසිත්
උපුල්වත් දෙව් මහරජාණන් වඩිනු දැක	
	මහ සසුර කිත්
තිමල් ගුණ සුත් නමින් දාපුළු යෙන් රජෙක් ආ	එ මොහො තිත්
විසුල් සිරි දෙව් කුචර කරවා පිහිට කරවිය	යහස තිත්

(24 වන කව)

විජය කුමාරයා ලක්දිවට පැමිණි දිනයේ පිරිනිවන් මංගල්‍යයේ වැඩ හොත් බුදු රජාණන් වහන්සේ සත් දෙවිඳු අමතා, මතු දිනයෙහි ලංකාවේ බුද්ධ භාසනය පිහිට වන හෙයින් විජය හා පිරිස ද ලක්දිව ද රක්තට වදාල බවත් ඒ වදනින් සත් දෙවිඳු එම කාර්යය සඳහා උප්පලවණ්ණ දෙවියන් යෙද වූ බවත් මහාවංශයේ සඳහන් වේ. (99 : 1-5 ගාථා) මහාවංශ විකාවේ එන අදහස අනුව මේ දෙවියන් විජය කුමරු ගේ මුල් කුමිය හා සම්බන්ධ අයෙකි. (බටුවන්කුඩාවේ සංස්. : 180 පි.)

උපුල්වත් දෙවියන් ගැන ඉතිහාස ගත ප්‍රකට තොරතුරු මෙසේ යි:-

1. දාපුළුවන් (පැවැත්මකා පිරිස : 24 කව) හෙවත් සාම් දප්පුල (මහාවංශය 45 : 56) විසින් බදිරාළු විහාරය කරවා 'දෙවියන්' පිදු බව මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතිහාසයේ ඇති පළමු සටහනයි. මේ රජු අනුරාධපුරයේ සත් දිනක් ද, රෝහණයේ තෙවසරක් ද රජ කළ අයෙකි. (මහාවංශය 45 : 81-2).
2. දෙවන පැරකුම්බා (ව්‍ය. ව. 1236-1270) රජ දෙව්කුචරට ගොස් පුජාවක් කළ බව මහාවංශය සඳහන් කරයි. (83 : 49). රජුට වැලඳුණු ව්‍යාධියක් සුව කර දෙන ලෙස දෙවියන් ගෙන් ඉල්ලූ භමුන් එය කළ නොහැකි බව දෙවිඳුන් සිහිනෙන් පවසා තිබේ. (130 : 62 පි.)
3. යාපහුවේ පළමුවන බ්‍රව්නෙකබා රජ දවස (1272-84) උපුල්වත් දෙවියන් පද්ධාවෙල අස්සද්දනා පිරිවෙන් සාමීන්ට සිහිනෙන් කළ නියමයක් අනුව අලුත් කුචර දේවාලය කරවන ලදැයි 'අලුත් කුචර දේවාලය කරවීම' නම් පැවැණි ලිපියේ සඳහන් වේ. (50)
4. දහතුන්වන සියවසේ දී අලුත් කුචර දේවාලය කර වුවද දාහතර වන, පහළොස්වන සියවසෙහි රචිත සන්දේශයන්ගෙන් වැඩි ගණනක් දෙව්කුචර උපුල්වත් දෙවිඳුන්ට ඔස්සු කිරීමෙන් පෙනෙන්නේ එහි ද දෙවියන් වැඩ සිටි බවත් මෙම දෙවියන් ගේ බල මහිමය ඉහළින් ම පලකන ලද බවත් ය. තිසර, මුදුර, පරෙව්, කෝකිල යන සන්දේශ හතර ම දෙව්කුචර උපුල්වත් දෙවියන්ට ඔස්සු කර ඇත. කෝකිල සන්දේශයේ 23 වන පද්‍යයද පරෙව් සන්දේශයේ 206 වන කවිය ද පැහැදිලිවම පෙන්වන්නේ උපුල්වත් දෙවියන් (විෂ්ණු නොව) කමාගේම අනන්‍යතාවක් ඇති දෙව් කෙනෙකු බවයි.

පසළොස් වන සියවසින් පසු උපුල්වත් දෙවියන් දැරූ ඉහළ ස්ථානයට ක්‍රමයෙන් කතරගම දෙවියන් සත් වන්නට පටන් ගැනිණි. (විස්තර ඉහත පළමුවන කොටසෙහි 5.2 යටතේ දක්වා ඇත.)

උපුල්වත් දෙවිඳුන් යනු විෂ්ණු දෙවියන් ම බව දැනට දෙව්කුචර දේවාලයේ පවතින විශ්වාසය වේ. අලුත් කුචරින් මහකුචරට ගෙන ආ උපුල්වත් දේවාලය පසුව විෂ්ණු දේවාලය බවට පත් විය. දැන් ගඟලාදෙණියේ ඇති විෂ්ණු මූලින් එහි පැවැතුණා යයි (ධර්මකීර්ති හිමියන් ගේ ශිලාලේඛනයේ) සඳහන් වන උපුල්වත් දේවාල බව පෙනේ. (160 : 54 පි.).

මහවාරිය පරණවිතාන මහතාගේ මතය වන්නේ උපුල්වත් යනු පුරාණ ඉන්දු ආර්යයන්ගේ වරුණ දෙවියන් බව ය. (169). මහවාරිය ගණනාට මනේසේකරයන් විසින් උපුල්වත්, දැඩිමුණ්ඩ, විෂ්ණු යන

දෙව්වරුන් ගේ ස්වරූපය එකට සංකලනය වී ඇති ආකාරය වෙත අවධානය යොමු කර තිබේ. සියර සන්දේශයේ (18 වන කව) සහ කෝතිල සන්දේශයේ (21 වන කව) මෙන්ම සිව්වන බ්‍රව්‍යකොට්ඨක රජු ගේ ලංකාතිලක සෙල්ලිපියෙන් ද විෂ්ණු සහ උපුල්වත් යන දෙව්වරුන් ගේ සුවිශේෂ අන්‍යෝන්‍ය ලක්ෂණ දක්වා තිබීම ඔවුන් එක් දෙවියකු නොවන බව ඔප්පු කිරීම සඳහා තර්කයක් කර ගත යුතු තැන යනු ඔබේසේකරයන් ගේ මතයයි. දෙව් කෙනකු ගේ අන්‍යෝන්‍ය ස්වරූප කීපයකින් සමන්විත විය හැකි ආකාරයට මනා නිදසුනක් ඔහු දක්වා ඇත. හින්දු භක්තිකයන්ට විෂ්ණු, ක්‍රිෂ්ණ, රාම, බුද්ධ යන ස්වරූප වෙන්වෙන් ව දැක්වීමට පුළුවන. එහෙත් හින්දු විශ්වාසයන්හි තවත් අවස්ථාවක මේ ස්වරූප එක් අන්‍යෝන්‍යවත් බවට පත් වේ. එහෙයින් උපුල්වත් යනු විෂ්ණු ගේ ම පැරැණි බෞද්ධ මුහුණුවරක් ලෙසත් 'විෂ්ණු' යන නාමය සම්පූර්ණයෙන් ම හින්දු සංකල්පයක් ලෙසත් ගතහොත් ඉහත සියරය, කෝතිලය හා ලංකාතිලක සෙල්ලිපිය වැනි තත්ති එන යෙදුම්වල අමුත්තක් නොපෙනෙනු ඇත යනු ඔබේසේකරයන් ගේ අදහසයි. 'උපුල්වත්' යනුවෙන් දිවයිනේ මුල් සිංහල පදිංචි කරුවන් විසින් අදහන්වන ඇත්තේ තමන් ගේ මුල් දේශයේ සිටි නිල වරුන් ගත් දෙව් කෙනකු විය හැකි බව ද ඔබේසේකරයන් කියති. (166 : 315-16 පිටුව)

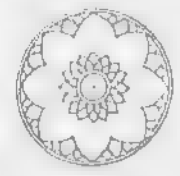
මේ අතර දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන් හා උපුල්වත් දෙවියන් යනු එක් අයකු ම ලෙස හඳුනා ගන්නා තැන් ද සිංහල සම්ප්‍රදායේ ඇති අයුරු ඔබේසේකරයන් විසින් පෙන්වී දී තිබේ. රබ්ලියේ පත්තිනි කපු මහත්වරුන් අත ඇති දැඩිමුණ්ඩ යැහැල්ලේ මෙ බඳු කව් තිබේ :-

පුල්වත් සුවිදුට අස්න	සදාසත්
පැරණි සුවිදුන් සහන්	තබන්තේ
අවුලා පහනුන් නිසි පුද	දෙවන්තේ
සෙල්ලම් කර දැඩි මුණ්ඩ	විදින්නේ

මාර පුද්ගල අවස්ථාවෙහි අන් සියලු දෙව්වරුන් බිඳුන් වහන්සේ වෙතින් පලා ගිය නමුත්, උපුල්වත් දෙවිඳුන් පමණක් එහි තැවති උන් අයුරු නිසර සන්දේශයේ 4 වන කවෙහි ද ස්කන්තිල සන්දේශයේ 30 වන කවෙහි 'වසවකු පුදට පැමිණෙන තමා ම සැවි බල පෑ' යනුවෙන් ද දක්වා තිබේ. අලුත් නුවර දේවතා බණ්ඩාරයන් දැඩිමුණ්ඩ නාමය ලැබුවේ මාර පුද්ගල අවස්ථාවේ තනිව බුදුරදුන් අයල සිටීම නිසා යැයි ඔවුන්ගේ කෝල්මුරවල කිය වේ. (දැඩිමුණ්ඩ විලිබඳ විස්තරය බලන්න.) මේ අදහස් සම්මිශ්‍රණයට හේතුව එතිහාසික සිද්ධීන් හා සම්බන්ධ බව ඔබේසේකරයන් විසින් පෙන්වා දී ඇත. (166 : 320-21 පිටුව) මෙහි ලා වැදගත් සිද්ධි තුනක් තිබේ.

1. උපුල්වත් දෙවියන් සඳහා අලුත් නුවර දේවාලය කරවීම.
2. පෘතුගීසීන් විසින් දෙව්නුවර දේවාලය විනාශ කිරීම.
3. අලුත් නුවර වැඩ උත් උපුල්වත් දෙවියන් මහනුවරට වඩමවා ගෙන යාම.

මේ එතිහාසික සිද්ධීන්හි ප්‍රතිඵල වශයෙන් අලුත් නුවර ප්‍රදේශයේ මුලින් සිට දේවතා බණ්ඩාරයන් අලුත් නුවර දෙවියන් ලෙස ම එහි ඉතිරි වූ බවත්, ඒ අතර ම දෙවුන්දරින් වඩමවා ගෙන ආ උපුල්වත් දෙවියන් ගේ ඇතැම් ලක්ෂණ ද අලුත් නුවර දෙවියන්ටත් ආරෝපණය වූ බවත් සිතිය හැකිය.

34 උලපනේ බණ්ඩාර

මහනුවර ප්‍රදේශයේ දියකෙළිනාවල නම් ස්ථානයට යාබද තාරුක් ගොමුවක පිහිටුවන ලද දොඩන්වල දේවාලය හා සම්බන්ධ දෙව්වරුන් නව දෙනා අතුරෙන් කෙනෙකි. 'මහ නා බණ්ඩාර' යටතේ ද බලන්න.

35 උල්හිටියාවේ දෙවියෝ

මේ දෙවිඳු නැත වැඩි යමක් දැන ගන්නට නැත. පුරාණ සිව්පද සංග්‍රහයේ සඳහන් කවි පත්තිනිය හැර වෙන තැනක් අපට හමුවූයේ නැත. උල්හිටියාවේ දෙවියන් හා පිටියේ දෙවියන් අතර සම්බන්ධයක් පවත්නා වශක් එම කවි කුසින් පෙනී යයි. :-

උල් හිටියාවේ පාර බලන්	වයි
එම හිටියාවේ පැල පොත ලන්	වයි
පොල් කිරියාවේ දළ ලියලන්	වයි
උල් හිටියාවේ දෙවියෝ වසින්	වයි

දුඹුරු පිටියේ හුදක් පෙනෙත්	නේ
ඊට උඩින් රතු තිලක් පෙනෙත්	නේ
වාමර මුතු කුඩ එමට පෙනෙත්	නේ
පිටියේ දෙවිඳු ගෙ උයන පෙනෙත්	නේ

(90 : 300 පි.)

36

උස්වැලිකන්දේ දෙවියෝ

හිසු නෙවිල් ගේ කාව්‍ය සමුච්චයේ 'උස්වැලිකන්දේ සූරිඳු' නමින් ද (37 : 25 පි.) 'අලුත් සූරිඳු කවි' නමින් ද (161, 3 : 357) උස්වැලිකන්දේ දෙවියන් ගැන සඳහන් වේ. ඉහත දෙවැනි සඳහනේ දැක්වෙන අයුරු මේ අලුත් දෙවි කෙනෙකි. මේ දෙවියන්ගේ උපත ගැන හෝ විශේෂ වික්‍රම ගැන සඳහනක් නො වේ. සමහර විට මේ නමින් හඳුන්වා ඇත්තේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පස්බාග කෝරළයට අයත් ගලබොඩ උස්වැලිකන්දේ දේවාලයේ අධිගෘහිත දෙවියා විය හැකිය. ඔහු ගේ දස්කම් ගැන නම් ජනප්‍රවාද එම පෙදෙසේ අසන්නට ලැබේ.

'අලුත් සූරිඳු කවි' පෙළට අනුව මේ දෙවියෝ මුතු මැණික් පැළඳ සුවඳින් යැරැසි අනංගයා මෙන් වසන්නෝය. ඔවුන් ගේ නම් කිසු පමණින් මරණය වැළකෙයි. රළේ ගවයෝ වැඩි වෙති. දෙවියෝ සක් සෙන් පිරිවරා ලක වටා වේගයෙන් ගමන් කරති. එතුමෝ වනයට අධිපති වෙති. මල් සුවඳ ප්‍රිය කරති. දැඩි ගුණැති පරංගිහු එතුමන් ගේ කෝවිල බිත්ද අවස්ථාවේ දෙවියෝ ඔවුන් මැදට පැන සිට තෙද බල පෙන් වූහ. මහපොළොවෙන් දෙබරුන් මතු වී ඔවුනට අනිත්තට වූ හෙයින් පරංගියෝ මාවුස්සා පඳුරු ඇති වනය මැදින් දුවන්නට වූහ.

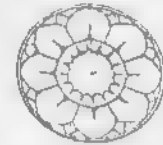
උස්වැලි කන්දට යන මේ දෙවියෝ අංකෙළි පුද ගනිමින් උස්වැලිකන්දේ දෙවියෝ යැයි අමතනු ලබති. (161, 3 : 357)

කොඩි කුඩ සේසත් ගෙන මන	තන්දේ
ඉඩ නැරම යක් සෙන් සිට	වැන්දේ
දිඩ බල සූරිඳෙක් මෙලෙස කොසින්	දේ
වැඩ සිටි රහ බල උස්වැලි	කන්දේ

බොරුවට ගරුවට සොඳට අසි	රුයි
සොරුනට බැට දෙනවා තිර සා	රයි
සිරිවිට හේනට බස් සොඳ මි	රයි
සූරිඳුට උස් වැල්ලේ අප	බාරයි

(37 : 25 පි.)

හිසු නෙවිල් ගේ කාව්‍ය සමුච්චයේ 'ගහේ බණ්ඩාර කවි' පෙළක ද කවින් දෙවියන් එකොළොස් දෙනෙකු සමඟ උස්වැලිකන්දේ බණ්ඩාර නම් කර ඇත. (161, 2 : 137 පි.)

37

ඌවේ ගම්බාර දෙව්වරු

සහන සඳහන් දෙව්වරුන් දහතුන් දෙනා ඌවේ ගම්බාර දෙවියන් ලෙස ඌවේ වංශ කථාවේ සඳහන් වේ. ඔවුන් සඳහා ඉදි වූ කුඩා දේවාල ඒ ඒ ගම්වල ඇති බවත්, ඇතැම් තන්හි එම දේවාල විහාරානුබද්ධ ව ඇති බවත් සඳහන් ය. ඔවුන් ගේ නම් මෙසේ ය:- 1. අස්සුහාමි දෙවි, 2. කටුගහ බණ්ඩාර දෙවි, 3. කර් බණ්ඩාර දෙවි, 4. කැල් බණ්ඩාර දෙවි, 5. ගහේ බණ්ඩාර දෙවි, 6. ගොට්ඨෙදර දෙවි, 7. දැලිවේ අලුත් බණ්ඩාර දෙවි, 8. නිකවැරැටියේ බණ්ඩාර දෙවි, 9. බෝවල අලුත් දෙවි, 10. මින්නේටියේ දෙවි, 11. ලොකු බණ්ඩාර දෙවි, 12. වන්නියේ බණ්ඩාර දෙවි, 13. සාමාපොල අලුත් බණ්ඩාර දෙවි.

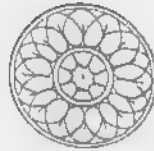
මේ දහතුන් දෙනා ද ගම්බාර දෙව්වරුන් සේ සඳහන් කර ඇත්තේ කුමන පදනමක් යටතේ දැයි සඳහන් නො වේ. ඉහත සඳහන් අය ගෙන් ඇතැම් අය ගැන (කටුගහ බණ්ඩාර දෙවි වැනි) වෙන ම විස්තර සඳහන් වන බව ද සැලකිය යුතුය (125 : 115 පි.).

'ඌවේ දෙවි පස්කට්ටුව' 'ඌවේ බණ්ඩාර දෙවි පස් දෙනා' යන සිරස්තල යටතේ ද මේ හා සමාන දෙවි පිරිසක් ගැන සඳහන් ව ඇත.

38

ඌවේ දෙවි පස්කව්දුව

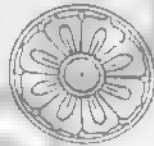
ඌව වංශ කථාවේ මේ නමින් දෙවි පස් කව්දුවක නම් සඳහන් වේ. ඔවුන් එසේ වර්ග කර ඇත්තේ කුමන පදනමක් යටතේ ද යන්න ගැන පැහැදිලි නැත. ඌවේ බණ්ඩාර දෙවි පස්දෙනා යටතේ ද බලන්න. "ඌවේ මැණික් බණ්ඩාර දෙවියෝ" යන නමින් වූ දෙවියකු ගේ ඡායාරූපයක් ඌව වංශ කථාවේ 2 වන කාණ්ඩයේ දක්නට ලැබේ.

ඉහත සඳහන් පස් කව්දුවේ නම් මෙසේ ය:-

මුරුගල් බණ්ඩාර, පර්ගල් බණ්ඩාර, කළුගල් බණ්ඩාර, වාහල් බණ්ඩාර, කළුබණ්ඩාර යන පස්දෙනා වෙති. ඔවුන් ගැන ද පැහැදිලි යමක් සඳහන් නො වේ. (125 : 115 පි.)

39

ඌවේ දේවතාවියෝ

මුළු ලක පුරා විසිරී යීරින බොහෝ දෙනා විසින් අදහනු ලබන පක්ෂිනි දේවිය පිළිබඳව ඌව ජනතාව විසින් ද සිදු කෙරේ. එයට අමතරව සහන සඳහන් අය ද ඔවුන් අදහන බව ඌවේ වංශ කථාවේ සඳහන් වේ. ඔවුන් ඌවේ දේවතාවියන් සේ ද සලකන බව පෙනේ:-

1. සීතා පරමේශ්වරී
2. මහලොකුවෝ දේවි
3. මරිය බැද්දේ කිරි අම්මා
4. හඳුන් කුමාරි කිරි අම්මා

(125 : 210 පි.)

මෙහි සඳහන් වන සීතා පරමේශ්වරී, රාම බිරිඳ වන සීතා ය. ඇය ඌව පළාතේ රඳවා පිටි බැටින් ඇය ද ජන ජීවිතයට එක් වී ඇති බව එම ඇදහිල්ල අද දක්වා එහි පැවැතීමෙන් පැහැදිලි වේ. සීතාව ද පතිවත රැකි කතකි.

මහලොකුවෝ දේවි යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ යමක් දෙවිඳු ගේ වැඩිමහල් අක්කා ය. මහලොකු අක්කා යනුවෙන් ඇති විස්තරය ද බලන්න. රත්නපුරේ යමක් දේවාලයේ ඇයට ද පුදනු ලැබේ.

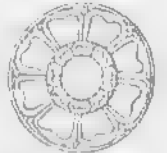
ඉතිරි දෙදෙනා කිරි අම්මාවරු වෙති. පක්ෂිනිය වෙනුවෙන් පුද පූජා ලබන කිරි අම්මාවරු සත් දෙනෙකි. ඔවුන් ගේ නම් කීප ආකාරයකට දක්වා ඇත. මේ අතර වැදි ජනයා විසින් අදහන කිරි අම්මලා ද වෙති.

වත්තියෙ බණ්ඩාර කිරි අම්මා, උනාපානේ කිරි අම්මා, කුකුළාපොල කිරි අම්මා යනු ප්‍රකට කිරි අම්මා වරු වෙති.

කිරි අම්මා වරුන් යටතේ ද බලන්න.

40

ඌවේ බණ්ඩාර දෙව්වරු පස්දෙනා

ඌවේ වංශ කථාවේ, එම පළාතේ වාසය කළ බණ්ඩාර දෙවියන් පස් දෙනෙකු ගේ නම් සඳහන් වේ. එහෙත් ඔවුන් පිළිබඳව වැඩි විස්තරයක් එහි සඳහන් නොවේ. එහෙත් ඒ පස්දෙනා දෙවන රාජසිංහ රජු ගේ පුතුන් ලෙස සීතා ඇති බවත් හැඟී යයි. බණ්ඩාර දෙව් ඇදහීම මඳුල්ලින් ඇදහීමක් සේ ද පැලකේ. එය වැදි ජනතාව අතර පවත්නා වාරිත්‍රයෙකි, එකී බණ්ඩාර දෙව් පස් දෙනා ගේ නම් මෙසේ ය:- ඉහළ වලව්වේ අලුත් දෙවියෝ, පහළ වලව්වේ දෙවියෝ, දිසාබණ්ඩාර දෙවියෝ, පටබැදි අලුත් දෙවියෝ, කඩවත දෙවියෝ (2 කා : 361 පි.)

ඌවේ දෙව් පස් කව්දුව යටතේ සඳහන් වන්නේ බණ්ඩාර දෙව්වරු පස්දෙනෙකි. (එය ද බලන්න).

උච්චේ බණ්ඩාර හත්කට්ටුව

පහත නම් සඳහන් දෙවියන් උච්චේ බණ්ඩාර දෙවි හත් කට්ටුව බව උච්ච වංශ කථාවේ සඳහන් වේ. මේ අය පිළිබඳව වෙන් වශයෙන් විස්තර ද සඳහන් වේ. ඔවුන්ගේ නම් යටතේ බලන්න.

ඉරුගල් බණ්ඩාර, කන්දේ හෙවත් වැදි කුමාර හෙවත් කථවැදි බණ්ඩාර, අකරගම බණ්ඩාර, කීර්ති බණ්ඩාර, පිව්වමල් බණ්ඩාර, මැණික් බණ්ඩාර. (2 කා : 40 පි.)

ඇතමකු ගේ මතය අනුව 'උච්චේ බණ්ඩාර' නමින් දැඩිමුණ්ඩයන් ද ප්‍රකටව සිටි බව පෙනේ. ඔවුන් වෙනුවෙන් ඉදි වූ දේවාල මාදෝව්ට, විදුරුපොල, කොටුවෙර, කිරිවානාගම, බලගල යන තැන්වල ඇති බව සඳහන් වේ. (125 : 136 පි.)

එරිදි බණ්ඩාර දෙවියෝ

මේ දෙවියා වෙස්සඟු බුදු රජුන් ගේ කාලයේ බමුණු කුලයක ඉපදී සිටියේ ය. එවකට කරුණයකු ව සිටි හේ සෘද්ධියෙන් වඩිනා රහතුන් දැක නමාවත් එවැනි බලයක් ලබා ගත හැකි නම් මැනැවැයි සිතී ය. ඒ නිසා බණ අයා මතු ජාතියක දී එවැනි බලයක් තමාට ලැබේවා යි පැනී ය. ඒ අනුව ගෞතම බුදුන් ගේ කාලයේ දී එරිදි බණ්ඩාර නමින් උපන්නේ ය. මෙයට වැඩි යමක් මේ දෙවිය ගැන දක්නට නො ලැබිණි.

'එරිදි බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ වික්ෂිප්' කවිවලින් කිහිපයක්:-

සවන් මේ අප සපුනෙහි සව්වො කි වී	ට
තමන් එ බල ගන්නට ගොස් ඇසු වී	ට
සවන් බණ අයා පැහැදී ගොස් එවී	ට
මමත් සතම් මතු එරිදි ලබන්න	ට

එ තැනින් මෙම කප සැදී ආ තැ	නේ
පතමින් ඔබ සිටු බුදුවරු දකි	නේ
සිතමින් එරිදිය මුනි වෙත ගොසි	නේ
සතොසින් වැද විවරණ ඇර ගත්	නේ

බමුණු කුලේ ඉපදී දුටු වීල	යේ
සැදුණු පලින් පල දැක මුනි දේ ඇ	යේ
තිබුණු පිනින් විවරණ ගෙන සැප	යේ
ලැබිණි එරිදි ගවුතම මුනි දව	යේ

තදයි සිතේ එරිදිය ලැබුණු වූ	වර
මදයි කිසුණු ලෙස ගොස් හිම වට ක	ර
සදයි එදිව මල් වෙහෙර පිදු ව	ර
එදයි තමන් සැදුණේ එරිදි බණ	වර

තර් ජනයෙන් අසු රෝදය එත්	නේ
වරදන කර ආපසු හරවත්	නේ
මරදන කර පිසසුන් දුර ලත්	නේ
එරිදිය බණ්ඩර දෙවියෝ වසින්	නේ

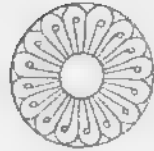
(90 : 52 පි.)

කටුගහ බණ්ඩාර දෙවියෝ

බණ්ඩාරවෙල ඇටම්පිටිය පාරේ පිහිටි මේ ගමේ කටුගහ බණ්ඩාර නමින් පුරාණයේ සිටි ජනප්‍රධානියකු දෙවි බවට පත් වී ඇත. ඔහු ගේ දේවාලය කටුගහ අලුත් දේවාලය යනුවෙන් නම් ව ඇත. (125 : 124 පි.)

උච්චේ ගම්බාර දෙවි කෙනෙකු ලෙස මොහු සැලකිලි ලබයි (125 : 11 පි.)

44

කඩවර දෙවියෝ (කොහොඹා කංකාරියෝ)

“කඩවර”, “කඩවර යක්”, “කඩවර දෙව්” යන නම්වලින් හැඳින්වෙන මේ තෙම කොහොඹා කන්කාරියෝ “කන්කාරි යාදින්නේ” දී නව වන තැනට ආරාධනා ලබන්නේ ය. (49: 76 පි.). එහි ම එන “කඩවර යාදින්නේ” කඩවරයෝ පස් දෙනෙක් සඳහන් වෙති. ගිනි කඩවර, මල් කඩවර, දළ කඩවර, අලුයම් කඩවර, පෙරයම කඩවර යනුවෙනි. (එම 37 පි.). මීට අමතරව ඇතැම් කෑනෙක මද්දිම කඩවර කෙනකු ගැන ද සඳහන් වේ.

කඩවර ලක්දිවට පැමිණියේ කොහොඹා කන්කාරිය සඳහා තුන් බැරුණු ලක්දිවට එද්දී ඔවුන් ගේ අතවැසි ලෙස බව කොහොඹා කන්කාරියෝ සඳහන් වේ. ප්‍රධාන පිරිස සන්නානෙට ඇවිත් බැඳූ විට කඩවර මහ නැවතුණු බව පෙනී උදහස්ව මෙ රට නැවතී ඉරුගල් බණ්ඩාර සමඟ එක්ව කේවස කරන ලෙසට අණ කරන ලදී. (එම 37 පි.).

කඩවර උපත දැක්වී ඇත්තේ මෙලෙසට ය:

මහ රාශි වෙරළ නැකති	ත්තේ
මන්ත්‍රි සහෝදර යාමෙ උප	ත්තේ
යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර මඳකුත් නාස	ත්තේ
කර්මල යකුහට ජාතක ව	ත්තේ

(කඩවර කවි, 36 පි.).

එහි ම අත් තැනක මෙසේ ද කිය වේ:-

ආඩි වඩක්කර රවේ	උපන්නේ
බහුපති දේව් ගෙ ගැබේ	උපන්නේ
දේව ආග රජනට දු	වන්නේ
මෙ වැනි ලකුණු කඩවර දෙ	වියන්නේ

(එම 38 පි.)

ගිණු නෙවිල් කාව්‍ය සමූහයේ ඇති “කඩවර උපත” නම් කවි පෙළට අනුව මේ තෙම මලයානල දේසයේ මහ රජුට අගපත් හෙවත් අග්‍රාමාත්‍ය විය. ඔහු මල රජු සමඟ සන්නාන පවුනට පැමිණ කෙළී පුද ගන්නා බව මෙහි කියැවේ. කඩවර මෙහි දී පෙනී සිටින්නේ මොණර වේශයෙනි. (161, 3: 10 පි.).

කඩවරයා දකුණු ඉන්දියාවේ සිට මෙහි පැමිණියවුන් ගේ බර උසුලන්නකු බවත් කොටගම වාට්ස්සර ගිමියෝ පවසති. (116: 105 පි.). පසු ව ඔහු දේවත්වයට පත්ව ඇත. මෙයට අමතරව මලයාලය ජන්ම භූමිය කර ගත් කඩවරයෝ දහස් ගණනක් වෙති. (කො. කො. 3:51) ඉහත කී කඩවරයන් ගෙන් සමහරු දෙවියෝ වෙති. ඇතමක් යක්කු වෙති. මල රජු ගේ අවසරය මත ලකට පැමිණි කඩවරයන් ගෙන් කීප දෙනකු සන්නානා පවුනෙන් ලකට ගොඩ බැස මෙහි පදිංචි වූ බව කියා තිබේ. ඔවුන් ගෙන් දහ අට දෙනකු ගේ නම් මෙසේ ය:- ලේ කඩවර, මල් කඩවර, සමයන් කඩවර, කුමාර කඩවර, ගොළු කඩවර, කොට කඩවර, දළ කඩවර, රති කඩවර, ගිනි කඩවර, සපුමල් කඩවර, ආඩි කඩවර, බිහිරි කඩවර, දෙවොල් කඩවර, භූත කඩවර, අභූත කඩවර, මුල් කඩවර, සෙල්ලම් කඩවර, කලුගල් කඩවර (එම). මීට අමතරව තවත් මූලාශ්‍රවල “සිරිමේ, තෙල්, ගොපලු, පුරවු, අඳ, මඳ” යන කඩවරයන් ගැන සඳහන් වේ (161, 3: 108 පි.). මෙයින් මුල් කඩවරයා විෂ්ණු භවතෙහි වසන බව ද පැවසේ. තෙද කඩවර හෙවත් ගිනි කඩවර සිරිලකට එවන ලද්දේ මල රජු විසිනි. මොහු දීපංකර බුදු රජුන් ගෙන් තෙද වරම් ලබා ගෙන ඇතැයි ද පැවසේ. (116: 106 පි.). කඩවරයන් ගෙන් ඉතා බලවතා දළ කඩවරයා බව ද පැවසේ. පහත දළ කඩවර යටතේ ද බලන්න. නවත් “කොට කඩවර”, “රත්ත කඩවර” හා “අභූත දෙව්” යටතේ ද බලන්න.

දෙවිය කඩවර:-

කොහොඹා යක්කමේ දී දෙව්වරුන් 90 ගේ නම් සඳහන් වේ. ඒ පිරිසට කඩවරයෝ දෙ කිසක් ද ඇතුළත් වෙති. ඒ නම් මෙසේ ය:-

1. වැලිහෙල කන්දේ බාර වූ අලුත් කොහොඹා දෙව්
2. පරණ කොහොඹා දෙව්
3. මහ කොහොඹා දෙව්
- 4,5,6. වලියක් තුන්කට්ටුව
7. ඉරුගල් බණ්ඩාර
8. කන්දේ බණ්ඩාර
- 9,10,11. වීරමුණ්ඩ තුන්කට්ටුව (අලෙල, මලෙල, රාම නිරිණ)

අයියෝ මගේ වැඩ බිඳුණිට දෙයියෝ වත් නැද්ද මෙරට
හයියෙන් හඬ තළා එව්ට පැන නැසුණයි එතඩ වලට
කඩවල පැන ලා නැසුණම කඩවර නම යෙදුණි මබට
තෙද ඇති දෙවියෙන් මෙලොවට ඇත්තේ දැන් මුළු දෙරණට
(එම: 49 පි.)

එම දෙවියන් ගේ පිරිවර සේනාවට අයත් විශාල යක්ෂ පිරිස විසිට
කඩවර නම්වලින් හැඳින් වෙන බව ද, වැව්ගම්වල විශ්වාය කෙරේ.
කමන්ට ලෙඩ දුක් ඇති කරවන මොවුන්ට දොළ වශයෙන් පුළුටු
ගොවුන් කුංඞා යලක ඇවිරි කණුවක පුදනු ලැබේ. (එම: 36 පි.)

46

කඩුගත් බණ්ඩාර දෙවියෝ

මේ නම් දඹදෙණියට නුදුරු කඩුගම්පළ ප්‍රදේශයේ ගෞරවයට
පාත්‍රවන ප්‍රාදේශීය දෙවියෙකි. මොහු ගේ උපත සිව් වන බ්‍රව්නෙකබාහු
(ව්‍ය. ව. 1341-51) කාලය හා සම්බන්ධය.

ඒ අවධියේ සීතාවක පුරයෙන් ආ උඩුවේරිය නම් වංශාධිපතියෙක්
කඩුගම්පළ ගමෙහි පදිංචි විය. ඔහු ගේ කුලිකත්වයක්, කාය ශක්තියක්
ගැන පැහැදුණු රජකුමා නම නැගණිය ඔහුට විවාහ කර දුන්නේ ය.
පිරිවර බලයෙන් ද ක්‍රමයෙන් ශක්තිමත් වූ කඩුගම්පළ රාළ රජුට
අභියෝග කරන තත්ත්වයකට පත් විය. ප්‍රදේශ වාසීන් රජු වෙත ගෙන
යන පුද පවුරු ඔවුන් ගෙන් උදුරා ගැනීමට හෙතෙම සිය පිරිස යෙද
වී ය. මේ පුවත සැල වූ විට රජු කඩුගම්පළ රාළ විනාශ කිරීමට
ඇමතිවරුන් මෙහෙයුම් ද ඒ තිසිවෙන් එය කිරීමට ඉදිරිපත් නොවූහ. පසු
ව වැද්දන් ගෙන්වා මෙහි භාරකාරත්වය ඔවුනට පැවරුව ද ඔවුහු ද
කඩුගම්පළ රාළ අභියෝගයට යැමට බිය වූ හ. මින් පසු අණබෙර ලැවූ
රජ කඩුගම්පළ රාළ විනාශ කරන්නකුට ඇතකු බරට වස්කුව දෙන බව
ප්‍රකාශ කළේ ය. එවිට මාබෝපිටියේ හිටි භාමි නමැත්තෙක් එයට ඉදිරිපත්
වී දුන්නක් හා විෂ පෙටු ඊතලයක් ලදොත් තමා එය ඉටු කරන බව
පැවසී ය. එය ඔහුට ලැබීණි. හිටි භාමි මහ අසළ සැත වී සිට ඇතු පිටින්
යමින් සිටි කඩුගම්පළ රාළ විද මරා දැමී ය.

කඩුගම්පළ රාළ දින යතකින් යක්ෂයකුට ඉපිද මහමහල් කෝරළය
හෙවත් වන්නි ප්‍රදේශයට ගොස් එහි දී සිටුවරම් දෙවිවරුන් හමු විය.
දෙවිවරු ඔහු ගේ සුරතල රන් කඩුවක් දී පිරිවර යක්ෂයෙක් සමඟ
කඩුගම්පළට ගොස් මිනිසුන්ට පිහිට වන ලෙස වරම් දුන්න. මෙයින් පසු
කඩුගම්පළට පැමිණි ඔහු මල්අත්තා නම් පුද්ගලයකු හමුව තමාට
විමානක් කරන දෙන ලෙස අණ කළෙන් එය ඉටු කරන ලදී.

එකැත් පටන් කඩුගත් බණ්ඩාර දෙවි යනුවෙන් හැඳින්වුණු ඔහු කැලෑ
ගෙදර, කඩුටුමුන්න, බටපොත ඇළ, කන්තිමුල්ල, වෑත්තුව, ඇටමේ,
මකව, මහත්ගල්ල, උඩපොළ, මොහොත්තුව, මහනාගොඩ, යටත්කාවල,
කඩුගම්පොළ යන ගම්වල සිය අණසක පතුරන්නට විය. මල් අත්තා
පටන් ඔහු ගේ පරපුරේ උදවිය කඩුගත් බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ තේවාටේ
යෙදී සිටිති. අද දක්වා දෙවියන් වෙනුවෙන් ගම් මඩුවක් වාර්ෂිකව පැවැත්
වේ. (2)

47

කතරගම දෙවියෝ

අද දින ලාංකික දෙවිවරුන් අතර ප්‍රධාන වශයෙන් පුද පූජා
ලබන්නාහු කතරගම දෙවියෝ වෙති. ස්කන්ධ කුමාර, කාර්තිකේය ආදී
නමින් සිංහලයන් ද, මුරුගන්, වේලුපිල්ලේ, කන්දයාමි ආදී නමින් දෙමළ
ජනයා ද හඳුන්වනුවේ මේ දෙවියෝම වෙති. ගරවනගව, සුහ්‍රමණ්‍ය,
සත්ත කුමාර ආදී සංස්කෘත නාම ද ඇතුළුව මොහුට නම් 37 ක් ඇති
බව පෙනේ. මේ දෙවියන්ට මුහුණු සයක් ද, අත් දොළොසක් ද ඇතුළු
සැලකේ. ඔවුන් ගේ වාහනය මසුරයෙකි. ප්‍රධාන දේවාලය කතරගම
පිහිටා ඇති අතර ලක්දිව පුරා අන්‍ය කිසි ඉ දෙවියකුට වඩා වැඩි දේවාල
ගණනක් මේ දෙවියන් ගේ නමින් ඉදි වී ඇත.

මෙම දෙවියන් ගේ උපත ගැන භාරතීය දේවකථාවන්හි ප්‍රධාන මත
හතරක් ඇත. (19: 216-30 පි.) මීට අමතරව මෙම දෙවියන් බුද්ධ
වර්ණාරම්භයට පෙර කතරගම නුවර වසූ මහාසේන රජකුමා යැයි කියා
ද (56 : 105 පි.) ඉන්දියාවේ සිට මෙහි පැමිණි පදිංචි වූ යුද්ධ දක්ෂයකු
මරණින් පසු දේවත්වයට පත් වීමකැයි කියා ද (90 : 23 පි.) මත
ඇත්තේ ය.

මෙම දෙවියන් සම්බන්ධ වන ප්‍රකට සිද්ධි කිහිපයක් ලංකා ඉතිහාසයේ ඇති බව ජනප්‍රවාදයේ පවතී.

1. දුටුගැමුණු රජතුමා එළාර හා යුදට යන විට කතරගම දෙවියන්ට භාරයක් වී යෑම යුද්ධය දිනා කතරගම දේවාලය තැනවීම. මහාවංශයේ නැති මේ පුවත ජනප්‍රවාදයේ පවතින්නකි. (56:113 පි.)
2. දෙවන කාශ්‍යප රජු ගේ පුත් මානවම්ම කුමරා කඳකුමාර වරම ලැබීම පිණිස ගෝතරණ මුහුදු වෙරළේ සිට මත්තු ජය කළ බවත්, මැදියම් රැයේ මුහුරු වාහනාරූඪව කඳ කුමරුන් පෙනී සිටී කල්හි මොණරාව එළ වූ බිලියක් නොමැත්තෙන් මතු වන ලාභ සලකා සිය ඇස ලංව ගොදුරු පිණිස පිදු බවත්, ජනතුරුව මානවම්මයන්ට සතුරන් දිනා රාජ්‍යය ලැබීමට (ව්‍ය. ව. 684-718) කඳකුමරුන් පිහිට වූ බවත් මහාවංශයේ සඳහන් වේ. (99 අ : 60 පි.)
3. උග්ගල් අලුත් නුවර කතරගම දේවාලය කරවන ලද්දේ යාපා මහරජුන් හා 1 වන රාජසිංහයන් යුද වැදුණු වේලේ යාපා මහරජු සතුරා ජය ගැනීමට කළ බාරය අනුව ලැබූ ජයග්‍රහණය සිහිපත් කරමින් බව අලුත් නුවර ලේකම් පිටියේ සඳහන් වේ. (56 : 121 පි.)

කතරගම නම් ස්ථානය ලංකා ඉතිහාසයේ මුල් යුගයේ සිට වැදගත් කමක් දරන තැනකි. ධාතුබංශයේ සඳහන් පුවතක් අනුව බුදු රජුන් ගේ තුන්වන ලංකා ගමනේ දී 'කතරගම දාගැබ් වහන්සේ පිහිටුවන්නා වූ ස්ථානයෙහි පත්සියයක් රහතුන් හා සමාපන්නියට සම වැදී එ තැන්හිදු පොළොව වෙවුලුවා ඒ ස්ථානයෙහි මතු රකවල් පිණිස මහාසෝභ නම් දෙවි රජතුමා රඳවා වැඩි බව' සඳහන් ය. (51 : 284 පි.)

ලක්දිවට මහබෝ වැඩමවන අවස්ථාවෙහි එතැන රැස්වූ පිරිස අතර කාජරගාමයෙහි ක්ෂේත්‍රයන් ද වූ බව මහාවංශය පවසයි (19 වන පරි. 33-4 ශාථා). මහාබෝධියේ ප්‍රථම අක්ථපල බෝධියක් ද මේ ස්ථානයේ සිටුවන ලද බවත් එහි සඳහන් ය (19 වන පරි. 62 ශාථාව). මේ ක්ෂේත්‍රය පරපුර අනුරාධපුර රාජ පරම්පරාව හා අසම්බන්ධ ස්වාධීන ක්ෂේත්‍රය පරපුරක් බව මහාවාරිය පරණවිතාන ඇතුළු ඉතිහාසඥයන් විසින් පිළිගැනේ. (159 : 852 පි.)

ස්කන්ද දෙවියන් ලක්දිව සතරවරම් දෙවිවරුන් ගෙන් කෙනකු ලෙස පළමු වරට සඳහන් වන්නේ 14 වන සියවසට අයත් නිකායසංග්‍රහයෙහි ය. 'පිරිලක අරක් ගත් කිහිඬලි උපුල්වත්, සමන් බොක්කැල්, විහිසණ, ස්කන්ද කුමාර යන සතරවරම් මහරජුන්ට' (80 : 26 පි.) යනුවෙනි. පැළලිහිණි සන්දේශයේ 26 වන කවෙහි 'මහසෙන් දෙවරද පායක්'

හෝට්ටේ හිබුණු බව ප්‍රකාශ වේ. කෙසේ වුවද මේ කාලයේ දී ලංකාව 16 වන සියවසේ දී පමණ සිට කතරගම ග්‍රාමය දෙවියන් ගේ ප්‍රධාන දේවාලය පිහිටි තැන බව පිළිගෙන තිබුණු බව පැහැදිලි ය. (171, 2, 764 පි.). මේ අවධියෙහි දී රට වැසියන් කතරගම දෙවියන් කෙරේ පැවැති අසාමාන්‍ය භයපක්ෂභාවය විදේශිකයන් ගේ විමසීමට හේතු විය. සිය රජුට එරෙහිව ඔත්තු දීමට ඇතුළත් සුදානම් ව සිටියත් කතරගම දේවාලය කොල්ල කෑමේ අරමුණින් එයට මහ පෙත්වන ලෙස විදේශිකයන් කොහෙකුත් බල කළත් කිසිවකු ඊට කැමැති වූයේ නැත. ඇතුළුමුහු ඒ නිසා මරණයට පවා පත් කරන ලදහ. (177 : 81-82 පි.)

ලක්දිව සිංහල, දෙමළ මෙන් ම වැදී ජනයා අතර ද කතරගම දෙවියන් සම්බන්ධ පුරාණ කථා ඇත. කතරගම දේවාලය යුතුණු ඉන්දියාවේ ද ප්‍රසිද්ධය. පැරැණි ද්විප් සාහිත්‍යයෙන් තොරතුරුවලින් පෙනෙන ආකාරයට කන්ද ආශ්‍රිතව ද්විප් ජනයා විසින් අදහනු ලැබූ දෙවි කෙනකු පසු කලෙක ස්කන්ද කුමාර නමින් හින්දු දෙවි කථා ආශ්‍රිත විශ්වාස හා සමඟ බද්ධ වීම සිදු වී ඇතැයි ඇතැම් උගත්තු සිතති. (159:174 පි.)

වැදී ජනයා අතර පවතින කන්දේ දෙවි විශ්වාසය තුළ කතරගම පවතින දේවාලයේ ආරම්භය දැක්ක හැකිය යනු පෙළිගමාත් පවිටරුන් ගේ අදහසයි (178 : 167-68 පි.). කතරගම දෙවියන් හා වල්ලි අම්මා අතර විවාහය වනාහි දඩයම් කරුවන් හා කෘෂිකාර්මික ජනයා අතර සමාජ සංස්කෘතික සම්මිශ්‍රණය සංකේතවත් කරන සිද්ධියක් බව ගොම්බුවි පහ ඔබේසේකර පවසති. (152 : 175 පි.) කතරගම දෙවියන් ගේ දෙවි පුජාවට දඩමස් ද ඇතුළත් වන බැවින් එයින් ද මේ දෙවියා ගේ මූලික ස්වභාවය හෙවත් ප්‍රභවය පැහැදිලි වන්නේ ය යනු ඔවුන් ගේ අදහසයි. (එම). ඒ කෙසේ වුව ද අද දින කතරගම දෙවියන් ගෞරවාදරයට පවත්නේ බෝධියන්ට ගුණෝදයන දෙවියකු වශයෙනි.

48

කන්ද කුමාර දෙවිය

හිසු නෙවිල් කවි සමුවටයේ ඇති 'කිරි අම්මා කවි' පන්තිය ඇස හඳුන්වා ඇත්තේ 'කන්ද කුමාර දෙවි' යන නමිනි (161, 1 : 324 පි.)

මේ පදනම කඳ කුමරුන් ගේ මව ගැන විය හැකි යැයි හිසු නෙවිල් ගේ අදහසය (එම). එහෙත් මේ නමින් හැඳින් වෙන්නී වල්ලි අම්මා විය හැකි යයි ද අනුමාන කළ හැකිය. "කිරි අම්මා" යනුවෙන් සිය පරපුරේ ආදිතමයන් වන්දනා කිරීම වැදි ජනයා ගේ වාටිප්පයක් වන බැවින් සිය පරපුරේ උත්සාහයට ආදි කාන්තාවක වන වල්ලිය ඇගේ සැමියා ගේ නම අනුව මෙසේ සඳහන් කළා විය හැකිය. මේ කවි පෙළේ ඇය මාලක්කන්ද දෙසේ උපන් බවත් කන්දේ දොළපාර අසබඩ කුරුණෑ රුකක් යට මල් යහනේ ඇ සැකපෙන බවත් දළුමුර පුද ලබන බවත් පැවසේ. තවත් ප්‍රශස්තිවල දී ලංකාගල මුදුනේ හිරු මෙන් ද, රන් දද ගල මුදුනේ හෝ සිඬිලෙ කොටේ හෝ පෙණි යිවින "ඇළේ කිරි අම්මා" යනුවෙන් ද, කඩුවක් පුරවිත් දරා වෙල්ලස්ස පාලනය කරන "මහ කිරි අම්මා" ලෙසින් ද, පතන්තිට සිට ඇදගල දේවාලයට වඩින "පතන් කිරි අම්මා" ලෙසින් ද ඇය හඳුන්වා ඇත.

කලා පහෙන් එතව ද ලොකු වා
කලා පහෙන් එතව ද කිරි අම්මා

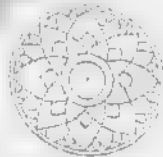
නැතිකලා ප්‍රදේශවල සිට ඇ පැමිණෙන්නේදැයි ඇසු අයුරක් මෙහි පෙනේ. "ලොකුවා" යනුවෙන් ද ඇ හැඳින් වී ඇති බව තවත් කවික එන "එන්නේ ඔලගල මා ලොකුවෝ" යන්නෙන් පෙනේ.

වෙල්ලස්සේ රජකම් දුන්නා	වාගේ
බිත් කැන්නට රන් කොන් සිබිබා	වාගේ
කුකුළා පොළට තලමල පිපුණා	වාගේ
තට්ටා විරෙන් විදුලිය කෙටුවා	වාගේ

(එම, 325 පි.)

හිසු ගෙවිල් කවි සමූහයේ ඇති "දේවකා කවි" නම් කවි පෙළේ ද තන්දකුමාර කිරි අම්මා වර්ණනා වන්නිය. හඳුන් කුමාර කිරි අම්මා නමින් ද හැඳින්වෙන්නී, පොළොං විය හැකි කරන්නිය ලෙස ද සඳහන් වන්නේ. (161, 1: 33) පි.)

කොහොඹා, වීරඥානචාර්ය ඉරිගල් බණ්ඩාර යන දෙව්වරුන් සමඟ කොහොඹානංකාරියේ දී පුද ලබන මේ දෙවියා, මැද දුම්බර වේවරුවේ

හා ඒ අවට පෙදෙසේ අධිපතියා ලෙස සැලකේ, යක්ෂයන් මවා පෙන්නා අන් අය බියට පත් කළ අපකු ලෙස ද සලකනු ලැබේ (137 : 537 පි.)

මාතලේ දඹුල්ල, ලන්ගල යන පළාත්වල අඩුක්කු පිදීමේ දී ප්‍රධාන දෙව්වරුන් පස් දෙනකු ගැන සඳහන් වේ. ඒ පස් දෙනා අතර කන්දේ දෙවි නමින් හඳුන්වන දෙවි කෙනෙක් ද වෙයි. (13 : 85 පි.)

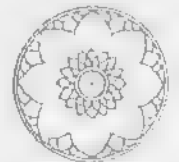
මංගර දෙවියන් ද කන්දේ දේවාලයේ දෙවි යනුවෙන් හඳුන්වා ඇති බව පෙනේ. මංගර දෙවි යටතේ එන විස්තරය ද බලන්න. උඩුකුටුර කුරුදෙණියේ ද කන්දේ දේවාලය යන නමින් හැඳින් වෙන දේවාලයකි. එහි වයන දෙවි කන්දේ බණ්ඩාර වේ. එබැවින් එම දෙවියා "කන්දේ බණ්ඩාර දෙවි" යටතේ විස්තර වේ. කන්දේ දෙවියන් "කන්දේ අයුන් දෙවි" යනුවෙන් ද හැඳින් වේ.

අහසට නායක ඉර හඳ	දෙවියෝ
පොළොවට නායක මිහිකත	දෙවියෝ
ජලයට නායක ගංගා	දෙවියෝ
මේ ලොවට නායක කන්දේ	දෙවියෝ
රන් දවසේ රජ පාලිය	වලියා
බැන්ද වීරුද ජය කොඩි අඟ	කෙමියා
මත් ද වැටුණි තනි කලලට	දිවියා
කන් දේ අයුන් දෙවියන් දැන	ගතියා

(13 : 86 පි.)

මේ දෙවියන් අඩුක්කුට පදනා ආරාධනය කිරීමේ දී එය ආරම්භ වන්නේ මෙසේ ය :- "කතරගං කන්දට හුන්නස්හිරියේ කන්දට, දියකලා කන්දට, කොබෝතීල කන්දට දිවස් ලාපු කතරගම කන්දේ අයුන් දෙවියෝ". (එම). කතරගම කන්දට මෙම දෙවියන් සම්බන්ධව සිටීම ඉතා වැදගත් ය. මීට අදාළ අදහසක් ඉහත කතරගම දෙවියන් යටතේ ද දැක් වී ඇත.

කන්දේ බණ්ඩාර දෙවියා කතරගම දෙවිඳු ගෙන් වරම් ලැබ උඩුකුටුරට පැමිණ එහි විසීය. ඔහුගේ ආයුධය වන විකලය උඩුකුටුර කුරුදෙණියේ

දේවලයේ දක්නට ලැබේ. දුනු දෙවියාට ද රිකලයක් ඇති බව පදනන් වේ. (දුනු දෙවි යටතේ ද බලන්න.) කහවදල (කහවන්දල?) රන්පොකුව, හා හන්කානේ ද මේ දෙවියා සතු දේවල ඇතුළු පැවසේ. (49 : XIV පි.) මල රජු විසින් උඩුකුටුර අඹන්වල නම් ගමේ හෙවිටි නයිදේ නම් කුමාරයෙකු කන්දේ බණ්ඩාර යන නමින් යක් කර වූ බවත් ද පදනන් වේ. (49 : 71 පි.). (අලුත් කොහොඹා සහ පරණ කොහොඹා දෙවියන් පිළිබඳ විස්තර බලන්න).

වැදි ජනයා අතර පවතින විශ්වාසය අනුව බඹර බැඳීම ආදිය සිදු වන්නේ මවුන් ගේ දේව ගණයේ ප්‍රධානත්වය දරණ 'කන්දේ' යනා හෙවත් කන්දේ බණ්ඩාර දෙවි නිසාය. සිංහලයන් ගේ කොහොඹ කන්කාරියේ මහ යාදින්නේ ඉරුගල් බණ්ඩාර දෙවියන් ලෙසට ආරාධනා කරනු ලබන්නේ කන්දේ බණ්ඩාර දෙවියන්ට වේ. (එම : 13 පි.) අයිලේ යැදීමේ දී 'ශ්‍රී' යම්පුරණ ලංකාදීපප්‍රදීපය මාන යක්යාන්දකාරේ දුරු කළා වූ අභයවත් නො නහින්නා වූ පොළොවටත් නොබසින්නා වූ අතර ගුවන් පක්මන් කරන්නා වූ රන් ධජයක් මෙන් ගුවන් ප්‍රාතිහාර්ය පාන්නා වූ ලෝකප්‍රසිද්ධ වූ කන්දේ බණ්ඩාර දෙවියන් වහන්සේටයි මේ ආරාධනා කරන්නේ' යයි කියැවේ. (73 : 64 පි.) 'කන්දේ දෙවියන් ගේ කීම' නම් කංකාරි කවි වලින් සමහරක් උපුටා දක්වමු:-

පවුටස් නිරිඳුට වන් දිවි දෝ	සෙට
මල රජ වැඩි යයි සදුන් මඬල	යට
කහයෙන් කෙටුවයි මල රජ දා	රට
විවරණ ලැබුණයි කන්දේ දෙවි	දුට
කපු නවයට ගුවනින් දෙව්	වඩිති
දැඩි කර යක් සෙන් හට බැට	දෙවති
කුරදෙණිය විමනේ වැඩ	පිටිති
අද මේ ගෙට කන්දේ දෙව්	වඩිති
කුරදෙණිය යොද මදුර	පුරේයා
මදු රද ඇවිදින් නියම	කළේයා
එදා සිටත් කෙද ලොව	පැනිවේයා
එක්කර ගෙන ගොස් යක්	කර තේයා
කන්දේ දෙව්දුගෙ හැඩ ගම්	හෙල්ලේ
ඇර ගෙන වඩනෙයි නියම මුළුල්	ලේ
අනික් යකුන් පය අග සිලිවිල්	ලේ
මැණික් බැඳපු රන් තැල්ලකි බෙල්	ලේ

අලගල්ලේ දෙව් යක්මන්	කරති
බකලගල්ලේත් ගුවනේ	වඩිති
මුළු ලෝ යැම දෙන කෙළි පුද	දෙවති
අද මෙ රහට කන්දේ දෙව්	වඩිති
අකුල කපා පාරට නම්	වන්නේ
රුකුල පුරා මියේ පැණි	ලන්නේ
කපුරු මලේ සුවදයි විසි	දෙන්නේ
ලකුණු කමයි කන්දේ දෙව්	යන්නේ

(49 : 19-20 පි.)

මුදියන්සේ දිසානායකයන් සංග්‍රහ කළ කංකාරි ගීත සාහිත්‍යය යන කෘතියේ මේ කවි පෙළට වඩා සම්පූර්ණ කවි පෙළක් දක්වා ඇත. එහි 108-110 පිටු බලන්න.

කපු මුදුන්වල වාසය කිරීමට වැඩි රුවියක් දැක් වූ මේ දෙවියා උඩුකුටුර මැද පළාතේ නියමකන්දේ සංඝරාජ ගල්ලෙනට ඉහළින් පිහිටා ඇති ගල්ලෙනේ මුල දී විසිය. දේවතා බණ්ඩාර දෙවියන් ඇම්බැක්කට පැමිණීමෙන් පසු මේ දෙවි නියමකන්ද අත හැර දමා කෙර්විල් කන්දට ගියේය. ඇතමක් කන්දේ දේවලය මුල දී ගම්පොළ උනම්බුවේ ඉදිවී තිබිණැයි ද කියති. මේ කවි එයට නිදසුන් කර දැක්වේ.

කාන්ගනුත් කර කවිව් වඩන්	ඩයි
නාම්බමුත් වල් ඇතුන් වඩන්	ඩයි
සයන් වලික කෙද බල පෙන්නන්	ඩයි
උනම්බුවේ බණ්ඩාර වඩන්	ඩයි

(37 : 36 පි.)

ඉහත කවියක 'කුරදෙණිය විමනේ වැඩ ඉන් තේ' යන සඳහන කන්දේ බණ්ඩාර හඳුනා ගැනීමට ඉතා වැදගත් වේ. ඊ ළඟට වැදගත් සඳහන් 'කුර දෙණිය යොද මදුර පුරේ යා' - 'මදු රද ඇවිදින් නියම කෙරේයා' යන්නයි. මේ අනුව පෙනෙන්නේ මදු රජු විසින් එක් කර ගෙන ගොස් යක් කර ඇත්තේ කුරදෙණියේ විසූ පුද්ගලයකු බවය.

සිසු ෧.෦විල් එකතු කළ කවි අතර ඇති 'කන්දේ බණ්ඩාර කවි' නම් කවි පෙළ ෧මහි ලා තවත් වැදගත් කොරකුරු හෙළි කරයි.

කුරදෙණිය යොද මදුර පුරේ	යා
පොල් පුවකින් යොද යැදි පවු තේ	යා
කපා ඉතුරු ඇති එහි මග තේ	යා
කුරදෙණිය දෙවියෝ වඩි තේ	යා

(37 : 38 පි.)

මේ කවි පෙළේ ම අඹන්වල රාළ හෙවත් අඹන්වල දෙව් ගැන සඳහන් කවි ද තිබේ.

බණ්ඩර වලියෙන් පැවතුණ තෙද	ටා
ගාළු සළුන් සුවඳයි සිය ලහ	ටා
පාප කෙඳි අණසක ඇති රහ	ටා
රාළ අඹන්වල පිහිටයි දුක	ටා

(37 : 36 පි.)

තව දුරටත් එම කවි පෙළ ම උනම්බුවේ බණ්ඩාර කෙනකු ගැන සඳහන් කරන්නේය.

අලුත් උනම්බුවේ දෙවිඳු උපන්	තේ
මලුත් සමහ පට පවුරු පුදන්	තේ
දිලුන් දිවුතු සුදු සර පළඳිත්	තේ
උනම්බුවේ බණ්ඩාර වඩිත්	තේ

(37 : 38 පි.)

මහු කතරගමින් වරම් ලබා සිටී.

පළමුව කලහය බැල්ම හෙරු	බල
පළමු කතරගම වරම් ගත්තු	බල
පළමුව උඩරට බැල්ම හෙරු	කල
පළමුව ඔබ්බට වෙයි ජය මං	ගල

(37 : 39 පි.)

මේ සියල්ලෙන් කියැවෙන පුවත නම් මල රජු විසින් මදුර පුර නම් වූ කුරුද්දෙහිගෙන් යක් කරන ලද අඹන්වල දෙවියන් උනම්බුවේ අලුත් බණ්ඩාර යන නම්වලින් ද හැඳින් වෙන කන්දේ දෙවියන් බවයි. මේ පදවි කතරගමින් වරම් ලබා මදුර වාහනයක නැති 'අලුත් බණ්ඩාර' යන නමින් ද හෙති සිටී.

අලුත් දිවුතු සුදු සැට්ට වඩන්	මයි
නිලුන් පැහැය ඇති පළ පළඳිත්	මයි
මලුත් එ දලුටුර පවුරු වඩන්	මයි
අලුත් බණ්ඩර දෙවියනේ වඩිත්	මයි

(37 : 35 පි.)

කොහොඹ කංකාරියේ සඳහන් 'පරණ කොහොඹා' යනු ද මෙම දෙවියන් ම බව කරුණු පරීක්ෂා කිරීමේ දී පෙනේ. (පරණ කොහොඹා දෙවි යටතේ ද බලන්න.)

කුරුද්දෙහිය දේවලයේ කන්දේ දෙවියන් ගේ අනුග්‍රහය:-

හරකුත් ගේ රෝගවලට හා අලි ඇතුන්ගේ උමතුට මෙහි පැමිණ යාතිකා කරගත් වහා ම එම රෝග සුව වන බව ජනතාව තුළ පවත්නා දැඩි විශ්වාස යයි. මෙයට අමතරව වෙනත් ඕනෑම දෙයක් සඳහා මෙහි පැමිණ යාතිකා කරවා ගත් වහා ම එහි ප්‍රතිඵල කල් නොයා ම ලැබෙන බව ද පැවසේ. මෙම දේවලය විවෘත වන්නේ ඉරු දිනයේ පමණි. පිටියේ දේවල හා කුමාර බණ්ඩාර දේවල ද විවෘත වන්නේ ඉරු දිනයේ පමණක් බව ද සැලකිය යුතුය. මෙම කන්දේ දේවලය එක පරපුරකට හිමි පෞද්ගලික දේවලයක් බව පෙනෙන්නට තිබේ. එහි වාර්ෂික පෙරහර ද පැවැත් වේ.

මේ දේවලය පිළිබඳ ඇති ජනකතා:-

දෙවෙනි රාජසිංහ රජු එතරම් දේව විශ්වාසයක් කැබූවකු නොවන බව පෙනේ. එබැවින් දේවලවල කපුවත් රජ වාහලට ගෙන්වා ඔවුන් ගෙන් පෙන අයා එයට යතා පිළිතුරු නොලද හොත් ඒ අය ගේ හිස ගසා දැමීමට නියම කිරීම රජු ගේ සිරිත විය. ඒ අනුව මේ ස් කන්දේ දේවලයේ දෙවියන් ගේ යක්ත බැලීමට සිතූ ඒ රජ කුමා දේවලයේ කපුවා වාහලට කැඳවා දේවලයේ යක්ත පෙත්වීමට අණ කළේය. බිය පත් වූ කපුරාළ දේවලයට ගොස් බියෙන් කැවෙමින් වැකිර සිටි කල්හි ඔහුට සිහිනෙන් පෙනී සිටි දෙවියෝ ගැටළුවෙන් මිදෙන අයුරු කියා දුන්හ. ආපසු රජු වෙත ගිය කපුරාළට රජු රෙදි තබාගත් වෙරු සිය පුළුඹිල්ල පෙත්තා මෙය තුළ ඇත්තේ කුමක් දැයි කීමට අණ කළේය. සිහිනෙන් දෙවියන් දුන් අණ පරිදි කපුරාළ 'දෙවියෝ ඉටු වන්ඩ ඇඟිල්ලේ පණුවන් ගසා ඇතැයි' කියා සිටියේ ය. විස්මයට පත් රජු වෙරළ ගලවා ඇඟිල්ල බැලූ කල්හි එහි පණුවන් දැක දෙවියන් සේ කාන්තම් විභාම කළහා ගත්තේය. දේවලයට ගම් වරක් පුද දී කපුරාළට ද කැග් බෝග යුදානය කෙළේ ය. (මේ සමාන ජනප්‍රවාදයක් යටිතල පූර්ව අඹරාපොති දේවලය ගැන ද ඇත.)

කබලාවේ දෙවියෝ

දැදුරු මය බඩ වසන සිංහලයන් විසින් හුනියම් දේවතාවා ලෙස සලකනු ලබන්නේ කබලාවේ දෙවියා යි. ඒ දෙවියා පිළිබඳ කෙල්ලුරු අවසන් වන්නේ මේ අයුරිනි. :-

ආ නියමේ මල් යහන වඩින වා - මේ නියමේ දුන් මෙ පුද ලබනවා
මේ නියමේ සවසන ගොඩ ලනවා - හුනියමේ දෙවි යහන වඩින වා
(29 : 20 පි.)

මේ දෙවිදුගේ උපත පිළිබඳව කිසි ආකාරයක තොරතුරු සඳහන් වේ. එවා වෙන් වෙන් ව දැක්වීම වඩාත් සුදුසු යයි සිතේ. 'කබලාවේ බණ්ඩාර', 'කබලාවේ මුත්තා' යනුවෙන් ද හඳුන්වා ඇති මේ දෙවියා හුනියම් දේවතාවා, හුනියම් යානා යනුවෙන් ද ඇතැම් තැන්හි දක්නට ලැබේ. එසේ ම දැඩිමුණ්ඩ දෙවි ගේ අදිකාරම් ලෙසත්, පොත්ගුල් හතරක් ආරක්ෂා කරන්නා ලෙසත් විස්ති පොත්වල දැක්වේ. ඊශ්වර දෙවියන් ගේ විෂ ද්‍රව්‍යයෙන් හුනියම් දෙවියන් උපන් බව කියන්නේ ද වෙති.

එවිට දකුණ හැරි විසදුම්	ජාලෙති
අවට රුදුරු මහ ගිනි කඳ	මැවිණි
වමට හැරිය නයි විස දුම්	ජාලෙති
ලොවට හුනියම් දෙවිදුන්	ඉපදුණි

(90 : 40-41 පිටු)

කබලාවේ දෙවි උපත මෙසේ ද සඳහන් වේ:-

කුරුණෑගල පළාතේ දිගල්ලේ සිටි උපාසකයෙක් මාතර දක්වා වන්දනාවේ ගියේ ය. එහි එක්තරා නිවසක දී කිසි දිනක නොලිහන පොරොත්තුව මත ඔහුට ඒ නිවැසියා සුස්කොළ පොකු දුන්නේ ය. උපාසකයා ඒ කීම අනුව ඔහුට ලැබුණු සුස්කොළ පොකු කිසිවකුට නොකියා ම තම නිවසට ගෙන ගොස් පෙට්ටිගමක් තුළ තැබී ය. කලක් ගියේ ය. එම උපාසකයා ගේ නිවසට පැමිණි දොඩම්පාටුල තම ගමේ

විසුවෙක් කෙසේ හෝ එම සුස්කොළ පොකු දැක, එය බැඳගත් මත්තර පොතක් යයි සිතා යොරා ගෙන ගියේ ය. මෙසේ යොරා ගෙන ගිය ඔහු ඒ පොත ලිහන්නට වහි. ගියේ මොහොතකි. පොත ලිහත් ම ඒ තුළින් යකෙක් එළියට පැන්නේ ය. පසු කාලයක දොඩම්පාටුල දෙවි වූයේ මේ යකා ම යයි ද පැවැසේ. කිරිනි ශ්‍රී රාජසිංහ රජු ගේ කාලයේ දී ඉදිරි ඇතැයි කියන සන්නේරළයේ කුඹල්වල පුරාණ විහාරයේ මේ දෙවියා ගේ රුවක් ඇඳ ඇත. කබලාවේ ගම්වැසියන්ට මහත් උවදුරක් සිදු කරන මේ යකා දමනය කිරීමට කිසිවෙකු ඉදිරිපත් වී නැත. අන්තිමේ දී කබලාවේ විසු වැඩිහිටි යකුරෙක් නවගුණ මත්තරය ලක්ෂ්වාරයක් නාගුණ වැළකට මතුරා එය සත් පොටක් කොට එය ඉහත කී යකා ගේ කෙරේ රැඳී ය. එදින සිට දොඩම්පාටුල දෙවියන් මහත්තයාට ශාන්තියක් කරන අයකුගේ කත්වයට පත් විය. කබලාවේ. රාළ විසින් දමනය කළ බැවින් ඔහු කබලාවේ දෙවි නමින් ද ප්‍රසිද්ධ ය.

ඉහත කී පුවත වැඩි විස්තරයක් සමඟ මෙසේත් සඳහන් වේ:-

පුරාණයේ දඹදිව එක්තරා පෙදෙසක යක්ෂ උවදුරක් උද්ගත විය. මේ යක්ෂයාගෙන් බේරීමට සිතූ ඒ රටවැසියෝ කෙළිඟු රවේ යකුරුකු ගේ උපකාරයෙන් උක්ත බිහිසුණු යක්ෂයා අල්ලා බැඳ තබා යළි මත්තර පොතක් තුළට ඇතුළු කොට හිරකර තැබූහ. පසුව එම මත්තර පොත කෙළිඟු රටට හා එයින් පසුව ලංකාවට ද යැවිණි. යළි එය මාතර පළාතට ගෙනවුත් තිබෙන්නේ ශත වර්ෂ 1284 බස් මස පසළොස්වක ලත් ගුරු දිනයේ ය. ඒ කාරණය මඩ්ඩියය නම් පොතේ මෙසේ සඳහන් වේ.

එක්වා දහසකි සත රජ වරු	සේ
දෙසිය අසු හතරෙකි බක් මා	සේ
පුර පසළොස්වක ගුරු දින දව	සේ
රැගෙන මේ පොත මේ පුරට ගොඩ බැස්	සේ

මේ සිදුවීම සිතාවක රාජසිංහ රජු ගේ කාලයේ දී සිදුවූවක් සේ ද ඇතමෙන් පවසති. (124 : 696 පි.)

මාතර කිබුණු මේ පොත සත්කාර සම්මාන සහිතව සත් කෝරළයට ගෙනවුත් දිගල්ල - දික්වැහැර යන ගම් දෙක අතරේ තැන්පත් කරන ලදී. පසුව කාගේත් අනුමැතිය ඇතිව එය බැඳ කිබුණු රත් හුස ලිහන ලදී. ගියේ මොහොතකි. හුසෙන් සිරකර සිටි යක්ෂයා එයින් ඉවතට පැන්නේ ය.

මේ කාරණය මිනිසාගේ සඳහන් වන්නේ මෙසේ ය:-

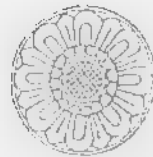
ගොඩ බැස සිංහලයට නොව ලයි	නා
මුදා බලමු පොත මැනවිද කිය	නා
මුදා එළඹු පොත වට බැමි ලිහ	නා
එදා පැනපි ගුණට එරිදිය	නා

මෙයින් බියපත් වූ පිරිස කලබල වී, ලණුව යළි තද කරන ලෙස මොර දී ඇත. එසේ තද කරන විට ලණුවොට කැඩී ගියේ ය. නැවත බැහැරින් කම් ලා හිර කරනු යයි විධානයක් ඇසිණි. ඒ අනුව කම් ගෙනවුත් යළිත් පොත හිරකර බඳින ලදී. ඒ ආකාරයෙන් පොත හිරකර යුතු තැන කම්ලෑව, කම්ලෑව යයි ප්‍රකට විණැයි ජනප්‍රවාදයේ එයි. පසුව මේ පොත ඒ අසළ වූ කුම්භවල නමැති ගමට ගෙන ගියේ ය. එහිදී පොත බාර ගෙන අසළ වූ ගමේ දෙබලක රඳවන ලදී. එසේ කොට ඒ පොත වෙනුවෙන් නිමිත කේවාසි කිරීමට ද කටයුතු යෙදිණි. කලක් ගිය පසු එම පොත තුළ ගසේ දෙබලට ම භාවි ගියේ ය.

පොතෙන් පැන ගත් යක්ෂයා නොයෙක් වින කැරමින් හිතු මතේ හැසිරෙන්නට වනි. විශේෂයෙන් මත්තු ගුරුකම් ඉගෙන ගන්නා පිරිමි ළමයි ඔහු අතින් විනාශ වූහ. මේ යක්ෂයා යළිත් බැඳ තැබීමට මහජනයා අදහස් කළේ උගේ දාමරික කම් වැඩි වූ හෙයිනි. කබලෑ යකා, කබලෑ හුනියත් යක්ෂයා යනුවෙන් ද හැඳින් විණි. ඒ කාරණය මෙසේ පැවැතේ:-

කවුරුල්ලට දෙවියෝ වැඩි ගම්	තේ
සිව්වල් පොල්මුල්ලේ පොල් යෙව	තේ
වැව්වල් පොඩි කර ගිව්දෙකු ලෙයි	තේ
වැව්වල් පිරා බිය ගන්වමි	තේ

මේ පිළිබඳ ගැටලුවක සඳහා ගම්වැසියෝ අභව පිල්වත් රාළ නම් උපායකයකු ගෙන් මේ යකා අල්ලා බැඳ තබන ලෙස ඉල්ලා සිටියෝ ය. එකී උපායකයා තව ගුණ මත්කරයෙන් තුල් හත්පොටක් ලක්ෂ වාරයක් ඔහුරා එය එම යකු ගේ ගෙලේ දැමී ය. එයින් බිය පත් යක්ෂයා මගේ වැයමකින් කුළු හත්පොටෙන් තතර පොටක් කඩා දැමීමේ ය. එහෙත් ඉතිරි පොටවල් කුණ කැඩීමට හේ අසමත් විය. මෙයින් පසුව යක්ෂයා අපරාධ කිරීම අසහැර මිනිසුන්ට යකා කිරීමට පටන් ගනී. පසුව මිනිසුන් හේ කන්නලව්වට ද ඔහු කන්දීම නිසා ඒ යකු දෙවියකු ලෙස ද අදහස්වන වන්න. කබලෑවේ යකා දෙවි වූයේ මේ අයුරිනි. ගම් වැසියන් ගේ කරදර උසස්වලට පිහිට වූ බැවින් 'කබලෑ මුක්ක' යනුවෙන් ද ඔහු හැඳින්වෙන්නට වනි. ඉන් කුලියාලියට නුදුරු කබලෑවේ දෙවොලයේ පුද ලබන්නේ මේ කබලෑවේ දෙවියා යි.

52

කම්බිලි දෙවි තුන්කට්ටුව

මේ සහෝදරයෝ තුන් දෙනෙකි. මොවුන් සර්කම්බිලි, සැව කම්බිලි, රත්තම්බිලි යනුවෙන් නම් කර ඇත.

උපත:- පණ්ඩුකාභය රජු හේ කාලයේ දුම්රික්ගල නම් පෙදෙසේ වේනිය නම් ගැනිනියක් සිටියා ය. ඇය වෙළඹක ලෙස ද පෙනී සිටි අවස්ථා වෙයි. ඇය පණ්ඩුකාභය රජුට (කුමරුට) වයහට සිටි බව ද පැවැසේ. මෙම වෙළඹ සිට ගිය ඒ කුමරු හැම සටනකින් ම ජය ලැබී ය. කලක් ගිය පසු එම ගැනිනියට දරුවෝ තිදෙනෙක් උපන්න. පළමු වැන්නා කනි කළපාට ය. දෙ වැන්නා මද කළපාට ය. තෙ වැන්නා රත්වත් පාවිත් පුක්ක ය. එබැවින් ඒ තිදෙනා සිළිවෙළින් කම්බිලි, සැවකම්බිලි, රත්තම්බිලි යන තුන්කට්ටුව යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත. මේ තුන්කට්ටුව ගැන ඇති විස්ති කවිවලින් උත්ත කියමින් තහවුරු වන බැවින් එය පහත දක්වනු ලැබේ

කම්බිලි දෙවි තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය:-

තමිලිකාලි	17
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	18
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	19
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	20
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	21
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	22
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	23
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	24
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	25
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	26
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	27
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	28
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	29
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	30
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	31
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	32
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	33
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	34
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	35
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	36
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	37
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	38
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	39
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	40
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	41
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	42
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	43
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	44
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	45
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	46
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	47
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	48
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	49
තුන්කට්ටුවේ විශ්කිය	50

කුමරු වෙහෙසම	නේ
වෙළඹ අල්වා රැගෙන	නේ
ගිය කුමරු ඒදි	නේ
යකිනි කුමරුට වසන වෙළ	නේ
වෙළඹ වේස යකිනිගෙ පිට කසිළි	න
නිලඹ රුවන් රජු පුදයට ගිය කැ	න
එළඹ ගියවු යකිනි ගෙ ආදාරේ	න
කළඹ දකින හැම පුදයෙන් ජය ගෙ	න
මෙසේ කල් පසුව ගිය යකිනියගෙ	කුස
විසේසයෙන් මෝරා ගැබ එක ලෙ	ස
රසේ සැපත් විඳ ගිය පසු දස ම	ස
යසේ කුමරු තිදෙනෙක් බිහිවිය කො	ස
පළමු තනි කර වර්ණය කුම	රු
දෙවනුව මඳ කහ සැහැයෙන් කුම	රු
තුන්වැනි රත්වත් සාවත් කුම	රු
උන් වැනි කෙඳ අය වෙන නැහ කුම	රු
වැත්ත දැනේ දිඹුලාගල ඔහු	සිට
කැත්ත ගෙනේ ඇතක ගොස් ගල	පිට
හැත්ත ජනේ ගොස් අසුවුණු වර	දට
කැත්ත මුනේ දේවාලය කර	සිට
තදා ලෙසින් බිය වී සැම සෙන්	බිලි
සදාහු පසු වරදෙන් මුදවා	ලි
තදා ඇසුණි හඬ සළඹ ගිහිරි කෙ	ලි
එදා පැතිරී දෙවතා කර කම් බි	ලි
රළු ලෙස කර කම්බිලිය අඳිත්	නේ
පළු කර හිස කර ජටා බඳිත්	නේ
දළු මුර හෙස්සුව හෙව කරත්	නේ
කළු කම්බිලි මල් යහන වඩිත්	නේ

(90 : 67-69 පිටු)

ඔහු කෙවිල් විසින් සොයා ගන්නා ලද අත් පිටපත් අතර තිබුණු 'කම්බිලි උත්තූනේ ගේ කවි' පන්තියට අනුව කම්බිලි උපත දඹදිව පිහිටුවකි. ඔහු ගේ සැටකම් නිසා රටින් පිටුවහල් කරනු ලැබ ගල් නැවකින් මෙහි පම්පුරාණ විය රට රැකවලේ සිටි දෙව්වරු ඔහුගේ ගමන වැළැක්විය නොහැකි බැවින් පුද පවුරු දීමට පොරොන්දු වූ හ.

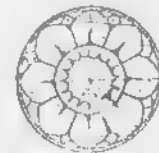
උපන් කිරි මුහු දෙ	න්
වැඩුණි කරනික පසු රේ	න්
ගිනි කුමරිගෙ කුසි	න්
උපන් කම්බිලි දෙවිඳු වඩමි	න්
කත්තඩි උරුවිසි කෙලිහ ගවුඩි මලල	රට
ලුත්තඩි උරුකලු කම් උපන් මෙකුටිර	ට
ඉන් දැඩි තර මුහුරු රැගෙන මිනි මරන	කොට
උන් දැඩි කුමරුන් දුවයි මුහුදෙන්	එතෙරට
කල් දැන කම්බිලි මෙකරට එතවා දැක	ලා
ගල් නැව මුහුදෙන් මෙකරට දෙවියෝ වැඩ	ලා
වල් පට කැමැති දැකින් රැලි ගවසා	ලා
නිල් මල් මුණ්ඩාසන ඉන් දෙරණක වෙවු	ලා
එළවා ගල් යකදාවෙන් මුහුද දෙ බැ	කොට
බැලුවා දෙවියෝ දුටුගෙන ඇවිදිත් පස්ස	ට
එතවා නියමයි රකිත්ඩ බැරි තිර සාරේ	ට
දෙනවා නියමයි වාලක්කම් තුමෙ කාමෙ	ට

(37 : 33 පි.)

'කළු කම්බිලි' යටතේ ද බලන්න.

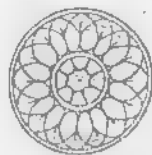
53

කළුවැදි දේවතාවා

මහයොහොත් සමයමේ දී මොහුට යකා යයි කියා ඇත. මොහු වෙනුවෙන් වූ කළුවැදි බන්ධනය යනුවෙන් වූ බන්ධනයක් ගැන ද සඳහන් වේ. වැලිගම පෙදෙසේ මෙතෙම බලවතෙකි. කළුවැදි දෙවියා ගෙන් දඩයම් සඳහා පිහිට ලැබීම ගැන විශ්වාසයක් තිබේ. ඔහු ගේ අතේ දුන්නක් ඇතැයි සැලකෙන්නේ එහෙයිනි. දඩයම ඉටු වූ පසු ඔහුට කුඩා මුළු පැටවකු කැප කර දීම සිරිතක්ව තිබුණි. දඩයමට ගිණුට ඇවිදින කළුවැදි දේවතාවා අත රත් ගිරයෙකි. මෙය ඔහුට විශ්වාසවත්ව දෙවියා විසින් දෙන

ලද ත්‍යාගයක් සේ සැලකේ. දඩයම් හා බැඳී සිටින මේ දෙවියා උච්ච, ජාතම යන ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන් සැලකිලි ලබයි. ඇතැම්කු මොහු කලවැදි දෙවි යනුවෙන් හඳුන්වන බව ද පෙනේ. (32 : 102-3 පිට)

54

කළකම්බිදි දේවතාවා

මොහු දේවතාවක වශයෙන් සලකන්නේ නමුදු මොහු ගේ උප්පත්තිය දෙස බලන විට යක්ෂයකු වශයෙන් සැලකිය හැකි බවක් පෙනී යයි.

විසායාන - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ භාරිස්සන්කුවේ බොක්කාවල කඩවිහේ රැක සිටි සිංහල රජු හේ ආරක්ෂක භවයෝ එ කැනිත් යන වෙළෙඳුන් ගෙන් සුංගම් ආංකාලේ ය. එය කුට්ටිවක මුදලකි. දිනක් දුන්නොල මිටියක් සැර ලා ගත් වෙළෙඳුන්ගේ කඩවිහට ලං විය. එහි වුවේ එම වෙළෙඳුන්දා ගෙන් සුංගම් ඉරලු හ. එ සඳහා දුම්කොල ප්‍රමාණයක් දීමට වෙළෙඳුන්දා ඉදිරිපත් වූ කළින් එය මුදලින් ම දිය යුතුයයි රැකවලේ සිටියේ කරගේ ම තියා සිටියා හ. අන්තිමේ දී වෙළෙඳුන්දා හා මුරහොල සිටියවුන් අතර බැහැන් ගත් බිහිත් විය. එය හෙලටර වුයේ මුරකරුවන් වෙළෙඳුන්දාට වහර දී යනු හෝ දුම්කොල මිටිය උදුරා ගැනීමෙනි.

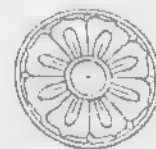
[illegible]

182

അവലോകനം:-

කර්තෘක පොකුණට ගොසින් බසින්	තේ
වත්තු හතක් ඒ පොකුණ පෙනෙන්	තේ
උනා වරළ පිට මැදට හෙළන්	තේ
කර්තෘකිනි දෙවියනේ වඩින්	තේ
පුදු නික පොකුණට ගොසින් බසින්	තේ
වත්තු හිතක් ඒ පොකුණ පෙනෙන්	තේ
ඉස් සෝදා නා ගොස්ට බසින්	තේ
තෙද කර්තෘකිනි දෙවියන එන්	තේ
ඉතන්ගුවෙන් මල් කෙළියට	එන්තේ
පරන්කුවෙන් මල් දම් කර	ලන්තේ
පාලන්ගුවට මල් අස්න	සදන්තේ
තෙද කර්තෘකිනි දෙවියන	එන්තේ
කළුවට කර්තෘක කර්තෘකියා	මයි
අතපය පුදු ඇති බොරු නැකුවා	මයි
කර්තෘක පොකුණට වැඩම කළා	මයි
කර්තෘකිය ගෙ වග එළඹේ සැබෑ	මයි

(39)

54

කළුකුමාර දෙවියෝ (බ්‍රිගම්සොල්)

කොට්ඨෙ පුග්ගයේ දී උඩුගම්පොළ පුවරුව වී තිබී සකලකලාවල්ලග (නන්විල) රජුගේ තොසම කුලයේ (රජක කුලයේ) බිහිදක ගෙන් උපත දැමාරයෙක් කළුකුමාර යන නමින් ප්‍රසිද්ධවී සිටියේ ය. කුමාර බණ්ඩාර, මංකික් සාමි, මල්මද කුමරා යනුවෙන් ඔහුට හවත් නම් විය. (43 : 5 පි.). මේ කුමාරයා උඩුගම්පොළ රාජ්‍යය තමාට ලබා දෙන ලෙස සිංහ රජුගෙන් ඉල්ලී ය. එය ඉටු නොවූ බැවින් ඔහු නම් සියා මැරවීමට අදහස් කොට තානානොටේ උල් සිටුවා ලී ය. පසු ව ඒ කරුණු දැනගත්

පියරජු මහ අල්ලා පිරිසර කැබිමට අණ කළේ ය. මෙයින් බියපත් වූ කරකුමාරයා, වීරා යනුවෙන් හැඳින් වූ තම සේවකයා ද කැවුටි සමනල දඩවියට පැන ගියේය. එහෙත් එහි දී ජීවත් වීමේ අපහසුතා මතු වූ හෙයින් කරකුමාරයා වීරාත් සමඟ පර්වතයකින් පැන මිය ගියේය. මෙසේ මිය ගිය කුමාරයා කරකුමාර දෙවි යනුවෙන් ද වීරා නම් සේවකයා වීරමුණ්ඩ (යකු) දෙවි වශයෙන් ද උපන් බව ජනප්‍රවාදයයි. (18 : 140 පි.) මේ පුවත පුරාණ පිටිපද පාංශුකයේ දැක්වෙන පහත සඳහන් කවිවලින් ද නඟවුණු වේ.

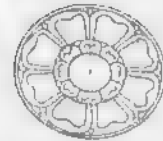
නමින් පසිදු උඩුගම්පළ පිය	සා
පියන් මරන ලෙස ඇවිදින වය	සා
දෙපන්සියක් උල් සඳලා පත	සා
සියන් වරුණ බල තෙද පැ වල	සා
මේ බව පිය රජ කුම දැන ගත්	තේ
උල් සැදුවේ මව කවුද අසන්	තේ
මල්මද කුමරා සැදුව කියන්	තේ
අමු යොහොනක ලා මරව නියන්	තේ

පරම්පරාවෙන් පැවතෙන	කුමරුන්
තිරන්තරෙන් එන සතුරකු	විලසින්
වරන් ඇතුට ලොව කෙළි පුද	ගනිමින්
මරන්ට බැරිවිය පින් ඇති	කුමරුන්
කේන්තිසක් ආයෙන් පිය	දෙවියෝ
කේන්තියෙන් ලොව අණසක	දැඩියෝ
පැණිගල් ඇල්ලේ වැල්ලට	වැඩියෝ
හැටක් කතුන්ගේ බෙලි කැවූ	දෙවියෝ

(90 : 48-49 පිටු)

මොහු උඩුගම්පළ මැණික්හාමි (කර්ඛණ්ඩාර) යනුවෙන් ද හඳුන්වා ඇති බව පෙනේ. (හත් තව්වුවේ දෙවිවරු යටතේ ද බලන්න.)

බොන්සැල් දෙවියා ගේ අවතාරයක් ද කරකුමාර යන නමින් ඇති බව සඳහන් වේ. (බොන්සැල් දෙවි යටතේ බලන්න.) සෙන්කඩගල කරකුමාර යනු වෙනත් දෙවි කෙනෙකි. වෙල්ලස්සේ බණ්ඩාරද කරකුමාර නමින් හැඳින් වේ. (එම විස්තර බලන්න)

56

කරකුමාර දෙවියෝ (සෙන්කඩගල)

සෙන්කඩගල කරකුමාර දෙවියන් වශයෙන් සැලකෙන්නේ සෙන්කඩගල රජ කළ පළමුවන විමලධම්පුරිය (ව්‍ය.ව. 1592-1604) රජු ගේ වැඩිමහලු පුත් රාජසූරිය අස්තාන කුමරුන් ගේ පුනර්ජන්මය යි. විමලධම්පුරිය රජු හා කුසුමාසන දෙවියට (දෝන කතිරිනා) පුතුන් සිව් දෙනෙක් හා එක් කුමාරිකාවක් ද වූහ. රජුගේ ඇවෑමෙන් ඔහු නෑ යොසුරු සෙනරත්, කුසුමාසන දෙවිය පිටාන කර ගෙන රජ තැන් පත් විය. මවුනට මතු දෙවන රාජසිංහ ලෙස රජ වූ කුමරා උපන්නේ ය. රාජසූරිය අස්තාන ගේ මරණය සිදු වූ අයුරු රාජාවලියේ වාර්තා වන්නේ මෙසේ යි:-

‘විමලධම්පුරිය රජුට ජාතක වැඩිමහලු කුමාරයා දිය කෙළියට මාවැලි ගතට ඇර ලා ඒ කුමාරයා ගේ මවු බියවට නො දන්වා එක්ක ගියවුන් ලවා දියේ ඔබා මරා දැමුවාහ. පසුව රටටත්, සේවාවටත් මේ බව සැලවෙලා කුමාරයා දිය කෙළියට ගියාම පදි කළ යි නියා බියවටත් සැළකර රජ දිව ගොස් මළ කඳ නිදහන් කළාහ.’ (113 : 238 පි.)

කුරුල්ලකු පිළිබඳ භබයක් නිසා එය සිදු කරන ලද බව ‘සෙන්කඩගල කරකුමාර කවි’ වල සඳහන් ය. කොණ්ඩ කුරුල්ලන් පොරට යැවීම ප්‍රිය කළ කුමරා රජුට අයිති කුරුල්ලකු පොරට යැවීමට නොදුන් නිසා උරණට ලා මැරූ බවත් එම වරද පිට දමා කුමරා පිටුවහල් කොට පසුව මරණයට පත් කරන ලද බවත් ඒ කවිවල කියැවේ:

කු වූ ව ඇතුළේ පිටියා වැද	ලා
පාඩුව දැන එ කුමරිදුන් වැට	ලා
පොඩුව රජහට නොදෙති සිතා	ලා
කු වූ ව ඇතුළට දැමුවයි මර	ලා
පුර වර පෙනරත් බැහි හෙත්	නුවේ
ඇර වෙන කවුරුද මා විම	සුවේ
උර ණ වෙලා කර කුමරිදු	ඇසුවේ
වර ද මොකද කොණ්ඩයා	මැරුවේ

(37 : 228 පි.)

විනේ උසන් විත සතකුට
සෙනේ උතුම් කුමරුට නැත
මෙනේ සිහින් පිට වාසල්
අනේ කුමරු වඩිනට මත

ලොබිතා
 කරුණා
 කරතා
 සද්තා
 (37 : 229 පි.)

වෙයි ද මෙහෙම හපුරක් රඳ කුමරු
කොයි ද කියා ඇවිදිමි විමසති ව
අයියෝ මරණ ලත් වෙලාය හේන
පයින්ම කරපු කවදිය වල පල්ල

(37 : 231 8.)

මෙසේ බි බිසුණු මරණයකට පත් වූ කුමරා යකකු වී උපදින්නේ සිවියේ දෙවියන් ගේ අනුග්‍රහයෙනි:

බලවත් පීඩියේ දෙවියෝ වැඩ
මළකඳ දියවර පල්ලේ බල
පලමුඳ මානෙල් මල සේ උප
කර කුමරුන් යක්වෙලා මේ පුර

21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 54

රාජ විංශයට අයත් කුමරා සිය කෙද බල පා මිනිසුන් මරවයි.
තමාට පුද පූජා කිරීම පිණිස දේවාරයක් තනවන ලෙස ඔහු අණ
කරන්නේ ය.

පොට්ටු උතුම් රජ විලියෙත්
නැතත් අවිදි යක් වෙලා
රටත් නොතෝරා මිනී
රියේ මරණ කල් කවුරුද

එන්නේ
උපන්නේ
මරන්නේ
දන්නේ?

දිමුත් උතුම් කෙරු දෙවියෝ
නමින් එතන කරකුදිවල
නොකත් මරුවි එතනම් සරි
නනත් එතන දේවාලෙ

အလွတ်
စာပေ
အသင်း
အသင်း

(37 : 231-2)

සමත්තේ තෙද බල පැතිර ඇති ප්‍රදේශයෙහි වද ගැනුන් ගැබ් ගැනැව්මෙහි සමතක ලෙස මේ දෙව් සැලසෙත්

අමුණුකම් ද පිළිවිල දුම්රිය
නැව්පත් සෙවන දැක ලා කරුණා
පැමිණිණි දරුවන් වීද ගැහැනුන්
දෙවැනිව හෙද බල පාලා වැඩ

ජව
 විව
 සව
 සිව

මෙතෙක් යෙනහ නැති උණ
හැටක් ගැහැනු වද උන්
තවත් හඳුන් බඩ පරහද
හැටක් වැදවි බඩ ගැබ

බලාලා
ගෙන්නාලා
දිලා
මෝරාලා
(37 : 226 පි.)

57

කම්පිකම් දෙවියෝ

මානලේ කළුන්දැව යන ගම් හා බැදී දෙවියා වින මොහුට ඔන්හු දෙන "ගම්බැදි රාජකාරිය" නම් සිද්ධිප්ල මුළු ගම ම එක් වී කරන සෙන් කාන්තියෙකි (118 : 79). මෙහි දී දඹුල්ල විහාරයට හේම තදක් හා කඩපයියක් ඔප්පු කරන බව ද පැවැසේ. කළුන්දැව පත්සලේ පිළිමගෙය තුළ කරදැකඩ දෙවියන් ගේ පිළිමයක් තබා තිබීම විශේෂ සිද්ධියෙකි. (30 : 20; 6.) මේ දෙවියා ගේ උසන තුන් ආකාරයකින් දැක්ව ඇත.

1) මල්වර රටේ රජු ගේ පුත්තු සත් දෙනෙක් වූහ. ඔවුහු ගල් නැවකින් කිරිමුහුද, ලේ මුහුද, ගොළු මුහුද, මහ මුහුද සහ මුහුදු තරණය කොට මහනාරමින් සිව්ලකට ගොඩ බැස්සා ය. කෙමෙන් නළෙයිමින්තාරමට පැමිණි ඔවුහු අනුරාධපුර, මහින්තලේ, පිටිගල, විජයනුවර, නුවරගලකන්ද, ආදාගල පතන, ගල්මුදකන්ද සහ ප්‍රදේශ වල ක්‍රමයෙන් සැරිසරා මිත්තේරි වැට් ඉදිකිරීම සඳහා කටයුතු කොට පළමුව එහි මෙහෙරේ වහලෙන් ය එයින් පසුව ඒ සියලු මිත්තේරිය යනුවෙන් පසුව විසි එහි වැදගත් වැඩිමල්. තවත් කතා කිරීමට එම වැඩි කන්තිය ආදාරයකට ගත්තේ මොටි ඉදි කිරීම සඳහා මිහිදි බිල්ලක් විය යුතු බව එතුමා විසින් දැන ගත් බවය. අවසරයට උක්ත කුමාරවරුන් හත් දෙනාගෙන් අටෙක් බිල්ලට ප්‍රදාහම් වූහ. එහෙත් එ හේතුවට කම්දැවක (විලසෙකු) ගිවිසුණි. උක්ත කුමාරයා පාහේ ගොස් කන්දැවේ සැහවිණි. එයින් පසුව එම කුමාරයා කම්න් "කන්දැකඩ" කියා දෙවොලක් ඉදිවිණි. මේ, මෙම දෙවියාගේ දිව්‍ය පිළිබඳ සුවකම්. (90 : 54-55 පිටුව)

2) මහසෙන් රජු මිත්තේරී වැව නගරයට අවස්ථාවේ දී එය ඉටු කර ගැනීමේ සඳහා කුමරුකු බිම්දිය මුතු යැයි කිවිනි පාඨකයෝ සැවිසූහ.

හේතුව, තෙර කීප වරක් ම වැඩි බැම්ම කැඩී යාමයි. මේ අවස්ථාවේ මාලිගාවේ කුමාරවරු දෙදෙනෙක් සිටියාහ. රජු හේ පුතෙක් ද රජ නැතහොත් හේ පුතෙක් ද වශයෙනි. රාජ පුත්‍රයා තම මස්සිනා බිල්ලට දෙන්නට සැලසුමක් ඇති බව ඔහුට රහසෙන් කීවෙන් ඒ බැනණු කුමරා පළා ගොස් කළුන්දා කන්දේ සැහවී සිටියේය. මේ පිද්ධියෙන් පසු රජුට තම පුත්‍රයා අකැමැත්තෙන් ම බිලි දීමට සිදුවිය. රාජ පුරුෂයෝ කුමරා බිල්ලට පුදානම් කර ගෙනගොස් ඒ වෙනුවට එවක කුමරා බිලි දුන්න. ඒ අතර ම කළු දැවකු (වලසකු) වශයෙන් බිලි දෙකක් ම දී කුමරා බේරා ගත්ත. කන්දේ සැහවුණු කුමාරයා කළුදැකඩ දෙවි තමන් පුද පුරාවට භාරතය වන්නට විය. (33 : 201 පි.)

කළුන්දාවේ විහාරයේ බුදුරුව දකුණු පැත්තේ කළුදැකඩ කුමාරයා හේ පිළිරුවක් ද දක්නට තිබීම විශේෂ සිද්ධියෙකි. වෙසක් පූර පසළොස්වක දින සිදු කෙරෙන අලුත් සහල් උත්සවයේ දී උක්ත කළුදැකඩ දේව රූපයන් අදාළ අලුත් සහල් දඬුල්ලේ විහාරයේ විෂ්ණු දේවාලය වෙත ගෙන යාම වාරික්‍රියයි. (එම).

(3) මින්නේරියේ බලය අල්ලා ගෙන සිටින දෙවියා ලෙස ද හඳුන්වනු ලබන කළුදැකඩ දෙවි, යකුන් වැනසීමේ දක්ෂයෙකි. මහනුවර අවටයේ ජනප්‍රිය වූ කථාවකට අනුව මින්නේරියේ සත් රජුන් යාපා පවුනට ගොඩ බැස යළි අනුරාධපුරයට පැමිණ බුදු රජුන් හේ පටි ධාතුව නිදන් කොට ජේතවන වෙහෙරය ඉදි කරවා පසුව පිටිගල ගොස් එහි විසුහ. මින්නේරිය වැව ඉදි කිරීමේ දී ඒ සඳහා කුමරකු බිලි දීමට සිදු විය. එහි දී භූමියෙන් රජු තම පුත් කුමරා එයට බිලි දුන්නේය. එහෙත් රජු හේ බියොව වන රක්තරත් දේවිය තම කුමරා රහසින් පිට කොට ඒ සඳහා කළුදැවකු යෙදු වගක් ද පැවැයේ. වැඩේ කටයුතු අවසන් වූ පසු රක්තරත් දේවිය තම පුතු ලබා දෙන ලෙස අවතාර දෙවිවන් වැඩි දෙව්වන් ආයාචනය කළත් එයින් වැඩක් නොවී ය. මේ වන විට ඒ කුමාරයා මස ගොස් ය. එයින් පසුව හේ දෙවියෙක් වී සත් රජුන්ට එක්විය. (පරස්පර විරෝධී අදහසක් ඇති මේ පුවතක් මහනුවර යුගයේ දී ලකට පැමිණි පිරිසක් 'මින්නේරි සත්රජු' ලෙස හඳුන්වා ඇති වගක් පෙනීයයි. මෙහි දී මහසෙන් රජු කළ ජේතවන පැය ඔවුන් කළ දෙයක් ලෙස දැක්වීමට ද දෙවිවරුන් වශයෙන් ඔවුන් ජනප්‍රිය කරවීමට ද උත්සාහයක් ගෙන ඇති බව කොටගම වාට්ස්සර හිමියෝ පෙන්වා දෙති. (116 : 105 පි.)

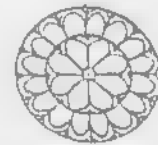
කළුදැකඩ දෙවියන් හා ඉලන්දාරි දෙවියන් පිළිබඳ විශ්වාසය සම්මිශ්‍රණය වූ අවස්ථා ද දක්නට ඇත. හිසු තෙවල් මහතා එකතු කළ

ජනතාවාස සංග්‍රහයේ 'ඉලන්දාරි උත්තෘහේගේ කවි' යන නමින් ඇති කවි පන්තියේ එම අදහස ඇති කවි දෙකක් ඇත.

ඉන්ඩ මුරේ මින්නේරියෙ හත් දුවේ බාර	වේවිවි
වන්ඩ රුදුරු පුදු හරකුන් වල් ගවයෝ කියම	වේවිවි
යන්ඩ මුරේ කිරි දොවන්ඩ අතේ මන්ද නැකුව	යවිවි
ගන්ඩ එමදු වැල් වළල්ල හරක් එ කුදලක්ඩ	වේවිවි

බැලුව ලු තෙද අණසක ලොව මදු වැල ගෙන යවට නියා	
එලුව ලු ගවයින් සැම තැන අත් පා ගෙන එකට නියා	
තෙව්ව ලු දළ බුලත් සියය යහන් එදා හිසට නියා	
කිවුඩ ලු පසු වෙතින් නමක් කර දැකඩ කුමරු නියා	

(37 : 21 පි.)

58

කළුදේවතා බණ්ඩාර දෙවි

මේ දෙවියා, සිරිමා බෝ රජුන් රැකීම සඳහා පැමිණියකු වශයෙන් පෙනී යයි. පහත දැක්වෙන කෝල්මුර කවිවලින් එය වඩාත් පැහැදිලි වේ.

මාර යෙනහ බිඳ බුදුවුණ මුනි පිටදුන් බෝකුමන්	ඩ
බාර වුණේ මුගුරු දුනු ද ගිනි අවි ගෙන මුර කරන්	ඩ
ගෝර යකුන් බිය දුරකර සිරිලක හැම තැන රකින්	ඩ
දිර බලැති කළුදේවතා දෙවි පුබ් පේතෙට වසින්	ඩ

මලලුන් සැඩි දෙමළ නයා එළාර රජු එළා ගත්	ඒ
එම පුදයෙන් ගැමුණු නිරිදු මතු සායනෙ දියුණු වෙන්	ඌ
කරන වෙහෙර වැඩ සිට ගෙන එක සිය විසි රියන් ගත්	ඩ
බඳි රුවන්මැලි සැය නව වර පොළොවට ගිලෙන්	ඩ

වැල්ල වෙරළ නිබඳ සිටින විමසා කරදිය වළල්	ල
වැල්ල වෙරළ යනොනා හැම හම්බන් කප්පර උදුල්	ල
ගොල්ල සමහ වෙළඳම් කර පට පවුරුන් ලැබ සියල්	ල
නල්ල තිරල කළුදේවතා වඩිතෙයි කෙටු මෙන් විදි ල	ල

(29 : 180 පි.)

අනුරාධපුරයේ ශ්‍රී මහාබෝධිය අද දක්වා ම ආරක්ෂා කරන්නේ මේ දෙවියා ය. කළුදේවතා බණ්ඩාර යනුවෙන් එහි පැවැත්වෙන යාතිකාවන්හිදී පැවසෙන්නේ මොහු හැකය. ශ්‍රී මහාබෝධියේ රැකවරණය එදා භාරගත් දෙවියන් දෙදෙනා වන වරුණ, ප්‍රතින්ධර යන අයගෙන් කළුකුමාරයා යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ වරුණ දෙවියා යයිද පැවසේ. කළු දේවතා බණ්ඩාර යනු විෂ්ණු දෙවියන් යයි ද ඇතැමෙක් පවසත්. (34 : 18 පි.) අද දින අනුරාධපුර ශ්‍රී මහාබෝධි මළුවේ බටහිර වාහල්කඩ මෙම දෙවියන්ගේ දේවාලය ලෙස යොදා ගෙන බාර භාර යනාදිය සිදු කෙරෙනු පෙනේ.

‘කළුදේවතා උන්නැහැට’ යනුවෙන් සඳහන් වන කෝල්මුර පංතියකට අනුව මේ දෙවියෝ පූර්ණකා නම් පියකුට දාව එරන්දකී නම් මවක කුස පිළිසිදුණු අයෙක් වෙති.

මෙම දෙමාපියන් විධුර පණ්ඩිත කථාවේ එන යක්ෂ සේනාධිපති ද නාග කන්‍යාව ද විය හැකියි. නරයන් ගේ වියසින් සත් අවුරුද්දක් කුසයේ සිට උපන් කුමරු පියා ගේ උදහසට ලක් වූ හෙයින් හිමියට පැන ගියේය. පසුව අයියනායක, පත්තිනි යන දෙව්වරුන් ගේ අනුග්‍රහයෙන් ශ්‍රී මහාබෝධිය ආරක්ෂා කිරීම මුහුට බාර විය. ඔහු විදේශයකින් පැමිණ ලක්දිව තොට බට හෙයින් දහඅට භාෂාවක් දන්නා බවත්, පුරුෂින් කොහොඹ ලියන් දරා සිටින බවත් කියවේ.

එරන් දකී කුස පිළිසිදු පූර්ණකා පිය රජු දා	කොට
තරන් වයස සත් අවුරුදු කුමරුන් පිළිසිදුණ ලෙස	ආමා
කිරන් තරේ පියරජු ගෙන් උදහස් ලැබුණෙන් කුමරු	ට
තරන් රකින්නට වැජ් වැද පැන්නා සත් ගව් හිමිය	ට
කැදු ලේසි ගසින් ගමට බැදුවා මකු පතා ගස	ට
අඳුරු කවන් මට වැඩියෙන් වැද වැද පැන්නේ හිමිය	ට
බුදු ගමට අවිශාසාදෙයි පත්තිනිවැට් ගැන කතා	ට
කැදු අවිශාසා පළාපත වී වා බෝ වියා ගස	ට
අසිතලාවේ පාදෙන් යාඳු බාර වෙලා දුටු පිළිකා	ට
ගව් පත්තාර පොලොන්නා කිරි කිරුණි බාර කත	ට
පාට පොරො එන කවි කපකර නම් කෙටිලිදැමුවේ යන්ට	ට
මල්පාටු කිරි වඩගෙත් බොහෝ කළ දෙවතා ගොඩ බසින්	ට
පහර එනා දිනට අදිපොති වර්ණ බෝ රකිත්	ට
හිතැරි පුරු කැරන ලෙසට රන් කැටට වැඩ සිටිත්	ට
අතර යකුන් බස දුන්නට හිරිහස නැම ඇත වඩේ	ට
හිරිවිල කිරිවෙහෙත් බලා කළ දෙවතා ගොඩ බසින්	ට

රිස් කුන්ති කසිවිරසුන් කිරියනාඩි හරු	දේසේ
රිස් කුන්ති නාගර කර කල්ලු සගුන් කුර්ත	බාසේ
ජන්දස් එළු පාලි රැගෙන යක්ස දේව පැමි	බාසේ
රිස් කුන්ති කළු දේවතා කියනිය දහ අට	බාසේ

කළේ පෙරළි මඩ මේ රට දුටු දුටුවන් බස කරන්	ට
පැලේ සිටින මිනියෙකු දැක බැලකණ හිමියට හරිත්	ට
බලේ බැරිය ඒ දෙවිදු ගෙ බැරිය පෙරළි නවත්තන්	ට
කපේ ලවති නාගුණවැල මුනිදු ගෙ අණ යට හරිත්	ට

බරන් රැගෙන ශ්‍රී මාබෝ රත්කඳ දැක වැඩ සිට	ලා
කිලන් තරේ මුර කරන්ට මේ සිරි ලකට ගොඩ බැස	ලා
අරන් සුරත කොසඹ ලිය බුද්දි මුරේ යට ගත	ලා
තරන් රකින කළු දේවතා සාමි වරෙන් කුගුණ වෙ	ලා

සුරි ය නැහි උදා ගිරේ රැස් විහිදෙනවා මුර	ලේ
නැරි ය සක්වල හැම තැන කෙළි පුද ගන්නට මුර	ලේ
බේරි නාද මල් කෙළියට මල් නවඩන් බැඳට බෙ	ලේ
කාරි ය බල අදිපොති සුර කර දේවතා වඩන	ලොල්ල

(39)

39

කළු බණ්ඩාර දෙවියෝ

දොළහ දෙවියන් අතර සිටින මෙම දෙවියෝ කොහොඹ කංකාරියේ ද සඳහන් වෙති. කොහොඹ කංකාරියේ කර කුමාර දෙවියන් ද (උඩුගම්පොළ) සඳහන් වන බව කිව යුතුය. කළු බණ්ඩාර දෙවියෝ බිත්තෑන්න හා සම්බන්ධ අයෙක් වෙති. බිත්තෑන්නේ විෂ්ණු දේවාලයට එම දෙවියන් ගෙන් මුර සේවාව ලැබී තිබේ. බුදු රජුන් මයියංගණයට වැඩ අවස්ථාවේ කළු කුමාරයා උන්වහන්සේ ගෙන් වරම් ලැබීය. (73 : 136 පි.) ඒ කෙසේ වුවද ඔහු වනය හා යම්බන්ධ කොට්ම දැක්වේ.

හුන්නස්මිටියේ කන්දේ කොට	නි
දුන්නක් ඇරගෙන දඩයම් කර	නි
දඩයම් කළ කෑන විමසා බල	නි
කළු බණ්ඩර දෙව් යහනට වඩ	නි

කළුවෙන් කළුවට කළු වැදි	සාමී
කළුවර දුරු කර වැඩි සඳ	සාමී
හුඹ හෙත් එළියට ආ නයි	සාමී
දැන් වැඩි යයි කර බණ්ඩර	සාමී

උරා ගල සිටි අතු සම	වැද්දෝ
අතු සම ඇඳ ඇඳ එන්නම්	වැද්දෝ
අතුසන් මිතුසන් දුනුසන්	වැද්දෝ
කළු බණ්ඩර දෙව් මලයට	විද්දෝ

(3)

මහුගේ වාහනය දිවියෙහි. වෙල්ලස්සේ බණ්ඩාර යනුවෙන් ද මහුව නමක් ඇත. (49 : XVII පි.)

දහලා මුණ්ඩාසනය	බදිනවා
ඇහලා මෝපා යළි පළඳි	නවා
දැකලා සව් යක බියපත්	වෙනවා
අඩ දැහලා කර කුමරු	විනිනවා
කළුගල් මුදුනේ වැඩ සිටි	තෝයා
පළකන් දළුමුර මිටි බඳි	තෝයා
වළමල් බැදි තොරණුන් බඳි	තෝයා
කළු කුමාර දෙව් රජ වඩ	තෝයා

(73 : 137 පි.)

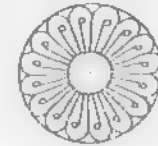
රුබර අහනුන් දැක දුම්බරට වැඩම කළ කඩවසම් සිරුවන් පුත් කර බණ්ඩාරයන්ට පිටියේ දෙවියන් ගේ අවසරය ද ලැබීම.

අම්බර තරුසේ කෙළ ඇවිදිත්	තේ
රුබර අහනන් දැක ලොබ වෙත්	තේ
දුම්බර වෙල වෙල මැද ඇවි දිත්	තේ
දුම්බර පිටියට වැඩම කරත්	තේ

පිටියේ දේවාලේට	වඩන්නේ
පිටියේ අවුරුදු ගණනකි වැන්	තේ
අවියේ වඩවන කර කුමරුත්	තේ
පිටියේ මහරජ අවසර දෙත්	තේ

(එම : 140 පි.)

මොහු උචේ ගම්හාර දෙව්කෙනකු ලෙස ද සලකනු ලබන්නේය (125 : 111 පි.).

60

කළු රජා (බණ්ඩාර)

මේ නමින් පුත් දෙව් කෙනකුට පිටියේ දෙවියන් හා සමග දළුමුර පුරා කෙරෙනු 'පිටියේ දළුමුර කවි' නමින් පුත් හිපු නෙවිල් එකතු කළ කවි සමුවාවයේ ඇති කවි 55 ක කවි පන්තියක දක්නා ලැබේ. (161, 1 : 315 පි.) පිටියේ දෙවියන් විසින් යක් කර ගන්නා ලද හෙවිටි නයිදේට කර බණ්ඩාර යන අපර නාමය ද යෙදුණු බව එහි සඳහන්ය. පහත පදනන් කවියේ කර නයිදේ නමින් හැඳින්වෙන්නේ මේ දෙව් විය යුතුය.

වීර විකුම් ඇති කර නයි	දේයා
සාර රුවන් තනතිලා නයි	දේයා
දීර පංගර ගම්මන නයි	දේයා
නෑර සතුන් රැක යෙත් සිරි	දේයා

(37 : 176 පි.)

(පිටියේ දෙව් යටතේ ද බලන්න.)

කළුවැදි දේවතාවා

මේ දෙවියා ගේ නමින් ම ඔහු වැදි නායකයකු බවක් පෙනෙන්නට ඇත.

"..... වැද්දන් තුන් දෙසෙක් පිරිවරා ගන්නා වූ කළුවැදි දේවතාවුන් වහන්සේටයි මේ ආරාදනා කරන්නේ....." යන කොහොඹ කංකාරියේ අයිලෙ යැදීමේ එන කන්තලව්වෙන් ද ඒ කීම සනාථ වේ. (73 : 64පි.)

කොහොඹ කංකාරියේ අයිලෙ යැදීමේ දී පස්වන ස්ථානයට ආරාධනය ලබන මේ දෙවියා වන හා ගිරි දැදුරු සහිත ගම්වල වසන කතුන්ට කරුණුමාර දිස්විය හෙළන බවට ද විශ්වාසයක් පවතී. සමහර තැනක කළුවැදි යකා යනුවෙන් ද සඳහන් කර ඇති කළුවැදි දෙවියා දෙසළාල් දෙවි සමග මේ ලකට වත් බව ද පැවසේ. (124 : 69පි පි.)

කොහොඹ කංකාරියේ විවිධ අවස්ථාවන්හිදී,

1. වඩින්න කළුබණ්ඩර වෙස්ලස්සේ
2. බාහු ලෙසට කළුකුමාර ටිකින්නේ
3. නව්වාලා කර රජු වඩින්නේ
4. වැදි කුල දහසක් පිරිවරා ගන්නා වූ කළුවැදි දේවතාවාගේ වහන්සේ

යනාදී ආකාරයට වනා ඇත්තේ එක ම දෙවියකු යයි ද ඔහුට ඒ අවස්ථාවන්හිදී කළුවැදි දේවතා, කළුකුමාර, කළුබණ්ඩර, කළුරජ යනාදී නම් යෙදෙන බවද පවානු ලැබේ (124 : 690 පි.)

කාලි දේවි

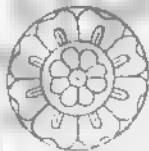
මුලින් යක්ෂණියක ව සිටි මැය පසුව දේවත්වයට පත් ව ඇත. පාලි සාහිත්‍යයට අයත් ටම්මපදවංශ කථාවෙහි එන කාලියක්ඛණී කථාව අනුව යැකිනියක ව සිටි කාලි බුදුබණ්ණ අයා දැහැමි ජීවිතයකට පත්ව කාගේත් දැහැමි බිලි උපහාර ලබා ගෙන තිබේ. සද්ධර්මරත්නාවලි ආරක ධර්මසේන හිමියන් ගේ කාලය වන විට කාලි ඇදහිල්ල ලක්දිව ද පතලව තිබුණු බව පෙනී යන්නේ ඒ හිමියන් ".....උයින් මහත් වූ ලාභ යක්කාර ඇතිව කාලි බරාඬ යයි ප්‍රසිද්ධව" යන්නෙන් කාලි යකින්න ගේ කථා වස්තුවෙහි සඳහන් කර තිබීම නිසා ය. එසේ වන විට ඇගේ දෙවොල කාලි බරාඬ යන්නෙන් ලක්දිව හඳුන්වා ඇති බව සිතාගත හැකිය. පළමුවන රාජසිංහයන් සිහිට වූ සිතාවක බැරැක්කි කෝවිල යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ උක්ත කාලි දේවිය ගේ නාමයෙන් විය යුතුය. හින්දුන් අතර පවතින විශ්වාස අනුව කාලිය, උමා, පාර්වතී, ගිරිදේවි, ගෞරී, ජගත්මාතා ආදී නම්වලින්ද ඇගේ හිමණ ස්වරූපය දැක්වීම සඳහා දුර්ගා, ශ්‍රාමා, කාලි, හෙරව්, වාමුණ්ඩි, මොහනී ආදී නම් භාවිතා කර ඇති බවත් පෙනී යයි. ඉහත දැක් වූ නම් අතර හෙරව් යන නමක් ද කාලි සතුව ඇති බව පෙනී යයි. මෙකී හෙරව් යන්නෙන් ද බහිරව කෝවිල් යන්න බිඳී ඒමට බැරිකමක් නැත. කාලි අම්මා යනුවෙන් ද, විශේෂයෙන් වතුකරයේ දුටියක් අදහනු ලබන්නේ ද උක්ත කාලි දේවිය ම විය යුතුය. බෙන්තොට වූ කාලි කෝවිලක් ගැන අරෙව් පන්දෙගෙයේ 92 වැනි කවේ සඳහන් වීමෙන් පෙනෙන්නේ කොට්ටේ යුගයේ මෙහි කාලි ඇදහීම (දෙමළ ජනාවාස සමග) තිබුණු බවය.

භාරතයේ හින්දු භක්තිකයන් අතර කාලිය අතිශයින් ප්‍රසිද්ධ වන්නීය. දුර්ගා යන ස්වරූපය ගත් ඇය විසින් මහිශාසුර නම් යක්ෂයා මර්දනය කළ කථාව නිසා ඇයට හදු කාලි යන නමක් ද, එම සටනේ දී සතුරන් මැරූ හෙයින් ශ්මාසන (සොහොන්) කාලි යන්නක් ද ඇති හෙයින් ඇගේ ස්වරූප දෙකකි. දකුණු භාරතයේ ඉතා ප්‍රබලව පැවති කාලි ඇදහීම ලක්දිවට ද අඩුත් තිබේ. අදට මෙහි ඇති ප්‍රකට කාලි දේවාලය

මුත්තේස්වරමේ පිහිටා ඇත. පුරාණයේ භාරතයේ සිටි කාලිය සිංහලයන් විසින් බෞද්ධ මුහුණුවරක් ගැන්වීම ධම්මපදවිකප්පාවේ හා සද්ධර්මරත්නාවලියේ සඳහන් පුවතක් පෙනී යයි (152:135 පි.). ඇතැම් සිංහල ලේඛකයන්හි ඇය "පත්‍රකාලී" යනුවෙන් හැඳින් වෙයි. ලෙඩ රෝග හා සම්බන්ධ කොට "විදුරු මා දේවි" යනුවෙන් ද හැඳින්වෙන්නීය.

ගම්මඩුව පූජා කම්මේ දී පත්තිනිය විසින් ලෙඩ රෝග ඇති කරන විදුරු මා දේවිය මර්දනය කරනු ලැබේ. (152 : 139 පි.) මහනුවර රාජ සමයේ දී හෝ ඊට පෙර සිංහල බෞද්ධයන් අතර කාලිය පිළිබඳව විශේෂ සැලකිල්ලක් තිබූ බවක් නොපෙනේ. (එම).

එහෙත් විසිවන සියවසේ දී කාලිය සිංහල බෞද්ධයන් ගේ විශේෂ අවධානයට යොමු වී සිටින්නීය. ඇය වෙනුවෙන් බෞද්ධ දේවාල නැතත් මුත්තේස්වරම හෝ වෙනත් හින්දු කෝවිල් ආශ්‍රිතව ඇයට පුද පූජා පවත්වා යම් යම් කාර්ය ඉටු කර ගැනුමට බෞද්ධයෝ උත්සුක වෙති. (එම: 140 - 141 පිටු). මේ සමග ම කාලී පූජා ගැන විශේෂයෙන් වන කාන්තාවන් ද බෞද්ධයන් අතර සිටින බව පෙනී ගොස් ඇත. (එම). මේ සිද්ධි නාගරික ප්‍රදේශවලට සීමා වී ඇත. (එම : 143 පි.) කාලිය ගෙන් උපකාර ඉල්ලා සිටින්නේ විශේෂයෙන් පෞද්ගලික ගැවුම්වල දී තමනට කරන ලද අකටයුත්තක් සඳහා පළි ගැනීම පිණිසය. (එම). මහනුවර අවධියෙහි දී පත්තිනිය සතුව තිබූ තත්වය අද ක්‍රමයෙන් කාලිය අතට පත්වෙමින් පවතින බව ගොම්බුවි සහ මබේසේකර පවසති. (එම : 160-162). නූතන සමාජයේ පවතින තරහකාරිත්වය, පෞද්ගලික ස්වභාව ආදිය නිසා කාලිය වැනි ප්‍රබල සැර පරුෂ අයකු ගේ පිහිට පැකීම වඩා උචිත බව පෙනී යාම මීට හේතුව ලෙස දැක්වේ.

63

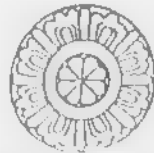
කැබිලිත්තේ දෙවියෝ

'පානම් පත්තුවට අදිපති දෙවි භාමුදුරුවන්' ලෙස හැඳින් වෙන්නාහු කුමන පිහිටි කැබිත්තේ 'දේවාලයට' අධිගෘහිත දෙවියෝය. මේ දේවාලය පිහිටා ඇත්තේ රුහුණු කතරගම දෙවියන් ගේ අඩවියට අයත් කුඹුක්කන්

මය අසබඩ යාල ජාතික වනෝද්‍යානය තුළය. පානම් පත්තූ ජනතාව තමන් ගේ සැම දුක් ගැනවිල්ලක් හමුවේ දී පිහිට පතන්නේ මේ දෙවියන් ගෙනි. (47 : 49-53 පිටු)

මේ දෙවියෝ 'දිවුලානේ කැබිලිත්තේ දෙවි' වශයෙන් ද හැඳින් වෙති. 'සියඹලාපෙ දෙවියෝ' යන නමින් හැඳින්වෙන්නෝ ද මේ දෙවියෝය. එයට හේතුව මේ දෙවියන් එක්තරා සියඹලා ගසකට අධිගෘහිතව වෙසෙන බවට ඇති විශ්වාසයයි. යථොක්ත සියඹලා වෘක්ෂය කුමන ගම්මානයේ සිට බටහිර දෙසට සැතපුම් 25 ක් පමණ කුඹුක්කන් මය ඉහළ පිහිටා තිබිණි. සත් වනාන්තරය තුළ පිහිටි මේ ස්ථානයේ ගොඩනැගිල්ලක් නොමැත. පුද පූජා පැවැත්වුණේ සියඹලා වෘක්ෂය සාමූල ය. දැන් එම මුල් සියඹලාව විනාශව ඇත. ඒ අවට කුඩා සියඹලා ගස් ගණනාවක් තිබේ.

කැබිලිත්තේ දෙවියන් ගේ පිහිට විශේෂයෙන් අපේක්ෂා කෙරෙනුයේ ලෙඩ රෝගවලින් ආරක්ෂාවට වඩා සොර සතුරු උපද්‍රව වල දී ය. සතුරන්ට පළිගැසීම අරභයා මේ දෙවියෝ ප්‍රසිද්ධ වෙති. (4)

64

කැලේ කඩවර දේවිත්තාංසය

මේ දෙවියකු නොව දේවතාවියක බව දේවිත්තාංසයේ යන වගරින් ම පෙනී යයි. ඇය ගැන වැඩි විස්තරයක් හමුවූයේ නැත. මේ ගැන දැක්වී ඇති කරුණු අනුව ඇතැම් විට 'බෝගම්බර දෙයියං' හැටියට දෙවිවරු කීප දෙනෙක් සැලකෙහිසි සඳහන් කෙරේ. එම දෙවිවරුන් ගේ නම්:-

මංගර

පල්ලේබැද්දේ බණ්ඩාර (ආබරණය - වහුං කැත්ත)

කැලේ බණ්ඩාර (ආබරණය - හෙත්ඬුව)

නායක බණ්ඩාර (ආබරණය - හෙල්ල)

නායක දේවිත්තාංසය (ආබරණය - බෝකොළේ)

තනිකර බණ්ඩාර

අබුක බණ්ඩාර

නම් නැති බණ්ඩාර
කැලේ කඩවර දෙවිත්තාංසෙ

මේ දෙව්වරුන් ගැන සඳහන් කරන විට 'උත්තෑන' 'යස්සති' යන්න
ද සුදුසු පරිදි යෙදේ. (70 : 50 පි.)

කරලේ කඩවර දෙවිත්තාංසෙ කැලේ බණ්ඩාර දෙව් ගේ බිරිඳ විය
හැකිය.

65

කැලේ බණ්ඩාර දෙවියෝ

ලෝගල විසූ යක් සෙනෙවියකුට තත්දනී නම් බියොවක් වූවාය. ඇය
ගැබිණිව සිටියට දී යක් සෙනෙවියා විජය කුමරු අතින් මරණයට
පත්විය. මෙයින් බියපත් වූ ඔහු බැද්දට පැනගත්තාය. කැලේ දී ඇයට
දරුවෙකු ලැබිණි. ගියේ දින හතකි. බිළිඳා ගේ මව වන තත්දනී මිය
ගියාය. එහි දී අසරණ වූ මේ බිළිඳාට වග වලසුන් වීසින් කිරි දී
පෝෂණය කරන ලදී. කෙමෙන් කැලේ ම වැඩුණු මේ දෙරුවාට එහි වූ
නිදන් පහළ වීණි. තරුණ වියට පත් හේ කැලේ බණ්ඩාර දෙව් යන නමින්
පරසිඳු විය. ඒ පුවත මෙසේ සඳහන් වේ:-

වසන් නොව කවි ක	ර යක් සෙනෙවි ජන ප	ති
බසින් සවසම් තොර කු	ර කැපෙමින් ගියා දැක ති	ති
උතුන් දෙව් පින් ය	ර ඔහු බියව තත්ද	ති
අයත් මේ කවි කැලේ බණ්ඩ	ර බියව පැන ලා ගොසින් හැංගෙ ති	
පෙර සිට පැවත එ	න යක් පෙදෙස හැර	ලා
පරසිඳු ලක්ශ්මය ය	න රුක් ගල් හිමිය සිට	ලා
විජය රජ පැවුණු	න කුසය බර වී	ලා
කලෙහි පැමි යක්සෙන් කපාල න	උපන් කුමරෙක් විය එක	ලා

ගන්තිය යෝ ගිනි තනි වන මැද	වෙති
අත්විය කුමරෙක් පෙරකම් පල	දෙති
මත්විය යක් බියවුනි ඇද වැටේ	ති
පත්විය සත් දින දී මරු තත්ද	ති

198

දකිනා දිවි සිහ වග වැලකින්	නේ
පැමිණා කිරි පොවමින් ඔහු යත්	නේ
ලකුණා පෙරපින් ඇති බව දන්	නේ
රකුණා දිවි මෙම ලෙස කුමරුන්	නේ

වෙර ඇති කුමරුන් දින දින වැඩේ	නා
මෙර උසුලන මෙන් පවිබල ලැබූ	ණා
බෙර පැමි ලෙස තිබූ නිදන් පිපුරු	ණා
පෙර පින් ලෙස රත් ගබඩා ඇරු	ණා

සඳා පුරය කරනෙමි මේ කැලේ	යා
කියා වැදුණි මහ සෙනෙවි කැලේ	යා
කඳා සෙනෙවි ගල් කරපු කැලේ	යා
එදා පසිඳු විය දෙවියෝ කැලේ	යා

බිලේ සෙනෙවි ගල් වැඩ කරමින්	නේ
කැලේ කෝවිලක් කර ගනිමින්	නේ
බිලේ සෙනෙවි මුදවා හරිමින්	නේ
කැලේ එ බණ්ඩර දෙවියෝ වඩන්	නේ

(90 : 53 පි.)

උච්චේ නෙළුණ්ඩගම ප්‍රදේශයේ කැලේ බණ්ඩාර දෙවියෝ විශේෂ පුද
ප්‍රජාවට ලක් වෙති. එ කුමක් නමින් පොල් එල්ලීම හා අඟු එල්ලීම කරනු
ලැබේ. වැදගත් කටයුත්තක් ඇරඹීමේ දී හෝ ගමනක් පිටත්වීමේ දී මේ
දෙවියන් සිහි කොට සාර්ථකත්වය පහා අපල ඇති ගසකින් කොළ
ඉත්තක් කඩා මඳක් උසින් ඇති ගස් දෙබලන රැඳවීම ගැමියන් ගේ
විනාඩිකයි. (86 : 209 පි.)

66

තිහගම සිටිබණ්ඩාර දෙවියෝ

දැදුරු මය බඩ විසූ තරුණයෙක් බිත්තඹුරු වැලකින් වල් අලියකු හැට
ගොඩ ගෙන ගොස් සිතාචක වාසලට අදිරිපත් කළේය. මෙයින් අතිශය
සතුටට පත් වූ මහවාසලින් එම ගැමියාට රන් කොසක් කිළිණයක් ලෙස
තැබිණි. එසේ ම දැදුරු මය බඩ වල් ඇතුන් ගෙන් සිදුවන උවදුරු මැඩ

199

ඇතෙක් අල්ලමින් කර දේ දවවා ලා දීපු දැක ත්
 කොතක් සදා රත්තරනින් නිතගම ඉඩමේ තබම ත්
 ඇතා කරපු අතවරයට කපුද පිහිටි උතේ ඉති ත්
 නිතගම හිටි පුරපති හට වැද නම කර කවි පටය ත්
 (29 : 32 පි.)

දොළොස් පියන් උළුගේ බැඳ රන් කොන් තබවා මුද්‍රිත කර
 දෙවැනි වරින් කඩි පටියම් කිනගම හිමි මහ සුරිද්‍රිට්ට
 (29 : 50 පි.)

පරිශීලක රජයේ සේවයේ	ලේ
සාමාන්‍ය සේවයේ සේවයේ	ලේ
වෙනත් සේවයේ සේවයේ	ලේ
නිවැරදිව සේවයේ සේවයේ	ලේ

(29 : 160 පි.)

සිතාවක සූරිය මහ තර	නිද
පළමුව අරමුදලේ ලේකම්	යෙදු
එ වෙනි තිලේ පිට දෙවමින් නම	යෙදු
හිටිබණ්ඩර කිවි සූරිය තර	නිද

(29 : 3) පි

කිවිදිමිමා දෙවිවරු

පිළිබි මුලාශ්‍රයක්ගෙන් අපට පැවසූ කිරිඅම්මාටිරුන්ගේ නම් මෙයයි:

ඉදිගස්වෙල කිරිදම්මා
 පොල්ගහම කිරිදම්මා
 කොළොන්නිත්තේ කිරිදම්මා
 ගෝනාහඳාවේ කිරිදම්මා
 ඉහබේ කිරිදම්මා
 ඉනාහුල්ලේ කිරිදම්මා
 දොඹිහඳවෙල කිරිදම්මා
 කපුසායේ කිරිදම්මා

මිරිසබැද්දේ කිරිඅම්මා	මැදගංගොඩ කිරිඅම්මා
පුස්පරාග කිරිඅම්මා	තල්කොට කිරිඅම්මා
බෝවල ගෙදර කිරිඅම්මා	දඹගල්ලේ කිරිඅම්මා
බාලගිරි කිරිඅම්මා	හඳුන්කුමාරි කිරිඅම්මා

මේ අතුරෙන් කුකුළාපොළ කිරිඅම්මා ලෙස වැදි ජනයා දේවත්වයට තාවා ඇත්තේ සිය පරපුරේ ආදිතමයක වන කුවේණිය යැයි මතයක් තිබේ. වැදි ජනයා විසින් සිය පරපුරේ ආදි පුරුෂයන් 'තැ යකුන්' ලෙසින් අදහනු ලබන අතර 'කිරි අම්මලා' ඒ සැලැස්ම තුළ කාන්තා දෙවිවරු වෙති. උනාපාන කිරිඅම්මා උනාපාන නම් වැදි වර්ගයේ ආදි කාන්තාවය. කොස්ගම කිරි අම්මා යනු කොස්ගම දෙවියන් ගේ බිසව බව ද සැලකේ. (එම) වැදි ජනයා ගේ ආගමික චතාවත් අතරින් 'රුවල' හා 'අවත' කිරිඅම්මා වන්දනාව සඳහා යොදා ගැනේ. (178 : 152-54 පිටු)

සිංහල ජනයා ගේ කිරිඅම්මා දෙවිවරුන් පිළිබඳ විශ්වාසය පත්තිනි දෙවියන් හා සම්බන්ධ වේ. 'සත් පත්තිනි' සංකල්පය අනුව පත්තිනි දෙවියන් ගේ ස්වරූප හතක් හඳුනා ගනු ලැබේ. (පත්තිනි දෙවි යටතේ බලන්න.) වැදි ජනයාගේ අදහස් ද මේ හා මුසු වී ඇති බව පෙනේ. පත්තිනි දෙවියන් ඇතැම් විට 'හලඹ කුමාරි කිරිඅම්මා', 'හඳුන් කුමාරි කිරිඅම්මා' යන නම් ද හැඳින් වෙන බව සඳහන් ව ඇත. (157 : 54 පි.). දකුණු පළාතේ ප්‍රචලිත ශාන්තිකම්යක් වන රට යකුම හෙවත් රිද්දි යාගයේදී සඳහන් වන රිද්දි බිසවු සත් දෙනා පිළිබඳ සංකල්පය ද පුරාණ වැදි ජන විශ්වාසයෙන් පැවැති කිරිඅම්මලා විශ්වාසය හා මුසු වී ඇතැයි පෙනෙන බව සි. ද ඇස්. කුලකිලක මහතා විශ්වාස කරයි. (එම). සබරගමු පළාතේ සිදුවන රට යකුමෙහි දී රිද්දි බිසවුන්ට දෙන පිදෙතිය 'තැවි පිදෙන්න' නමින් හැඳින් වෙන අතර වැදි ජනයාගේ 'රුවල' නම් ශාන්ති කම්යෙහි 'රුවල' නම් යාත්‍රාවක ස්වරූපය ගත් සැලැස්මක් ගොඩ නගා ගන්නා බව ද සඳහන් කළ යුතුය. සිංහල ජනයා අතර පවතින කිරිඅම්මා විශ්වාසය විශේෂයෙන් මොනරාගල, මහමය යන වැදි ජනාවාසයන්ට කිවිටු ප්‍රදේශවල දැක්ක හැකිය. මංගර දෙවියන් සඳහා වන කිරිමඩු යාගයේ දී ද කිරිඅම්මා පිදවිල්ලට ම ඇරුණු 'තොරන් පහන් එළිය', 'හුදු මල් එළිය' යන ශාන්තිකම්යන්හි දී ද කිරිඅම්මාවරු පුදනු ලබති. (කුලකිලක, එම) ලෙඩ රෝග සුව කර දීමට ඔවුන් ගෙන් ඉල්ලා සිටීම මෙන් ම වඩාත් වැදගත් වන්නේ දරුවන් ගේ ආරක්ෂාව ඉල්ලා සිටීමත්, දරුවන් තැනී අයව දරුවන් ලබා දීමත් ය. රට යකුම ද වඳ භාවයට පිළියමක් ලෙස කෙරෙන බව මෙහි සඳහන් කළ යුතු වේ.

කිරි අම්මොයි දැන් මබ කොයි රට	දෝ
වැඩි යයි තුන් රට තව බල ගකු	දෝ
මම කියනා මැයිවිලි නැ කේ	දෝ
පුතකු දෙන්න මම කී කවි මදි	දෝ
රන් රුවලේ කිරි අම්මා එන්	තේ
මල් උයනට වැඩි දිවැස් බලන්	තේ
බිළිදුට කළ ලෙඩ ඉන් තැනි වන්	තේ
දළුමුර හෙස්සුව දැන් පුද ගන්	තේ

(157 : 64 පි.)

කිරි අම්මාවරුන් සම්බන්ධ කර ගෙන මොනරාගල ප්‍රදේශයේ කෙරෙන ශාන්ති කම්ය මුළු රැස් පුරා කෙරෙන්නකි. එහි දී මහකිරි අම්මාට කෙරෙන යාදින්න විශේෂ ලක්ෂණ දරන්නකි.

තමෝ කෙර වරන්, ගුරු වරන්, පස්වැන් දහසකට බුදු වෙත්ත ආයු බොහෝ වන්ඩ, ආයු බොහෝවන්ඩ, ආයු බොහෝ වන්ඩ. හොර මොරට මොර කිව්වා, හොර මොර කොත් රුප්පෙට, කොත් රුප්පේ කිව්වා, ඇලුවල වෙල් එළියට වෙල් එළිය කිව්වා, තා රුප්පට තා රුප්පේ කිව්වා, මහගල මහත්තාමට මහත්තාම කිව්වා, හැලගලට හැලගල කිව්වා, මාදේගලට මාදේගල කිව්වා, මයියන්ගතේ හාමුදුරුවන්ට මයියන්ගතේ හාමුදුරුවෝ කිව්වා, මහගල මහත්තාමට මහත්තාම කිව්වා, මහගල මහත්තාමගේ ඉස්සෙව්ව යන්නෝ සු සැටයි. පස්සෙව්ව යන්නෝ සු සැටයි. බත් පෙව්වි කාරයෝ සු සැටයි. බුලත් පෙව්වි කාරයෝ සු සැටයි. අමාමුල් කාරයෝ සු සැටයි. කාරිය කියන්නෝ සු සැටයි, කාරිය තොකියන්නෝ සු සැටයි. අත් අදින්නෝ සු සැටයි, පය අදින්නෝ සු සැටයි, නිය අදින්නෝ සු සැටයි. මහගල මහත්තාමට කියන කත්තලව්ව, මයි කිරි අම්මා දාහට උදහස් වෙන්න එපා. අනුභූ ඇති කිරි අම්මා, තේල්ස් ඇති කිරි අම්මා, සාදු බුදු වන කිරි අම්මා, මයි කිරි අම්මා තෙ ගෙවෙන කම් වදින්නේ, කට ගෙවෙන කම් කියන්නේ, වෙනත් ගරුවකට මුළුප්පාත්තුවකට ගොවෙයි. මේ ලේ බිළින්දා ආපේ පාලේ යන හින්දා මයි. කිරි අම්මාට ගුදට හාස් කෙළියක් ගෙන පාවා දෙන්නේ, මේ ලේ බිළින්දාගේ හොරි කව්ව දඩු කව්ව, ගෙඩි වදුරු මල් වදුරු ගසා දුරු කර, මේ ලේ බිළින්දා අල්ලා ගොඩ දී පන් (157 : 67-68 පිටු)

මෙහි දී කිරිඅම්මාට විවිධාකාරයෙන් සේවය කරන්නා වූ හැට හතර බැගින් පිරිස් සඳහන් කිරීමෙන් ඇගේ තේජවන්ත භාවය ප්‍රකාශ වේ. මෙම කත්තලව්වේ භාෂා විලාසය වමන්කාර ජනකය. ග්‍රාමීය දේවතාවක වන

ඇය සඳහා යෙදෙන ලෙන්ගතු විධි ක්‍රියාව අප අවධානයට විශේෂයෙන් යොමු විය යුතුය.

අතීත පළාත්වල සිංහල බෞද්ධයන් අතර පවතින "කිරි අම්මාලා දානය" පත්තිනි දේවිය මුල් කොට සිදුවන්නකි. මෙය "දෙවියන්ගේ ලෙඩ" ලෙස සැලකෙන පැපොල්, සරම්ප ආදී අවස්ථාවල සිදු වන බාරයක් මස්පු කිරීම සිදුවේ. "මේ ලොව හත් වාරයක් පහළ වූ සත් පත්තිනි දිව්‍යාංගනාවුන් වහන්සේ" නමින් දරුවන් ඇති අම්මලා හත් දෙනෙකුට දානය පිරිනැමේ. ඔවුහු හිමිදිරි පාන්දර සුදු පිරුවටයෙන් සැරසී නිවසේ ඉදිරි දොරෙන් ඇතුළු වී පිරුවට අතුරන ලද පැදුරුවල වාඩි වෙති. දානයේ අග්‍ර භාගය පත්තිනි දෙවියන්ට පුදනු ලැබේ. මෙහි දී පත්සිල් ගෙන පත්තිනි දේවියට කන්තලව්වක් කොට දානය සිදු අනතුරුව කිරිඅම්මලා සත් දෙනාට දානය පුදනු ලැබේ. ඉන් පසු නිවසේ සියල්ලන්ට සෙත් පතා ගායනා කරන කවි පත්තියක් ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ ඉන් සමහරකි.

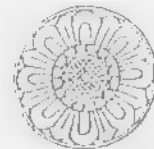
එරිදි වෙලා උඩු ගුවනෙ වඩි	ත්තේ
එරිදි සඵව ගෙන පවත් සල	ත්තේ
සුද්ද ඇතුට දෙන දන් පිළි ග	ත්තේ
සිද්ද පතිනි දෙවි මේ පිත් ග	ත්තේ
රුහුණු රවේ කිරි අම්මා වරු	තේ
රුහුණු සතරවට දිවස් බලන්	තේ
දුන්නු මේ කිරි දන වරද නොගත්	තේ
රුහුණු රවින් කිරි බිසව් වඩින්	තේ

(මේ ලතට 'එනුග හතේ' 'ගාල් හතේ' 'පට්ටි හතේ' 'එවිල් හතේ' කිරි අම්මාවරුන් ගැන ද මෙසේ ම සඳහන් කවි ගායනා වේ.)

අඹෙන් උපන් පත්තිනි දෙවියන්	ටයි
සමන් දෙවිදු සහ කඳ කුමරුන්	ටයි
නාග පත්තිනි නව ග්‍රහ දෙවියන්	ටයි
පින් දෙම වැඳ පත්තිනි දෙවියන්	ටයි
කලක්වෙලේ සිට අප කැප	වෙනවා
කොට පිරිබඩ ගා පිරිසිදු	වෙනවා
නො ඉඳුල් දානේ පිං පමුණ	නවා
පත්තිනි අම්මා මතු බුදු	වෙනවා

දකුණු පළාතේ මේ දාන අවස්ථාවේ දී එක් එක් අම්මා ඉදිරි පිට පොල්තෙල් පහන බැගින් තබනු ලැබේ. ඇතුළු පළාත්වල දී පහත

වෙනුවට දැල් වූ පහන් තිරයක් අතට ගෙන ගෙවැසියන්ට සෙත් ශාන්ති කරනු ලැබේ. දානය අවසානයේ දී කිරිබත්, කැවුම් යනාදී රස මසවුළු පිඬවූ පැසක් ගත් කිරි අම්මාවරු ගෙදර පැළ දොරෙන් පිට වී යති. ගෙයින් පිට වන විට තමා අත ඇති පහන හෝ පහන් තිරය ගෙයි පිළි උඩ තබා ඇති වතුර බඳුනක දමා නිවා සැම වාරිත්‍රයයි.

68

කිටුලෙගෙදර අලුත් දෙවියෝ

සිය හම් පියෙස වූ විසථවේ වෙසෙමින් 1818 මහ කැරැල්ලේ දී ඉංගිරිසින්ට එරෙහිව සිංහල සේනා සංවිධානය කළවුන් අතර සිටි කිටුලෙගෙදර මොහොට්ටාල ගේ පියා වන කිටුලේගෙදර මහ මොහොට්ටාල 'කිටුලෙගෙදර අලුත් දෙවි' යනුවෙන් දෙවි බවට පත්ව සිටී. උත්ත කැරැළි කාර කිටුලෙගෙදර මොහොට්ටාල ද 'පුංචි අලුත් බණ්ඩාර දෙවියන්' නමින් දෙවි බවට පත්ව සිටින බව ද මෙහි ලා සඳහන් කළ යුතුය. කිටුලෙගෙදර පරපුරේ සත් දෙනෙකු ම දෙවි බවට පත්ව පිටිති. (පුංචි අලුත් බණ්ඩාර දෙවියෝ යටතේ බලන්න)

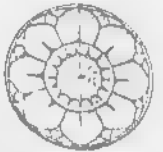
කිටුලෙගෙදර මහ මොහොට්ටාල අලි ඇතුන් මෙල්ල කිරීමේ දක්ෂ යෙක් විය. දක්ෂ ගොවියෙක් ද වූයේය. රාජ සේවාව සඳහා නිතර සෙංකඩගල මහ වාසලට යන ඔහුට මහ වාසලට හෝ බීසෝටරුන් ගේ පල්ලේ වාහලට යාමට අවසර තිබුණි. මත්තර ශාස්ත්‍රයෙහි කෙළ පැමිණියකු වූ ඔහුට යක්කු ඉමහත් බියකින් පසු වූහ. දිනක් විසථවේ සිට සෙංකඩගලට එන ඔහු මහවැලි ගඟ කරණය කොට තැන්නේකුඹුර හරහා බුට්ලිකඩට පැමිණි කල්හි එහි පාර දෙ පස කඳු දෙකට පා තබා ගෙන සිටි බහිරවයකු දුටුවේය. කෙනෙකු ගේ පා යටින් ඊංගා යෑම අත්ත තිග්‍රහයක් ලෙස සිංහලයෝ එදා සැලකූහ. 'දෙපැරන්ද අස්සෙන් ඊංගා පිය' යනු අධික පරිභවයෙකි. එහෙයින් එ තැනින් ඉවත් වන ලෙස යකුට කී නමුත් ඉවත් නොවූ හෙයින් දැඩි කොට්ට පත් මොහොට්ටාල යකු විනාශ කිරීමට මත්තර ජප කළේය. මින් බියට පත් බහිරවයා වහා රජ වාහලට ගොස් මොහොට්ටාල ගේ මත්තර ජප කිරීම නවත් වන ලෙස

රජු හෙත් අයදමින් එසේ කළහොත් තමා සතු සියලු වස්තූන් රජුට දෙන බව බැහැරවත් සියා සිටියේය. වස්තු තණ්හාවෙන් මධනා ලද රජු පයියාට කාරයකු යවා මොහොට්ටාල ගේ මන්තර ජප කිරීම නැවැත්වූයේය.

එකැත් සිට මොහොට්ටාල විනාශ කිරීමට බහිරවියා මාන බලමින් සිටියේය. පල්ලේ වාහලට වේලාවේ හෝ අවේලාවේ හෝ මොහොට්ටාල යන බැවින් එ මගින් තම සිතැති ඉටු කර ගැනීම හොඳම උපක්‍රමය බව බහිරවියාට පෙනිණි. පල්ලේ වාහලට රජු පිවිසෙන රහස් දොරක් කිබේ. එයින් මොහොට්ටාල යැව්වොත් රජුට ගතු කියා තම අභිමතාර්ථය ඉෂ්ට කර ගත හැකි බව දුටු බහිරවියා පල්ලේ වාහලේ දොරටු පාලකයා ගිවිස්සා ගෙන ඉදිරි දොර වසා දමා මොහොට්ටාලට රහස් දොරටුවෙන් පල්ලේ වාහලට පිවිසීම සැලසුම් කළේය. මේ බව වතා රජුට දැනුම් දී හොර රහස් එය රජුට දැක ගන්නට ද සැලැස්වීය. මෙයින් උදහස් වූ රජතුමා වතා කවුපුල්ලේ ඇත්තන් කැඳවා මොහොට්ටාල ගේ හිස ගසාදැමීම වීමට අණ කළේය. හිස ගැසුම් කෑ කිවුල්ලේගෙදර එ සැණින් දෙවත්ත්වයට පත් විය. (137 : 538 පි.)

කිවුල්ලේ ගෙදරයි දෙවිදු	උපන්නේ
පසුරේ තෙදබල බෝය තමුන්	තේ
උයනේ සුසු මල් ගෙන පළඳිත්	තේ
කිවුල්ලේගෙදර දෙවි සැණින් වඩිත්	තේ
පට බඳිත්ති වාසලට වැඩිය	ද
රට ලැබිලා සිය රටට වැඩිය	ද
පිට එළවා වල් ඇතු යුතු බත්	ද
කිවුල්ලේගෙදර දෙවි ඇතාව බත්	ද
සෙල්ලම් ගම කිවුල්ලේ දෙවා	ලේ
එත් තම් ඇත් රළ නිතර දෙවේ	ලේ
බෙල්ලම් බිඳ මුතුටට කර මා	ලේ
දෙකැකැයි දෙවිදුට සත් පොට මා	ලේ
	(3)
සෙල්ලත් කිවුල්ලේගම	දෙව්ලේ
බොල්ලත් බිඳ තද කරවට	මාලේ
එන්නත් ඇත් නිතර දෙවේ	ලේ
දෙන්නත් දෙවි අට සත්පොට මා	ලේ
	(90 : 298පි.)

බදුල්ලේ පිදමුල්ලේ දේවාලයේ අද ඇති රූප අතුරෙන් එකක් කිවුල්ලේගෙදර අලුත් දෙවියන් ගේ යැයි ඇතුළුත් පවසන අතර තවත් ඇතුළුත් ගේ මතය ඒ ප්‍රාචී අලුත් බණ්ඩාර දෙවියන්ගේ බවය. (84 : 106පි පහ 174 ඒ : 421 පි.)

69

කිවුල්ලේගෙදර බණ්ඩාර දෙවියෝ

බදුල්ලේ පහරගම්මත බොහෝ කලක සිට මහමදිකයන් පදිංචි ගමකි. දෙවන රාජසිංහ රජු උභවේ සටන් පැවති අවධියේ දී වරෙක මේ ගමෙහි සැත වී සිටියේය. පෘතුගීසිහු රජු ලුහුබැඳ යද්දි ඔහු සැත වී සිටින තැන මුස්ලිම් කතක ගෙන් විමසූ හ. එය දැන සිටි තමුන් ඒ බව තො සැවසූ හෙයින් කෝපයට පත් පෘතුගීසිහු ඇය මරා දැමූ හ. පසුව බේරුණු රජු කළ භූණ සැලකීම් වස් එම ස්ථානයේ සිට පෙනෙන තෙක් ඉඩම් යන්නපකින් යටෝක්ක කාන්තාව ගේ පියාට පරිත්‍යාග කළේය.

මේ පහරගම්මත ගමේ රුබර නව යොවුන් මුස්ලිම් කතක් දුටු කිවුල්ලේ ගෙදර බණ්ඩාර නම් තරුණයා ඇගේ පත පතා සිටියේය. එහෙත් ඇගේ දෙමාපියෝ ඊට විරුද්ධ වූහ. එහෙත් බණ්ඩාර නිතර නිතර කරන ඇවිටිල්ලෙන් ගැලවීමට සිතූ මුස්ලිම් වැඩිහිටියෝ අපේ හිස් අමුණ කෙතේ ගොයම් තනිවම දිනයක කපා දීමට පමන් වුවහොත් දුටු ඔහුට දෙන බව පැවසූ හ. පුදුමයෙකි. කිවුල්ලේගෙදර බණ්ඩාර එය ඉටු කළේය. එයින් පසුව අකමැත්තෙන් වුවද සිය පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට මුස්ලිමුන්ට සිදුවිය. එහෙත් එයින් යත් දිනකින් කිවුල්ලේ ගෙදර බණ්ඩාර අදහන ලෙස සිය ගියේය. (76:180 පි.) නිස් අමුණක ගොයම් කැපීම හිසා වෙහෙස වී නමා ගේ පෙම්බර මුස්ලිම් කත ගේ උතුල මත හිස තබා හුන් ඔහු මලා යයි මුස්ලිමුන් විසින් වළ ලන ලද බවත් පසුව ඔහු කෙදිරි ගානු අසා වැද්දත් ලවා වළ භාරා ඔහුට විද මරන ලද බවත් ජනප්‍රවාදයේ පවතින තවත් පුවතකි.

කිවුල්ලේගෙදර බණ්ඩාර ගේ මරණයෙන් පහරගම්මත වාසි මුස්ලිමුන්ට මහත් වාසන සිදු විය. මෙය ඔහු ගේ සාපයෙන් සිදුවන බව ඇඳුනු ඔවුහු ඔහු වෙනුවෙන් පුද පූජා පවත්වන්න වූහ. අවට ගම්වාසීන් අතර ද මේ

පුටුක පළ විමෝක් ක්‍රමයෙන් කිවුලේගෙදර බණ්ඩාර හේ මිද තෙද පැතිරි
 ඔහු දේවත්වයට පත් විය. (76 : 180 පි.)

කිවුලේ ගෙදරයි මුලිකි	තානේ
පුටු පිට ඇතිරිපි දාසු විදා	තේ
මෙරටට ඇවිදිත් පැනසු විදා	තේ
වඩිති කියන්නන් මුලිකි තා	තේ
කොස්ගම රාළගෙ නිසි අත	පත්තු
දුර එනවා දැක ලංකර	ගත්තු
රහස් කියන්නට මැදි කර	ගත්තු
රහස් දිනේ දි හදි කර	ගත්තු
බෝ අත්තට වද කිර සමත්	තේ
ආපස්සට වද මුණ පෙරළ න්	තේ
තමිමුත්තේ දෙවියන් තට වත්	තේ
කමර දුන්නෙ දෙවි රජා වඩිත්	තේ

(90 : 299 පි.)

කිවුලේගෙදර දේව කත්තලවිට:-

'නමෝ තෙදවරා ගුරුවරා තෙද වරා ගුරුවරා තෙදවරා ගුරුවරා දිවස්
 ගස්වානු දහසකට ආප්‍රබෝවෙත්ති හිමි භාමුදුරුවනේ, ඔබ තමුන්නාන්සේ
 සේරුවිටේ උප්පාද්ද වෙලා, කිවුලේගෙදරට වැඩලා කිවුලේගෙදර
 නින්දගන් කොටුවක් කරවා ගෙන, එතැනින් පහරගම්මනයට වැඩ ලා
 තිස් අමුණක වෙල කස්පවා ගෙන මළකඳ පොළොවට පස් කරවා ගෙන
 කකරගමට වැඩලා කකරගම දෙවියන්ගෙන් වරම් ලබා ගෙන,
 සේරුවිටේ කිරිතේදේ දේවාලයක් කරවාගෙන එතැනින් කහටරුප්පේට
 වැඩ ලා දේවාලයක් කරවා, පහරගම්මනයට වැඩ ලා, දේවාලයක්
 කරවාගෙන පරදේශක්කාරයින් දහසක් දහ දම්මවාගෙන, දහසක්
 මරාගෙන දහසක් උප්පද්දවා ගෙන ඔබ තමුන්නාන්සේගේ තෙදහස්කම්
 පාලා, කිවුලේගෙදරට වැඩලා මුල් පුටුව හසිකරවාගෙන, මැණික් පුටුව
 හසි කරවාගෙන ඔබ තමුන්නාන්සේ ඉහල වලව්වේ පහල වලව්වේ
 අප්පුහාමි බණ්ඩාර අලුත් දෙවියන්ටයි මං මේ ආරාධනා කරන්නේ.

තවද ඔබ තමුන්නාන්සේ එක්ක එක් කඩවතේ ආර්ථනා පුංචි බණ්ඩාර
 අලුත් දෙවියන්ටයි මං මේ ආරාධනා කරන්නේ.

එතමි ඔබ වහන්සේලා උඩ දොළොස් පත්තියකට වියලුව අට
 පංගුවකට තෙදහස් කම් පාලා අප්පුහාමි දෙවියන්ටයි මං මේ ආරාධනා
 කරන්නේ

තවද කිවුලේගෙදරින් යක් වෙලා පරංගලට, මරංගල්ම පුරවරට ගල්
 කැප්ප වූ දේවාලයට නුවර සතර බිම්තැන්නට තේරස් පාලා සඳගතාවේ
 තිස් අමුණේ වෙල සස්සද්දවාලා පහර ගම්මානයේ විදියක් කරවා ගෙන
 පහරගල පුටුවේ වැඩ හිඳගෙන සඳලුරාවේ පිහිදි දෙක හසි කරවා ගෙන
 වියනට කුරෙන් එන්නට වරං දී ගෙන කිවුලේගෙදර මහ මිදුලේ පුස් පොල්
 ගසේ පස්වල පැහෙන්ති වරං දී ගෙන කිවුලේ ගෙදර දියා බණ්ඩාර
 දෙවියන්ටයි මං මේ ආරාධනා කරන්නේ.

(දැනට මෙහි සඳහන් ගම්මානවල ගැමියන් විසින් සාරම්පරිකව සුදු
 පුස් දැන්වූ කිවුලේ ගෙදර දෙවියන් වෙනුවෙන් කැප කළ දේවාල ඇත
 එසේ ම කිවුලේගෙදර පරපුරට අයත් ගැමියෝ ද අද පවා පිටිති.)

70

කිරිති බණ්ඩාර දෙවියෝ

මේ දෙවි කිරිති ශ්‍රී රාජසිංහ රජු හේ යකඩ දෝලියකගේ පුතෙකි.
 කිරිබණ්ඩා නම් මොහුගේ දක්ෂතාවත් ඔහු සතු ගරීර ගත්තියත් පිළිබඳ
 ව රජු අනිගයින් සතුටට පත්ව සිටියේය. මේ නිසා රජු හේ කැමැත්ත
 පරිදි එකමා ගෙන් පසුව රාජ්‍යය මේ කුමරාට ලැබෙන ලෙස රජු ක්‍රියා
 කරනු ඇතුළු අධිකාරම්වරුන් කුළ පැකයක් පහළ විය. ගොවි කුලයේ
 බියෝවක හේ පුතකු වන මේ කුමාරයාට රාජ්‍යය ලැබුණහොත් උක්ත
 කුමාරයා හේ ඥාතීන්හට රජවාසලේ බලය ලැබෙන බවත්, එසේ වූ විට
 කමත් හට ඒ ලයට යටත් ව සිටීමට පිදුවන බවත් රදළ පේරුවේ අය
 සිතූහ. මෙය වැළැක්වීමට ඇති හොඳම මාර්ගය මොහු කෙරෙහි රජු හේ
 ඇති ප්‍රසාදය බිඳ ලීමයි පිතු අධිකාරම්වරු බොරු ගතු කියා
 කිරිබණ්ඩාර හා රජු අතර පවත්නා හිතවත්කම් බිඳ දූහ. පිය රජු හේ
 උදහස ගැන ඉව වැටුණු කිරිබණ්ඩාර පිරිසර පළාතක් වන දහගමුවට
 ගොස් එහි මහා පරිමාණයේ වෙල්යායක් අස්සද්දා ගොවිතැනේ නියැලී
 සිටියේ ය. අවට ගම්වාසීහු මේ ආගන්තුගයා හේ හැකියාවන් ගැන කුටු
 ව ඔහු වටා රොක් වූහ. ගත වූයේ මඳ කලෙකි. කිරිබණ්ඩාර පෙදෙසේ
 නායකයා විය. ටික කලෙක දී කිරිබණ්ඩාර පිළිබඳ තව තොරතුරු

දැනගත් රජවහල සිටි බලවත්තු වඩාත් බියපත් වූහ. මෙහි දී උපක්‍රමශීලී වූ ඔවුහු කිරිඛණ්ඩාර කුමරු හද්දා සිටිසරට ගොස් රාජ්‍යය ගැනීම සඳහා යේනා සංවිධානය කරමින් සිටින බවට රජුට සැලකර සිටියේය. රජු මේ ගැන කිසිදු කැකීමක් කළේ නැත. එහෙත් පුත පුතා අධිකාරම්වරුන් පවයන නිසා ම රජු නිකමට මෙන් දනගමු පියසට යෑමට පිටත් විය. මේ දින ගණනක් යායුතු ගමනකි. මේ අතර ම රජු දනගමුව බලා එන්නේ කිරිඛණ්ඩාර සතු වෙල්යාය රාජ සන්නක කිරීමට ය යන්න හොර රහසේ කිරිඛණ්ඩාර වෙත දැන්වීමට ද අධිකාරම්වරු සමත් වූහ. රජු දැන් දනගමුව අසලටම පැමිණ ඇත. අධිකාරම් වරුන් ගේ බොරුවට රැවටී සිටි කිරිඛණ්ඩාර රජු එහි ළඟා වෙත් ම ඉදිරියට පැන "මගේ කුඹුරු යාය නම් මම අර කන්දෙන් පෙරළා මැරුවත් නොදෙමු යි" ගුණයේ කමා ඉදිරියෙන් ඉන්නේ මහරජු යයි නොයිතන්නාක් මෙනි. ඔහුට රජුත්, රජවහලත් එතරම් ම පුරුදුව ඇත්තේ ඔහු කුඩා කාලයේදී එහි වැඩුණු හෙයිනි. මෙය වචන හුවමාරුවක් බවට පෙරළිණි. අවට වුවෝ ගල් ගැසී සිටියේය. රජුට මේ ගැටයාගේ එකට එක කීම ඉවසිය නොහැක්කක් විය. දැඩි කෝපයෙන් වෙලි ගිය රජු අත දිගු කොට " ඕකා තල්ලු කොරලා දාළිය" යැයි අණ කළේය.

මෙවැන්නක් කිරීමට අර අඳිමින් සිටි අධිකාරම්වරු සැණෙකින් ඒ අණ ඉටු කළේය. අසරණ කිරිඛණ්ඩාර මිය ගියේය. එහෙත් මිය ගිය යැණින් හේ එම පළාතේ දෙවියා බවට පත්විය. අලුත් දෙවියෝ රජුගේ ඇතු එකැහින් ඉවත්ව යාමට ඉඩ නොදුන්නේය. අසරණ වූ රජුට අපසු යෑමට හැකි වූයේ, ඒ අසල වූ ඇතු පමණට උසට වැඩුණු තෙළුම් ගසක රජු ගේ නළල් පටය බැඳ, ඒ පෙදෙස ම අලුත් දෙවියා වන කිරිඛණ්ඩාරට පිදිවලි කිරීමෙන් පසුවය. (137:538 පි.)

මෙයට මඳක් වෙනත් ආකාරයෙන් ද කිරිඛණ්ඩාර දෙවි ගේ උපත ගැන සඳහන් වන බව ද සැලකිය යුතුය. ඒ අනුව පළමුව සේවාහැටේ අරාවේ කුඹුරු අස්සවද්දා සිටි කිරිඛණ්ඩාර, රජු ගේ උදහසින් දනගමුවට පිටිවහල් කළ බවත්, යළි රජු එහි ගොස් ඉහත දැක් වූ ආකාරයේ සිද්ධියකින් පසු පර්වතයකින් හෙළා මරවා ඇති බවත් පදනම් වේ. මේ පිළිබඳව ඔහු දිගට සන්නකා යන පොත බැලීම ප්‍රයෝජනවත් වේ. කිරිඛණ්ඩාර දෙවි ගැන ඇති කවක් මෙසේය:-

වරිය දනගමුවේ හිර තර	නා
සෝලිය වැද ගල මුදුනෙන්	නා
නැරිය යක් විය කේද බල පා	නා
කිරිඛණ්ඩාර දපමුර මෙ කැ	නා

කිරිඛණ්ඩාර දෙවියන් ගේ උපත මෙසේත් දැක්වේ:-

මෙතෙම කාශ්‍යප බුදුන්ගේ කාලයේ ගොවි කුලයක ඉපිද සිටියේය. එකල බොහෝ වෙහෙස ගෙන මහ දන් දී උපඋපත් ජාතීවල දී දෙවි වෙමිවායි පැතිය. බුදුන් ගේ කාලයේ දී ධර්ම මණ්ඩපයක් ඉදිකරවා පුදා සදා කල් කිරිඛණ්ඩාර ලබමිවායි පැතිය. එයින් පසු කාලයක ලක්දිව උපන් හේ කිරිඛණ්ඩාර යන නමින් යන නමින් සතළ විය. පහත දැක්වෙන කවි පත්තියෙන් ද ඒ බව කියවේ.

කිරිඛණ්ඩාර දෙවියන්ගේ විත්තිය:-

එතන සිටින් දෙවි වෙමි සිත මින්	තේ
උපන් උපන් ජාතියෙ දන් දුන්	තේ
දැයෙන් දැයට පින් වැඩි වී එන්	තේ
රතන මේ ගවිතම මුනි දක්මින්	තේ
කනමින් දම් මණ්ඩපයක් එම	දින
පුදමින් මුනි සහ සහනට සතොසි	න
බැකියෙන් කඩිනන් කර දන් දී ගෙ	න
ගනිමින් වැද මුනි සළගෙන් විවර	ණ
සොදා ලෙසින් විවරණ ගත් බලය	ට
රදා කිබෙයි අණ සහනට දැකුම	ට
සදා කල්ම කිරිඛණ්ඩාර පවතින්න	ට
උදා වුනිය දෙවි මේ ලංකාව	ට
දස්ස කමින් දන් දී පැතුවා	මෙත්
අස් තොව විහිදෙන තේරස් මහි මෙ	ත්
වස් නැත පද බැඳීමට තෙරුවන	මෙත්
රැස් බල විහිදෙයි විශ්ණු සුරිඳු	මෙත්
කිරිඛණ්ඩාර යේ ලොව බබලන්	තේ
සිරිඛණ්ඩාර කිං කිං මැදුර දිලෙන්	තේ
සිරිඛණ්ඩාර රුවනින් බරණ දරන්	තේ
කිරිඛණ්ඩාර දෙවියෝ වසින්	තේ

(90:43පි.)

කිරිඛණ්ඩාර පිළිබඳ ඇති යාදින්නා මෙසේ ය:-

"කිවුලේ නෙදවින් දෙවි වෙව්ව කිරිඛණ්ඩාර දෙවි රාජෝත්තමයාණන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ උතුම් වූ මහාවාසලින් වරදක් වැටී දනගමුවට ගොස් දායු නැතේ දී දසසාමුණු ගබඩා ගමක් අස්සවද්දා ගෙන වැඩ සිටි කාලයේ දී රජපුරුවන් වහන්සේට ගතු සැලකරපු නැතේ දී රජපුරුවන්

විහන්සේ එතනට වැඩ ලා මිබි විහන්සේගේ මහල් ගබඩාගම ඉල්ලූ නැතේ දී අර ගලින් දමනක් දෙතට බැරිය කී නැතේ දී අර ගලෙන් ආපු පැයට පැය මුත්තාලට යක් වී, ගිය යෙතහට සේනාවට උන ගිනියම් දී ගෙන රජ්ජරුවන් විහන්සේ වැඩමවන මහල් ඇතා ගල් හරවාගෙන තුනේ කිබුණු රන් පටිය කෙළවේ බන්දවා ගෙන මත්තට පවසින්තා එගොඩ ගල්කට්ටුව මෙගොඩ ගල්කට්ටුව කරවා ගෙන ඇත් බන්දනේ මිණි බන්දනේ අඩංගු කරවා ගෙන නරඳොඩ නරයින්ට උන ගිනියම් දී ගෙන දැකුම් සෙ පවුරු ඔස්සු කරවා ගෙන එලගවයින් මී ගවයින් ආඩ්ඩි කරගෙන හුන් කිරි පයිට්ටල් අය කරවා ගෙන මඩ බෝග ගොඩ බෝග ආඩ්ඩි කරවා ගෙන අලුත් යල් මංගල්ලවල් අඩුක්කු මංගල්ලවල් හලුවඩා මහා යක් මංගල්ලවල් අය කරවා ගෙන අං කෙළි මංගල්ලවල්, පොල් කෙළි මංගල්ලවල් අය කරවා ගෙන යක් මඩු, ගි මඩු අය කරවා ගෙන දළුමුර මංගල්ලවල් අය කරවා ගෙන දොළහ දෙපි දාහත් කට්ටුවක් රාජංගු දිවා රාජොත්තමයාණන් විහන්සේලා සමඟ එක යහනේ කෙළි සුදු වරන් ලබා ගෙන යෙහෙන් වැඩ සිටින කීර්ති බණ්ඩාර දෙව් රාජොත්තමයාණන් විහන්ස, ඔබ විහන්සේ රුහුණු සතරට, සතර වන්නියට කවුඩාවට මාරාවට එක් අස්සට දනාගලුවට කෙළිඇල්ලට, කෝත්රුප්පයට, කිරිගල් පොත්තට, හඳගනාවට, බැබියට, හලගොල්ලට උංව දොළොස් දහස් පන් සියයට පොරබොරට, බිත්තැන්නට විනය දොළොස් පස්තුවට කුඩා දැවගම්මනට මහාදැවගම්මනට රන්පට බැදි කෙළවුවට කෙද කීර්ති බලපා වදාරාලා යෙහෙන් වැඩ සිටින කීර්ති බණ්ඩාර දිවා රාජොත්තමයාණන් විහන්ස, (90 : 43-44පිටු)

හිසු නෙවිල් විසින් එකතු කරන ලද කවිපන්ති අතර ඇති "කීර්ති බණ්ඩාර කවි" නම් කවි 26 හි සඳහන් සුවත වෙනත් එකකි. උඩුනුවර කිරිය නම් පෙළපතට අයත් අරාවේ බණ්ඩාර කිසියම් වරදක් නිසා මරණයට නියම වූ කාමුදු රජතුමා ගේ කරුණාවෙන් ඒ වෙනුවට පිටියර ප්‍රදේශයකට පිටුවහල් කරන ලද්දේය. ඔහු දනගොමුවට ගොස් එහි කුඹුරු අස්වද්ද ගෙන වෙසෙන තල රජතුමා හදිසියේ එහි සම්ප්‍රාප්ත වීමත් අනතුරුව රජ අණින් මරණයට පත්වී දෙවත්විය ලැබීමත් ඉහත කථාවෙහි දැක්වෙන පරිදිම ය. මෙම කවිවල රජතුමා විසින් කීර්ති බණ්ඩාර දෙවියන්ට පුද කරන ලද අරුක්වත්ත, දනගොමුව වෙල්යාය, කෙහෙල් ඇල හා රන්ටැණේ ඇල හැනද යඳහන් වේ. (161,1:262 පි.)

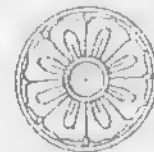
එහි ඇති කවක් මෙසේය -

ඇතා පිටින් මහරජ වැඩී සේ	යා
පනා ජාති අත්කම් සැදුණේ	යා
ඉතා ම කෙද බල පෑ එදිනේ	යා
ඇතා එතැන මළවේ වැටුණේ	යා (එම)

උංවේ බිබිල සම්පයෙහි කීර්ති බණ්ඩාර යන නමින් දෙවොලක් ඇත. ඒ අසල ම රන්හොටි බණ්ඩාර යන නමින් ද දෙවොලයෙකි.

කීර්ති බණ්ඩාර නමින් කෙරෙන දේව පූජාව 'මල් එළිය' නම් වේ. මෙහි දී කීර්ති බණ්ඩාර දෙවියන්ට අමතරව කොහොඹගොඩ, දැවිමුණ්ඩ ආදී දෙව්වරු ද පූජාවට පාත්‍ර වෙති. කොවිල් දිනයේ දී එය සිදු කෙරෙන නිවස මිදුලේ මල් යහන් හා මල් පහන් පැල යකස් පරුනු ලැබේ. කපුරාළ ආකුරයා හා කොවිලයට සහභාගී වන පියල්ලේ හා පිරිසිදුව පැමිණෙති. ගෙ දොර ද පිරිසිදු කෙරේ. කොවිලය සඳහා ගෙන එන 'අනාල සන්න' ඇත්තේ දෙවියන් අරක්ගත් පැරැණි ගසකය. කොවිල් දින සවස් භාගයේ සුළු පෙරහේරක් එහි යන කපුරාළ එහි ගොස් ඒවා රැගෙන සම් පොරවා ගෙන කොවිල් පොළට එයි. කොවිලයේ දී ආවේය (පරළ) වන කපුරාළ තේන කියන්නේය. (86 : 201 පි.)

දැදුරුමය නිමිතයේ උඩුවේරිය දෙවොලයේ ඇත් පුද ලබන්නේ රත්න මලල, කීර්ති බණ්ඩාර නම් දෙවියනෙනකි. මලල දේයෙන් පැමිණි ඔහු පස්වන සුවතෙතබා රජු බැහැ දැක රතීන් බළලෙකු මවා පා රාජ ප්‍රසාද ලැබූ බවත් පසුව රජු විසින් ඊර්ෂ්‍යාව නිසා මරනු ලැබූ බවත් ඉන් පසු දෙව් වූ බවත් පැවසේ. මොහු පිළිබඳ සුවත් හා කෝල්වුර අන්‍ය දෙව්වරුන් හා මිශ්‍රව ඇති බැවින් ව්‍යාකූල ය. (29 : 68-72 පිටු).

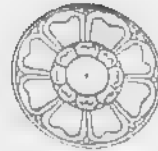

71

කුඩා බණ්ඩාර

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දියකෙළිනාවල නම් ලෙන් විහාරයට ආසන්නයේ නාරුක් ගොමුවක පිහිටුවන ලද දොඩම්වල දෙවොල හා සම්බන්ධ දෙව් වරුන් නව දෙනා අතුරෙන් කෙනෙකි. 'මහ නා බණ්ඩාර' යටතේ බලන්න.

කුමාර බණ්ඩාර දෙවියෝ

මේ නමින් දෙව්වරුන් කීප දෙනෙකු ම හැඳින්වෙන බව පෙනේ. ඉතා ප්‍රකට කුමාර බණ්ඩාරවරු දෙදෙනෙකි. එනම්: කුරුණෑගල රිදී විහාරයේ රන් පිළිමය ආරක්ෂා කරන කුමාර බණ්ඩාර සහ උඩුකුටුර ලංකා තිලක විහාරය භාරව සිටින කුමාර බණ්ඩාර යනුවෙනි. මෙම දෙවියන් ගේ උපත කීප ආකාරයකින් දක්වා ඇත.

(1) පත්තිනි කථාවෙහි එන පඩි රජු ගේ පුතුන් දෙදෙනා අතුරින් බාලයා ය. පාලන සොයා යන පත්තිනියට මේ දරු දෙදෙනා හමු වුණි. බාල කුමාරයා පාලන මරා දමා ඇති බව පත්තිනියට දැන් වූයේය. පත්තිනිය පඩිපුර ගිනි තබා විනාශ කරන අවස්ථාවේ දී මේ කුමාරයා ආරක්ෂා කරගෙන සිංහල දේශයට ගෙනවුත් රිදීගම පදිංචි කරවූවාය. මදුරා පුරයෙන් රන් පිළිමයක් ද ගෙනවුත් රිදීගම තැබූ ඇ යථොක්ත දරුවාට කුමාර බණ්ඩාර යයි නම් තබා ඒ පිළිමය ආරක්ෂා කර වීමට යෙදවූවාය.

පෙමා වඩන සොරකල්
ලමා කුමරු දැක සන්නොය
උමා පතිනි දෙවි වරමුත්
කුමාර බණ්ඩර නම් පට

කුමරුන්ගේ
වන්නේ
දෙන්නේ
බඳින්නේ

(161, 3:161 පි.)

(2) තවත් විස්තරයකට අනුව මොහු යථොක්ත පුවත පත්තිනියට දැන්වීම නිසා පිය රජු විසින් මරණයට පත් කරන ලදුව දෙවි බවට පත් විය. (35:163 පි.)

(3) වෙනත් විස්තරයකට අනුව මොහු මදුරාපුර සිංහබා නිරිදුගේ පුත්‍රයා ය. ඔහු සිංහල දේශයට එමට මුහුද සත් දිනක් පිතා පුත්තලමට ගොඩ බැස්සේ ය. (29:175-76 පිටු)

(4) මොහු මලල බණ්ඩාර ගේ වැඩිමහලු සහෝදරයා ලෙස ද ඇතුළු වනු හදුන්වති. (29:76 පි.)

(5) හියු නෙවිල් කවි එකතුවේ ඇති 'දොළොස් දෙවි කවි' පන්තියකට අනුව කුමාර බණ්ඩාර විනාහි යමින් පුරේ රාළ ගේ බියව කුස උපන්නෙකි.

සමන් පුරේ රාළ ගෙ බියවුන්
අටගති දරුගැබ ඒ බියවුන්
පුරා දොළොස් මසකුත් පසු වෙන්
කුමාර නම් සොඳු නමකි මබිත්

තේ
තේ
තේ
තේ

(37:135 පි.)

(6) උඩුකුටුර ලංකාතිලක විහාරය ආශ්‍රිත ජනප්‍රවාද අනුව මෙය භාරව සිටින කුමාර බණ්ඩාරයෝ මහාවංශයේ සඳහන් එළාර රජුගේ පුත්‍ර වෙති. අතිසි ලෙස අස්ථිය පදවා වසු පැටවකු මැරීමේ වරද නිසා ධර්මස්ථ පිය රජු තවු අයා ඔහු ද එසේ ම මරණයට පත් කළ අයුරු මහාවංශයේ සඳහන් ය (21 පරි:16-19 ගාථා). මේ කුමාරා මරණින් පසු කුමාර බණ්ඩාර නමින් දේවත්වයට පත් විය. උඩුකුටුර වැසියන් ගේ විරාගත වාරිත්‍රය අනුව කිසි එළදෙනකට පැටවකු ලැබුණු විට මෙන් ම තමන්ට දරුවකු ලැබුණු විට ද කුමාර බණ්ඩාර දෙවියන්ට පවුරක් ගැට ගැසීමේ විනාශිත මේ භා සම්බන්ධ විය හැකිය.

(7) හියු නෙවිල් කවි එකතුවේ ඇති 'කන්දමාලේ' නම් කවිපන්තියෙහි සඳහන් පරිදි මෙම කුමාර දෙවියෝ ගෝවේ උපත ලබා කොළඹ පැමිණි අයෙකි. ඔහුගේ කෝවිල කතරගම පිහිටා ඇත. (161, 3:354 පි.)

(8) ගම්පළ ප්‍රදේශයේ ඇති එක් ජනප්‍රවාදයකට අනුව හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර කුසේ වික්‍රමබාහු රජුට දාව උපන් කුමරා කුමාර බණ්ඩාර වේ. (160:43 පි.)

(9) කොහොඹ කංකාරියේ එන 'වීරමුණ්ඩ දෙවියන්ගේ කීම' අනුව මොහු මල්ලව හෙවත් මලල නුවර රජ පවුලේ උපන්නේ ය. වැඩිමලා, දෙවොල් වූ අතර මද්දුමයා වීරමුණ්ඩ විය. බාලයා කුමාර බණ්ඩාරයි. (73 : 85-86 පිටු).

හියු නෙවිල්ගේ කාව්‍ය සමූහයේ ඇති දොළහ දෙවි කවි පෙළක ඉහත කී විස්තරය භා ගැළපෙන කවි කීපයක් තිබේ:

බාලේ පුරුදුව බොන්නෙ
දැලේ පන්දම් දෙකයි
වටසින් පිරිවර ගනිති
අද මඩුවට එකි කුමාර

අරක්කු
විලක්කු
කුටික්කු
යක්කු

කුමාර දෙවියන් ගේ ගොදු	ආදී
වියන් බිඳින්නට ලක් වූ දෙය	ගාඩ්
මෙසෙට් කුකුළන් අරක්කු	ජාඩ්
වස් නැති ගෙඩිගේ කැකුටයි	ජෙඩ්
වස් නැති ගෙඩිගේ රුවල	සදාලා
ඒ පිට රත්තේ බොන්දි	ලබාලා
මුදුන් මාල පහලක්කු	ලබාලා
කුමරු වඩිති යක් දුරය	ලබාලා

(37 : 132 පි.)

වදුරු වසංගත දුරු කිරීමට පත්තිනි දෙවියන් ගෙන් විශේෂ වරම් ලබා ඇතියකු ලෙස සැලකෙන මෙතෙම පත්තිනි දෙවියන් ගේ පෙරහැරේ පෙරමුණේ යයි. ඇයගේ රන් හලඹේ මුර කරු ද වේ.

අල් ප ඇතුළු මඬ දැනට හලඹත් රන් කඩුවක් සුරතට දරනා විලි බාවේ රන් හලඹට මුරකරු කුරුණෑගල වැව දිය කෙළිනා කල්ප ගණන් මඬ පතරක යන්නෙන් පිදී ගමට රන් තොට ලෙසිනා මල් පිට බඹරා කෙළින පුබාවට පත්තිනි පමණ පෙරමුණ වඩිනා

මේ නිසා පත්තිනි දේවාලයක් යම් තැනක තිබේ ද කුමාර බණ්ඩාර දෙවොලක් ද එහි ඇතුළු යන විශ්වාසයක් පවතී. (55:163 පි.)

ගත්තු එරන් කහ සුරතට එරන් කර්ග පට කඩ	වල
කොටන විදුලි කලඹක්සේ ගුවනින් යන පා තෙද	බල
ඇස් බඩ ලෙඩ වදුරු වසුරිය ලෙඩවල් හැම දුරු	කල
නිකිත් මේ අප සැම රැක දෙති කුමාර බණ්ඩාර හැම	කල

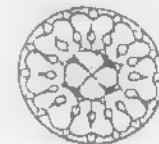
අවමුළු කොප්පිය හිස ලා සුරත කඩුව ලෙල දෙන්	තේ
ඉණට බැඳුනු තරු සහලද කොප්පාරම් වැඩ නිම	කොට
දැනට රන් හිගිරි හලඹ අඩ හැර පාතා විලස	
කුමාර දෙවි වඩින කලට සුරිය පායන විලස	

(29 : 176 පි.)

වෘවහාර වර්ෂ 1813 දී තල්අරඹේ ධම්මස්ඛන්ධ හිමියන් පිසු දියසැවුල් අස්තෙහි 155 වන කවෙන් කතරගම දේවාලය භූමියේ කිටුණු කුමාර බණ්ඩාර දේවාලයක් විස්තර වේ.

කුමාර සුදු ලෙව් නිති යිරි මති	ගති
නිමාර කළ අතන දුක් සව් සති	ගති
කුමාර බණ්ඩාර දෙවිදුනි මෙති	සිති
සමාර මේ දුක් ම විඳින බැති	රුති

ඉහත සඳහන් පිදී විහාරයේ හා ලංකාකිලික විහාරයේ හැරුණු විට යටිතුවර කැටකුඹුරේ කන්දේද කුමාර බණ්ඩාර දේවාලයක් තිබේ. (66). මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ කුමාර බණ්ඩාර දේවාල කීපයෙකි. අස්ගිරි කෝරළයේ ගෙදර වෙලේ විහාරයේ ද, වවුල්ගලේ උරුලුවන්නේ විහාරයේ ද, කොහොන්කාසිය සත්කුවේ මකුලේමඩ කාලගිරි ලෙන් විහාරයේ ද එම දේවාල ඇත. (55:163 පි.)

73

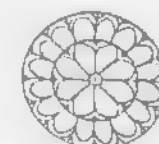
කුඹුක්ගොල්ලේ රජු

මේ නමින් යුත් දෙවි කෙනෙකු ගැන හිටු නොවිල් විසින් එකතු කරන ලද කවි පත්ති අතර ඇති "කිරි අම්මලාගෙ කවි" නම් කවි පත්තියක සඳහන් වේ.

කුඹුක් ගොල්ලෙ ගහ එගොඩට සැ දෙන්	වයි
රඹුක් ගොල්ලෙ ගහ මේ ගොඩට සැදෙන්	වයි
ඉඹුක් ඉඳල් පොඩි සුළඟට වැදෙන්	වයි
කුඹුක් ගොල්ලෙ රජු මෙනතට වඩින්	වයි

(38:25 පි.)

මීට වඩා විස්තරයක් මෙම දෙවිදු ගැන නො ලැබිණි.

74

කොටුවතු දෙවියෝ

මේ දෙවියා නම් කීපයකින් ම හඳුන්වා තිබේ. පුංචිබණ්ඩාර සන්නස්ගල මහතා උම් දෙවියා හඳුන්වා ඇත්තේ කොටුවැදි දෙවි යනුවෙනි. (124:690 පි.) කොහොඹ කංකාරියේ කල් සිටුවීමේ දී පවසන කවිවල කොටුවතු දෙවි ලෙස නම්කර ඇත. එය පහත සඳහන් කවෙන් සනාථ වෙයි.

සූරිඳුන් කොපමා දොළසක් දෙවිඳු	ට
විරමුණ්ඩ වැදි කඩවර සූරිඳු	ට
කොටුඅතු දොළොස් වැසෙනා දෙවි හ	ට
අයැද අතින් කප පිටුවකි මොහොත	ට
(45:38 පි.)	

මෙසේ කොටුවැදි, කොටුඅතු, කොටුවතු යන නම් තුනකින් හැදින් වෙන මේ දෙවියාට "කොටු" යනුවෙන් ව්‍යවහාර කරන්නේ කුමක් නිසා ද යන්න පළමුව විමසිය යුතුය.

මස්වැද්දාට "කොටු" යයි කියන බව ධම්පමය සිංහල ශබ්ද කෝෂයේ සඳහන් වේ. (557 පි.).

කුවේණියට වටේ සෙනෙවියා, කොටේයකා, මයිලවානා යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබූ මාමාවරුන් තිදෙනෙකු සිටි බව සඳහන් වේ. (132: 56 පි.) විජය රජු තම කළුවෙන් උක්ත තොටේ යකාට දුන් පහරින් ඒ යකාගේ කල්ල කැඩී ගිය බවත් එය පිදු වූ පෙදෙස යකල්ල නමින් පල වූ බවත් ජනප්‍රවාදයේ එයි. මිය ගිය තම ප්‍රධාන ඇතින් දෙවියන් කොට සැලකීම පුරාණ ගෝත්‍රික ජනතාව ගේ සිරිතක් ව පැවැති නිසා තොටේ යකා යනුවෙන් හැදින් වූ ගෝත්‍රික නායකයා හෝ එවැනි වෙනත් නායකයකු "කොටුවතු" දෙවියා ලෙස සැලකීමෙන් මේ කොටුවතු දේව යංකල්පය මතු වී ඇතැයි සිතිය හැකිය. මොහු වැදි දෙවියකු යයි කීමට ද කරුණු ඇත. පළවැන්නේ රජුගේ කාලයේ දී උපත ලැබී ඇතැයි සැලකෙන කොහොමා යක්කමේ එන පහත සඳහන් දේවාරාධනාවෙන් ද එය සනාථ වෙයි. :-
"වැද්දන් තුන් දොළහක් පිරිවරා ගන්නා වූ කොටුවතු රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේටයි මේ ආරාධනා කරන්නේ (132 : 62 පි.) කොහොමා යක්කමේ සඳහන් වන මේ පුවත අනුව කුවේණියගේ දරුවන්ගෙන් ආරම්භ විණැයි කියන වැදි පරපුරේ කණ්ඩායම් 36 ක නායකයා උක්ත කොටුවතු දෙවියා යයි පෙනේ. තවත් මූලාශ්‍රයක "වැදි හෙළ සඳහසක් පිරිවරා ගන්නා වූ කොටුවතු රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේට" ආරාධනා කෙරේ (49:76 පි.)

ඉහත නී කොටුවතු යන්නේ තවත් අරුතක් ද ඇති බවත් පෙනේ. කොහොමා යක්කමේ සඳහන් "මල" රජු උරා ඇල්ලීමට උයනට වත් අවස්ථාවේ උරා ඇල්ලීම සඳහා ඒ රජු වැදි කෙළ දහසක් පිරිවරා කොටුවතු තුනේ රැක්කා යයි සඳහන් වේ. (51:470 පි.) මේ කීමෙන් යමකු සතු වාස්තු තුමිය නැතිනම් ගොවිපොළ ද කොටුවතු යන්නෙන් වෙසෙසා ඇති බවක් ද පෙනී යයි. මෙය ම "කොටුඅතු, අත්ත" යනුවෙන් ද සඳහන් කර තිබේ. මේ කරුණු දෙස බැලීමේ දී වැදි ජනතාව ගේ දඩබ්බි කොටසේ (කොටුවතුවල) ප්‍රධාන ආරක්ෂකයා ද පසුව කොටුවතු දෙවි යනුවෙන්

හඳුන්වා ඇතැයි අනුමාන කළ හැකිය. බිත්තැන්නේ ද මෙ වැනි වැදි දෙවියෙක් විසිය. "මෙලෙයි" යනා යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ ද මෙ වැනි වැදි දෙවියෙකි.

"තොටේ යකා මට වැහු
තොටේ අරන් පලයෝ"

නා

යනුවෙන් ගැමියන් විනෝදය සඳහා කියන කවියෙන් ද ඒ බව සනාථ වේ.

75

කොස්ගම දෙවි

මේ දෙවියාට කියන නමින් ම ඔහු ප්‍රාදේශීය දෙවියකු බව පැහැදිලි වේ. දොළහ දෙවියන් අතර ද සිටින මේ දෙවියා ගැන අළුත් දෙවි කවිවල ද දොළහ දෙවි කවිවල ද සඳහන්ය. නුවර යුගයේ දී ප්‍රචාරයට පත්ව සිටි දොළහ දෙවියන් ගේ නම් විවිධාකාරයෙන් සඳහන් කර ඇති බව මෙහි දී කිව යුතු වේ. මහනුවර යුගයේ බලයේ සිටි දෙවිවරු කවුරු ද යන්න වදන් කවිපොතේ එන පහත දැක්වෙන කවි පද යෙන් දත හැකිය:

"සිද්දි පත්තිනි දොළහ දෙවියෝ බදුනාලී දෙවි ගණපති"

කොටගම වාචිස්සර හිමියෝ උක්ත දොළහ දෙවිවරුන් ගේ නම් මෙසේ දක්වයි. 1. මැණික් දෙවි 2. මාට(ත්)තේ දෙවි 3. කොස්ගම දෙවි 4. පරකාශ දෙවි 5. මරළ දෙවි 6. කුමාර දෙවි 7. මහිරිබද්දේ දෙවි 8. චන්තිබණ්ඩාර දෙවි 9. කළුබණ්ඩාර දෙවි 10. බෝවල දෙවි 11. චිග්ගපිටියේ දෙවි 12. කිට්ටිලේගෙදර අළුත් දෙවි යනුවෙනි. (116:103-4 පිටු) (දොළහ දෙවිවරුන් වෙනත් අඩුමින් ද හැඳින් වෙන අඩුරු ඉහත 48 වන පිටුවේ දක්වා ඇත.)

කොස්ගම ප්‍රදේශයට පිමා වූ දෙවියකු ලෙස මේ දෙවියා හඳුන්වා දෙනත් ඔහු දොළහ දෙවිවරුන් ගේ අතරට ගැනීමෙන් ඔහු ගේ කෙදබල මත්මය පැහැදිලි වේ. කොස්ගම රාළ, කොස්ගම රාළනාමි යනුවෙන් ද හැඳින් වූ ජනනායකයකු පසුව කොස්ගම දෙවි යයි පසිඳු විණැයි සිතිය හැකිය. බරතටි මහතා මොහු යකකු ලෙස හඳුන්වා ඇත. කිරිඅම්මාවරුන්

අතර සිටින කොස්ගම කිරිඳිමා කොස්ගම රාළගේ බිරිය විය හැකි ය. කොස්ගම රාළ හෙවත් කොස්ගම බණ්ඩාර පිළිබඳව සෙලින්නාන්වරුන් විසින් පැහැදිලි විස්තරයක් දී තිබේ. 18 වන සියවසේ හෝ ඊට පෙර සිටි මොහු රජුට දැකුම් ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හෙයින් ගසට බැඳ වියෙන් විද මරණයට පත් කැරැණි. (178 : 144 පි.)

තල්පේ පත්තුවේ රිහිරිගල් දෙවොල් විහාරයේ විසූ තල් පරමේ ධම්මකන්ධ හිමියන් විසින් ව්‍ය. ව. 1813 දී ලියා ඇති දියසැවුල් සස්තේ දී රුහුණු මහ කතරගම දේවාල භූමියේ කොස්ගම දෙවිඳුට දේවාලයක් පැවැසි බව සඳහන් වේ.

පස් ගෝ රසිනි විළිකුන් රඹු පිනා පි	නා
මස් දෙයෙහි ආලය කර දිනා	දිනා
කොස් ගම දෙවිඳු ඔබ මෙන් කුලුණෙකා න	නා
කොස් වම සියලු රෝදක් සිදුවනා මෙ	නා

(158 කවි)

මේ නිසා 19 වැනි සියවසේ ආරම්භයේ දී කොස්ගම දෙවිඳු පත්තිනි, වල්ලි අම්මා වැනි ප්‍රබල ගණයේ දෙවියන් අතර සිටි දෙවියකු බව පෙනී යයි. ප්‍රාදේශීය දෙවිවරුන් ක්‍රමයෙන් අභාවයට යාමත් සමඟ කොස්ගම දෙවි ඇදහීමත් අභාවයට ගිය බවත් දක්නට ලැබේ. එහෙත් මේ දෙවියා පිළිබඳ මතකය තවම කොස්ගම ජන හදවතින් සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත් ව නැති බව ද මෙහි දී සඳහන් කළ මතය.

අලුත් නුවර දැඩිමුණට දෙවියන් ගේ කන්තලව්වේ එම දෙවියන් කොස්ගමටත් අරග්ගෙන සිටින බව කියවෙන බව ද මෙහි සඳහන් කළ යුතුව ඇත. අලුත් නුවර දේව විශ්වාසය හා මුසු වීමත් එහි දැක්ක හැකිය. කොහොඹ කංකාරියේ ගැසෙන කවි අතර 'කොස්ගම දෙවියන් ගේ කවි' හයක් මුද්‍රයන්සේ දිසානායක මහතා විසින් සඳහන් කර තිබේ. (73:129 පි.)

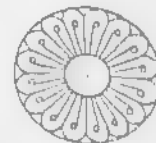
බිත්තූන්තේ 'කාරි' නමින් පැවැත්වෙන ශාන්ති කමියේ දී ගැසෙන කාරි කවි අතර දොළහ දෙවියන් පිළිබඳ කවිවල කොස්ගම දෙවියන් මෙසේ සඳහන් වෙති.

ඇත් දෙමි සහලක් යකුන්	නමන්නට
බැන් දෙමි පටියක් ඉණ සව්	වෙන්නට
විත් දෙමි දහදුක් සරඹ	උගන්නට
වැන් දෙමි කොස්ගම රජා	වඩන්නට
කොස්ගම රාළ ගෙ නිති පස	පත්තු
දුර එතවා දැක ලංකර	ගත්තු
රහස් පොළේ දී මැදි කර	ගත්තු
දැන් වැඩියලු කොස්ගම අදි	පත්තු (3)

කොස්ගම රාළහාමිට 'කුඩා යකා' යනුවෙන් ද නමක් ඇති බව පැවසේ. (183 : 166 පි.) මොහුට කෙරෙන පිදවිල්ල 'රාළහාමි කංකාරිය' නම් වේ. මෙහි දී තුන් හුලස් තුන් මාලේ මැස්සක් තනා මකුමාලය බුදු පුදවත් මැද මාලය ප්‍රධාන දෙවිවරුන්ට හා කොස්ගම දෙවියන්ටත් යට මාලය කොස්ගමගේ ප්‍රධාන අනාවුදයන් වූ 'තාරන්මල් හේතයාට හා 'රුවන්මල් හේතයාටත්' පුදනු ලැබේ. (8) කුඩා යකා පිඳිමේ දී ද කොස්ගම දෙවි කෝල්මුර ගසනු ලැබේ. කුඩා යක් පිඳිමේ අරමුණ හරකුන්ට මෙන් මිනිසුන්ට ද කල් අල්ලන හොරි, කුණ්ට, දද, වණ ආදියට සුවය ලබා ගැනීම ය. (8). (පහත මැණික් බණ්ඩාර යටතේ ද බලන්න.)

76

ගඟේ බණ්ඩාර දෙවියෝ

ගඟට අධිපති දෙවියකු නිසා හෝ ගඟේ උපන් දෙවියකු නිසා හෝ මේ දෙවිඳු මෙම නමින් හඳුන්වන බවක් පෙනී යයි. දෙවිඳුන්ගේ උපත නොයෙක් අයුරින් සඳහන් වේ. එයින් කිපයක් පහත දක්වමු.

- (1) පළමුවන මතය නම් මොහු යෙන්කඩගල කළුකුමාර දෙවියන් ම බවයි. ඉහත එම නම යටතේ බලන්න.
- (2) දෙවන මතය අනුව මේ දෙවි වඩිග දේශයේ උපන්නෙකි. එහි සිට හැට දහසක් දෙවොල් යකුන් ද හැට දහසක් වඩිග යකුන් ද සමඟ ගල් නැවකින් කාවේරි ගඟ දිගේ අවුත් මහමුහුදට වැටී, එය තරණය කොට හම්බන්තොටට පැමිණියේය. එහි දී ඔහුගේ ගල් නැව ගල් පරසක හැඬී කැටි ගියේය. එයින් පසුව අලුත් නැවක් තනා ගත් හේ මහවැලි ගඟ දිගේ අවුත් දාස් තොටින් ගොඩ බැස සමනලට ගියේය. එහි දී සමන් දෙවිඳු ගෙන් වරම් ගෙන මහවැලි ගඟ දැමේ සිය අණසක පැතිර විය. (141 : 25 පි.) පිතිගම දෙවොල් දෙවියා ඇතැම් විට 'ගඟේ බණ්ඩාර' යනුවෙන් ද හැඳින් වෙන්නේ මේ කථාව අනුව විය යුතුය. (161,2 : 6 පි) කඳ කුමරු ගල්නැව බිඳලුවාට පසුව ගඟේ බණ්ඩාර කෙසෙල් කඳන්වලින් පාරුවක් තනා ගෙන මුදේ අවුත් මඩකලපුව හා තල්විට වත්ත පසු කරන විට මහවැලි

ගහ දැක එහි උඩු ගං බලා ආවේය. ඔහු වේරගංනොට, මයිසංගණේ, බිත්තෑන්තේ ගංනොට, රන්ටැවේ ඇළ, දඩුපොළ ඇළ, කුණ්ඩසාලේ, ඉලුක් මෝදර, ලේවැල්ල, අලුත් ගංකොට, කටුගස්නොට, සොහොන් සලාට, ගම්පළ මස්සේ සමනළ හිමට සම්ප්‍රාප්ත විය. මේ ගමනේ දී නයිදේ නමැති දියේ ගිලුණ කුමරකු ද, මල් හිමි නමැත්තකු ද යත් කළේය. ඔහු සිය පාරුවේ කෙසෙල් කඳක් ගලක් මත හිටුවාපු විට තුන් දිනක් ඇතුළත ඉන් පළුරු 67 ක් පැන නැගිණි. ඒවායේ ඇවිට හතේ කෙසෙල් කැන් ද පිදිණි. මෙයින් කෙහෙල්ගමුව ග්‍රාම නාමය ඇති විය. මෙහි දේවාලයක් ද, උස්වැලි කන්දේ නව මහලින් යුත් දේවාලයක් ද ඔහු සඳහා ඉදි විය. මොහුට ම අලුත් බණ්ඩාර, මැණික් බණ්ඩාර, දේවකා බණ්ඩාර යන නම් ද යෙදේ. (161,3 : 159 පි.)

- (3) තුන් වන මතය වැදි ජනයා හා සම්බන්ධයි. සෙලිගමාන් ගේ අදහස අනුව වැදි ජනයා අතර ගහේ බණ්ඩාරයනට විශේෂ තැනක් හිමි වේ. හෙතෙම 'ගංගාවන්ට ද කෘමීන්ට ද අධිපති' ලෙස සලකනු ලැබේ. දඩගම හා මී පැණි එකතු කිරීම සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පැවැත් වෙන 'කොළ මඩුව' යාගයේ දී ගහේ බණ්ඩාර සුදු පුරා ලබන්නේය. (178 : 73 පි.)
- (4) සිව් වන මතය පිටිසි ගොම්බුවි විසින් වාර්තා කර ඇති පරිදි දුම්බර ප්‍රදේශයේ ඇති ජනප්‍රවාදයකි. මේ අනුව දොළහ දෙවියන් අතර සිටින ගහේ බණ්ඩාර ගේ උපත දැක් වෙන්නේ නිල මහා සාගරයේ නිල් මැණිකකින් සිදු වූ ලෙසටය. මෙසේ ශුද්ධ වූ උපතක් ලත් බැවින් ද ජලය සංකේතවත් කරන හෙයින් ද ගහේ බණ්ඩාර පිරිසිදු-කිරීමේ හැකියාවෙන් යුක්ත ලෙස සැලකේ. (151 : 132 පි.)

ගහේ බණ්ඩාරයන්ගේ විමන පොල්වතුරේ විය.

ගල් අතරේ කැලඹී සැම	පවනෙන්
නිල් අඹරේ ලෙස පැණි ජල	ගැඹුරෙන්
මුළු තැරේ මල් රැස් සැදි	දළනෙන්
පොල් වතුරෙහි ගහ දෙක	යාළුන්

ප්‍රසිඳු යහන් සුසැදිණි එහි තැන	තැන
කෙළින් මසුන් ගංගාවක විලසි	න
සොබන ගහේ බණ්ඩාරට වැල්	මෙන
විමන තමයි ගහ දෙක යාළුණ	තැන

(37 : 142-43 පිටු)

මේ දෙවියා පිළිබඳව 'ගහේ බණ්ඩාර කවි' යනුවෙන් වූ කවි එකතුවක් තෙවිල් කාව්‍ය සම්මිච්චියේ ඇත. එහි ඇති කවියක් මෙසේය:-

පොල් පුවකින් විසිතුරු සැදි
මුලත් ද දෝතලු තල්වතු
සල් සපු නා මල් පුරිදුට
සෙල්ලම් ගමනකි ගහ දිග

සවු නේ
සැදුණේ
සැදුණේ
වඩි නේ.

(37 : 80 පි.)

77

ගණදෙවියෝ

මේ, හින්දු බැතිමතුන් විසින් 'අප්පනේ ගණේෂම්' 'මිම් ගණේෂම්' යනුවෙන් සාදරයෙන් භමනනු ලබන ප්‍රධාන පෙළේ දෙවියාය. ඥානයට අධිපති දෙවියා ලෙසින් හා උවදුරු දුරු කරන දෙවියා වශයෙන් ද සලකනු ලබන මේ දෙවියා මහේශ්වර උමා යන දෙදෙනා ගේ වැඩිමහලු පුත්‍රයා වේ. කඳකුමරා මේ දෙවියාගේ බාල සොයුරා වන්නේය. මෙහෙසුරු ගේ සේනාවේ (ගණ) අධිපතියා වන බැවින් 'ගණපති' යන නම ද ගණදෙවියට භාවිත කෙරේ. (ගණ + ඊශ් යන්නන් ඒ රෝතම දෙසි.) මහා ගණපති, වීර ගණපති, බාල ගණපති, සිත්ති විතායගර්, විස්නේෂ්වර යනාදී නම් රාශියකින් ද ගණ දෙවියන් හඳුන්වනු ලැබේ. සංස්කෘතයෙන් 'විස්නේෂ්වර' යනුවෙන් මොහු හැඳින්වෙන්නේ වින සිවීමට මෙන් ම වින හැරීමට ද ඔහු සමත් බැවිනි. සියලු කාර්ය ආරම්භයෙහි 'ශ්‍රී ගණේශාය නම: 'යනුවෙන් හින්දු භක්තිකයන් ඔහු සිහිපත් කරන්නේ එබැවිනි. අයියනායක, පුල්ලෙයාර්, යන නම්වලින් ද හඳුන්වනුයේ මේ ගණ දෙවියා ම යයි පැවසේ. (අයියනායක - ගණ දෙවි යනු දෙදෙනකු බව අපේ අදහසයි. අයියනායක දෙවි යටතේ බලන්න.) ඇත් හිසකින්, අත් සතරකින් හා මහා උදරයකින් නිරූපිත බැවින් මේ දෙවියන් හැඳින ගැනීමට පහසුය. මොහු ගේ වාහනය මීයෙකි. මෙම ගණ දෙවි ගේ අවතාර 18 ක් ඇතැයි පැවැසේ.

ගණ දෙවි උපත ගැනත්, ඇත් හිස ලැබීම ගැනත්, දළකින් අඩක් කැඩී තිබීම ගැනත් විවිධ කථා ඇත. (විස්තර සඳහා ධර්මබන්ධු අමරසේකරගේ, අපේ දෙවි දේවතාවෝ: 201 - 15 පිටු බලන්න).

ගැමි කථාවක්:- ගණ දෙවියාටත් වැඩි නුවණක් හොරාට ඇතැයි ගැමියන් අතර පවත්නා ජනප්‍රවාදය වේ. මාතර ගණදෙවි කෝවිල හොරුන් විසින් බිඳීමේ සිද්ධියක් මුල් කර ගෙන ඉහත සඳහන් කීම ජනතාව අතර පැතිර ඇතැයි ද ජනප්‍රවාදයේ වැඩිදුරටත් කියවේ. ඒ කථා පුවත මෙසේ ය:-

කලෙක මාතර ගණදෙවි කෝවිල බිඳීමට හොරුන් උත්සාහයක් ගෙන ඇත. කිප වරක් ම ඔවුන් කලත් එය ඉටු කර ගැනීමට ඔවුනට හැකි වී නැත. මෙසේ ඔවුන් ගේ උත්සාහය සඵල නොවන අවස්ථාවේ දී එක් හොරකු ගණදෙවි වෙත ගොස් තමන් කරන උත්සාහය ව්‍යර්ථ වන්නේ කුමක් නිසා දැයි ගණදෙවිටු ගෙන් ම විමසා ඇත. මෙයට පිළිතුරු වශයෙන් ගණදෙවි පවසා ඇත්තේ මෙය කිසි දිනක එම හොරුනට කළ නොහැකි දෙයක් බවත්, උච්චස්ස යටින් ගියොත් මිස වෙනත් ආකරයකින් මේ දේවාලයට යා නොහැකි බවත්ය. දින කීපයකට පසුව ඉදිරියේ ඇති උච්චස්ස යටින් බිඳ කෝවිලට වැදුණු හොරුන් එහි තිබුණු අගනා භාණ්ඩ ගෙන ගොස් තිබේ. එදා සිට ඉහත කී 'හොරාට ගණදෙවිට වැඩිය නුවණ තිබේ' යන වහර හෙළ බසට එක් වී ල.

ලක්දිව ගණදෙවි ඇදහිල්ලේ ආරම්භය:-

හින්දු දෙව්වරුන් පිළිබඳ විශ්වාසය ලක්දිව ප්‍රාග් බෞද්ධ අවධියේ සිට පැවැති බවට පාඨක ඇත. (ඉහත 'රිශ්වර' දෙවි යටතේ බලන්න.) ක්‍රිස්තු පූර්ව යුගයට අයත් සේ සලකන මිහින්තලේ කණ්ඩක චෛත්‍යයේ උතුරු වාහල්කඩේ කැටයම් අතර ඇති එක් දළක් සහිත ඇත් හිසකින් යුත් රූපය ගණ දෙවියන් ගේ දැයි ඉදුරා කිව නොහැකිය. එසේ වේ නම් එම රූපය මෙහි දැක්වීමේ අදහස ඔහු බුදු රජාණන් වහන්සේට අවනත අයකු ලෙස සැලකීම බව පෙනී යයි.

මෙයට පසුව මධ්‍ය කාලීන යුගය වන තුරු ම ගණදෙවි රූපයක් ගැන හෝ දෙවොලක් ගැන සඳහන් වන තැනක් තව ම හමු වී නැත. ක්‍රි. ව. දොළොස්වන සියවසේ දී ලීලාථංඛිකාවගේ කාලයේ කැරුණු සසදාටතෙහි බුදු පුදට පැමිණි දෙවියන් අතර ගණදෙවියන් ද සිටි බව සඳහන් වේ. (සසදාටත, 183 ගීය) අනතුරුව දකුණු ඉන්දියා බල පෑම් තව තවත් වැඩිවීමේ ප්‍රතිඵල වශයෙන් උඩුනුවර ලංකාතිලක විහාරයේ ගණදෙවි දෙවොලක් ඇති වී තිබේ. සිව්වන බුවනෙකබා (1341-51) අවධියට අයත් ලංකාතිලක ශිලාලේඛනය 'ගණපති' ගැන ද සඳහන් කරයි.

ගම්පොළ හා කෝට්ටේ යුගවල දී ගණදෙවි ඇදහීම පැහෙන ප්‍රමාණයකින් ලක්දිව පැතිරී තිබුණු වග ඒ කාලයේ ලිය වී ඇති සන්දේශ

කාව්‍ය කීපයක ම ගණදෙවි කෝවිල් ගැන සඳහන් කර ඇතැයි වේ. නිසර සන්දේශයේ (30 කව) හා පරෙවි සන්දේශයේ (134 කව) වැල්ලේ මඩමෙහි තිබුණු ගණදෙවි දෙවොල ගැන සඳහන්ය. කොටුල් සන්දේශය කථනර අසල ගණිඳු කෝවිලක් සඳහන් කරයි (100 කව). මහනුවර අවධියේ දී නායක්කර වංශිකයන් රාජත්වයට පත් වීමත් සමඟ තවත් ප්‍රබල වූ දකුණු ඉන්දියානු සංස්කෘතික බල පෑම් නිසා ගණදෙවි ද වෙනත් දකුණු ඉන්දියා දෙව්වරුන් ද පිදිම වඩාත් ජනප්‍රිය වූ බව පෙනේ. ගණදෙවි හැල්ල මෙසේ දහ අටවන සියවසේ දී ලියැවී ඇත්තේ දරුවන් අතුරු කියවීමේ දී ගණ දෙව්ට වැදුම් පිළිම කොට 'නුවණ' ඉල්ලා කරන ආයාචනයක් ලෙසිනි.

78

ගනේගොඩ දෙවියෝ

ගනේගොඩ නමින් දේවාල කීපයක් උඩරට හා පහත රට දක්නට ඇත. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩපළාත කඳුකර පහළ කෝරළයේ කරගමුවේ ද, භායිවිගම් කෝරළයේ බොකලගම ද, පැරැණි සීතාවක රාජධානියට අයත් කබුලුමුල්ලේ ද, මැදගොඩ ද ගනේගොඩ දේවාලය යන නමින් දේවාල තිබේ. එහි සිටින දෙවිඳු කතරගම දෙවිඳුය. කරගමුවේ දේවාලය මහනුවර විසූ දෙවන රාජසිංහ රජු විසින් ඉදිකරවා ඇතැයි පැවසේ. බොකලගම හා කබුලුමුල්ලේ ගනේගොඩ දේවාලවලට පළමු වන රාජසිංහ (1581-93) රජු ගේ බැල්ම ඇති බව ජනතාව ගේ විශ්වාසය යයි. එම දේවාලයේ වාර්ෂික උත්සවය පවත්වා අවසානයේ කරන කන්නලව්වල එම පුවත සඳහන් වේ. රජු මීය යාමෙන් පසුව ගනේගොඩ දෙවි නමින් ජනතාව ආරක්ෂා කරන බවත්, ඒ නිසා ම ගම්මඩු උක්සව පවත්වා බාරහාර ඔප්පු කරන බවත් පෙදෙස් වැසියෝ පවසති. (105 : 49-50 පිටු)

පළමුවන රාජසිංහ රජු ගනේගොඩ දෙවි ලෙස මැදගොඩ පන්තිති දේවාලයේ ද පුද සත්කාර ලබයි. කබුලුමුල්ල දේවාලයේ ද ගනේගොඩ යාදින්න නමින් යාදින්නක් ඇත. බොකලගම, මැදගොඩ, කබුලුමුල්ල යන දේවාල සම්බන්ධ මේ පුවතට අදාළ තවත් ජනප්‍රවාදයක් නම්

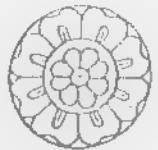
මායාදුන්නේ බිසවට උපන් කුමරා (විකිරිබණ්ඩාර, පසුව පළමුවන රාජසිංහ) යක්ෂයකු ගේ පුතර්ජනමයක් බවය. එම විශ්වාසයට අනුව බිසවට යක්ෂාරූථයක් සිදු වූ බවත් එය ඉවත් කිරීමට හික්ෂුන් පිරිත් දෙසූ බවත් ඉන් කෝපාවිෂ්ට වූ යක්ෂයා හික්ෂුන් විනාශ කිරීමට ශපථ කර ගෙන බිසව ගේ කුස උපත ලබා පසු කලක හික්ෂුන් විනාශ කළ බවත් කියවේ. කබුලුමුල්ල දේවාලයේ උත්සවවල ගැයෙන 'ගනේගොඩ යාදින්න' මෙසේයි.

සුර රජ සිරි විදින
සිරි පිජය බා නමින
එසුර රජ කරන යොද
එ රජ අග බිසව සඳ
පියස් ලෙඩ පැමිණි විට
බමුණුදුරු සමග එක්
සඟ නමක් මතුරු කොට
පියසුන් ද ගෙන එව්ව
යසස පෙත් වී ලොවට
කිවි එදෙන්නා එව්ව
බිසවුන්ට බැඳි සෙතේ
පෙර සිට ම එක බැවින්
බිසව කුස පිළිසිඳි
දස එකඩ මස් සපිරි
උපන් කුමරිදු බලැති
රාජසිංහ යන නමින්
සුර සඳසෙ වැඩි යොද
..... (එම 49 පි.)

මැදගොඩ, කබුලුමුල්ල යන දේවාලයන්හි වාර්ෂික මංගල්ලයන්හි දී රාජසිංහ රාජ වර්ෂයේ ඇතුළු අවස්ථා විශේෂයෙන් රජුගේ රණශූරතාව විදහා දැක්වෙන තැන්, නාට්‍යාකාරයෙන් දැක්වීමේ පිරිතක් තිබිණි. මෙහි දී රජසිංහ සිරිත වැනි ප්‍රශස්ති ද හටත් කාව්‍යයන්හි කවි ද භාවිත වූ බව පැවසේ. මෑතක දී ගම්මඩු, දොවොල් මඩු ආදී ශාන්ති කර්මයන්හි අංග වාර්ෂික මංගල්ලයන්ට සම්බන්ධ කර ගැනීම නිසා ඒවාට මුල් තැන ලැබී ගනේගොඩ දෙවියන්ට අප්‍රධාන තැනක් ලැබීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති බව පෙනේ (8)

තාපිවිගම් කෝරළේ බොකලගම් ගනේගොඩ දේවාලය, පුරාණයේ සීතාවක පැවැති ගනේගොඩ දේවාලය පෘතුගීසි ආක්‍රමණ නිසා රට

මැදට ගෙනයාමේ ප්‍රතිඵලයක් බව එම දේවාලයේ කපු පරපුරේ විශ්වාස යයි. (8 අ.)

79

ගම්භාර දෙවියෝ

ගමට අධිපති දෙවියා ලෙස සලකා ඇති මේ දෙවියා ඒ ඒ පළාත්වල විවිධ නම්වලින් හඳුන්වා ඇති බවත් පෙනී යයි. 'ගම්හිමි දේවතාවා' යටතේ එන විස්තරය ද බලන්න.

සුනියම් දෙවි යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ ද මෙ කී ගම්භාර දෙවියා ම බව පෙනී යයි. මේ දෙවියා එක්තරා සුගයක දී පොදු ජන හඳුවනේ බෙහෙවින් රැඳී සිටි දෙවියකු බව ද පෙනෙන්නට ඇත. යම්කිසි සිත්කළ අයකු එම සිත ගම්භාර දෙවියාට ද අනුමෝදන් කිරීමට පෙළඹීමෙන් එම කීම සනාථ වේ. මෙහි දී පහත සඳහන් ගාථාව කීම වාරිත්‍රයයි.

නානා වණණෝ මහා තෙජෝ ඔදාන යව වාහනෝ
ගාම සංචාරකෝ දොවො - ඉමං පුඤ්ඤානුමොදකු
වැඩි විස්තර සඳහා සුනියම් දෙවි යටතේ ද බලන්න.

ඇතුළු ප්‍රදේශවල 'ගම්භාර දෙව්වරු' යනුවෙන් දේව පිරිසක් ගැන ද සඳහන් වේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ඌවේ ගම්භාර දෙව්වරු මෙසේ සඳහන් වෙති.

අස්පුහාමි දෙවි, කබුගහ බණ්ඩාර දෙවි. කළු බණ්ඩාර දෙවි, දැලිවේ අලුත් බණ්ඩාර දෙවි, තිකවැරටියේ බණ්ඩාර දෙවි, බෝවේල අලුත් දෙවි, මින්නේරි දෙවි, ලොකු බණ්ඩාර දෙවි, වන්නියේ බණ්ඩාර දෙවි, හාමාපොළ අලුත් බණ්ඩාර දෙවි. මේ අතර දේවි වරුන් සිව් දෙනෙකු ද ඇතුළත්ය. හඳුන් කුමාරි, සීතා පරමේස්වරී, මහලොකු අම්මා, මිරිය බැඳ්දේ කිරි අම්මා යනුවෙනි. (125 : 114 පි.)

යම් කිසි ගම්කට අධිපතියා වශයෙන් සලකනු ලබන මේ දෙව්වරුන් රාශියක් ම සිටි බව පෙනී යයි. එම දෙවියා තැනි නම් එම දේව පිරිස ගම් මුත්තා, ගම්හිමි දේවතාවා යන නම්වලින් ද හඳුන්වා ඇත. (29 : 20 පි.)

“ගම් පරවෙණි දේවතා කවි” යනුවෙන් හිසු තොවිල් ගේ එකතුවේ ඇති මේ කවිවලින් ද කියවෙන්නේ එම අදහස බව පෙනේ:-

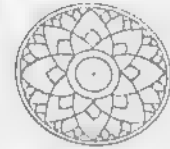
රුබර ගුණ	උතුන්
ගෝමර මුදු	ලෙලමින්
ආබරණ පළඳින	මෙන්
මෙ වෙති ගම් පරවෙණි	දෙවියන්

ගම් ඉම වට කර	ට
වඩිමින් එරිදියෙන්	වට
රතු පාට සළ කර	වට
වඩින් දේවතා මෙ මල් යහන	ට

රත්න පාටයෙන් දිව යලුව වසා	පිට
රත් පට සිය ගත දෙවුර වසා	පිට
රත්වත් පෑ ගෝමර පෙනී ඔමරි නුරා	වට
රත්න තිල ගම් පරවෙණි දේවතා වඩි	නට

ගම් පරවෙණි තෙද බල ඇති දෙවි	දේවතා
මෙ ගම වට කර සිමා බිඳිති	ඉතා
වෙන යකු දුටු විට බැට දී හරින	සුතා
වඩින්න අයන මල් පරවෙණි දේව	තා

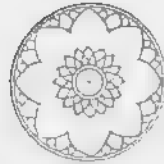
(37 : 82 පි.)

මේ හිරියාල හත්සත්තුවේ නිරාමුල්ල යන ගමේ දේවාලයේ පුදනු ලබන දෙවියා යි. ඉන්දියාවේ මල්වරා රටේ උපන් මෙතෙම තම සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු සමඟ ගල් තැවකින් අවුත් යාපනයට ගොඩ බැස යළි කතරගමට ගොස් ඒ දෙව් ගෙන් වාහල බණ්ඩාර යන නම ලබා ගෙන ලක්දිව රකින්නට වරම් ලබා ගත්තේය. කතරගමින් මින්නේරිය හරහා රිටිගලට ගිය හේ පල්ලේකැල්ලට පැමිණ එහි නොතැවකි රණගිරි කන්දට ගියේය. දැන් දේවගිරි කන්ද යනුවෙන් ද හැඳින්වෙන එම කන්දේ ඒ කාලයේ සිටි හික්කුන් වහන්සේ ඔහුට ගල් ගසා එ තනින් තෙරපූ හ. එ තැනින් ඔහු ඉවත්ව ගියත් පසුව මල්ලව සුරයකු ද ඔහු විසින් පරාජයට පත් කර ඇත. (29 : 181-83 පි.) ගලේ බණ්ඩාර දෙවියන් ම ගලේ දෙව් යනුවෙන් හඳුන්වා ඇති බවත් ගලේවෙල ගලේ බණ්ඩාර දෙවියන් ලෙස අදහනු ලබන්නේ ද මොහු ම බවත් පෙනේ. (මලල දෙවියන් යටතේ ද බලන්න.)

ගලේවෙල බිම්බා රජමහාවිහාරයේ ඇති දේවාලයට ද අධිගෘහිත ගලේ බණ්ඩාර දෙවියෝ වෙති. රණගිරියෙන් පසු ඕනෑම පත්තුව ඇතුළු තවත් පළාත් භාරව සිටින බවත් උතුරු මාතලේ, කන්ද පල්ල කෝරළයේ හා අස්ගිරි කෝරළේ ඇතුළත් විසින් අදහනු ලබන බවත් පෙනේ. මොවුහු වාහල බණ්ඩාර, ගලේදෙවියෝ යන නමින් ද හැඳින් වෙති. ගල් තැවක තැනි දෙවුන්දරට පැමිණ එ තැනින් සිහිගමට ද, පසු ව: කතරගමට ද ගොස් එ තැනින් වරම් ලබා මිහින්තලය, රිටිගල කන්ද, කහල්ල ඔස්සේ කහලු කන්ද දිගේ ම ගොස් රණගිරිය අල්ලා ගෙන ඕනෑම පත්තුව ඇතුළු ඉහත සඳහන් පළාත් භාරව සිටින බවත් පැවැසේ. (55 : 163 පි.)

ගලේ බණ්ඩාර දෙවියෝ (කුරුණෑගල) -

ගලේ බණ්ඩාර නමින් දෙව්වරු ජීව දෙනෙක් වෙති. අලුත් කුටර දැව්මුණ්ඩ දෙවියන් ද ගණේ කැන්තේ දී ගලේ බණ්ඩාර නමින් හැඳින් වෙන බව පෙනේ. (116 : 88 පි.) තවත් විටෙක දෙවොල් දෙවියා ද ගලේ බණ්ඩාර නමින් හැඳින් වේ. (116 : 89 පි.) දිවයිනේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ ගලේ බණ්ඩාර දේවාලය පිහිටා ඇත්තේ කුරුණෑගලය. මෙයට අධිශාසිත දෙවියන් ලෙස සැලකෙන්නේ කුරුණෑගල පළමු රජ වූ දෙවන බ්‍රව්‍රතෙකබා (1293 - 1303) රජුට දාව යොන් ලියක කුස උපන් වන්හිමි බණ්ඩාරය. සිය මව් පස ඥාති වූ යෝනකයන්ට පක්ෂපාති වූ හෙයින් ඇමැතිවරු කුමන්ත්‍රණයක් කොට ඇතුලු මුදුනේ පිරිත් ඇසීමට යයි මණ්ඩපයක් කරවා ඉන් හෙළා කුමරා මරා දැමූහ. ඔහු ගලේ බණ්ඩාර නමින් දෙව් බවට පත්විය. (28 : 71 පි.)

කුරුණෑගල ඇතුලු සම්පයේ ගලේ බණ්ඩාර දේවාල දෙකකි. එකක් සිංහල බෞද්ධ කපුටන් සතු අතර අනෙක මුස්ලිම් කපුටන් බාරයේ පවතී.

සිත් ලෙස රජ හට මැති කළ වර	දෙන්
අත් විණි ගල දෙස ඉන්ට බැරිව	දෙන්
වත් හිමි කුමරා මැරුණි කො	රෝදෙන්
මත් උණි නගරය ලෙඩ සැදී	මෙන්
කෙළේ වරද මැති වත්හිමි කුම	රුට
බලේ පාති දෙවියෙක් වී ගල	පිට
කලේ එහිමි ලෙස නැති කෙද පෑ	පිට
ගලේ එ බණ්ඩර නමකි එදා	සිට
නද දීමෙන් මිණි හඬ වඩ මින්	තේ
කඳ සුදු අස්වාහනකි පෙනෙන්	තේ
මඳ වත් යකුනට ගුටි බැට දෙන්	තේ
අද තෙක් ඇතුලු පිට වැඩ ඉන්	තේ

(90 : 44-48 පිටු)

කඩහපොළ නොරොමිබාවේ ද ගලේ බණ්ඩාර දේවාලයක් ඇත. (2)

ගිනි කුරුමිබර දෙවියෝ

මේ නමින් හඳුන්වනු ලබන දෙ පිරිසක් ම සිටින බව සඳහන් වේ. ඔවුහු බණ්ඩාර දෙව්වරුන් ගේ සේවකයෝ වෙත් ල. එක් එක් පළාතකට වෙන් වූ කුරුමිබරයෝ බොහෝ ගණනක් වෙති. කිතහම ගිට්බණ්ඩාර ගේ දර සැයට පිත දිවි නසා ගත් ඔහු ගේ සේවකයා වූ කෙලිසි- අව්විල නැමැත්තා කිතහම ගිට්බණ්ඩාර දෙව් ගේ කුරුමිබරයා වේ. මෙකී කුරුමිබරයා ගිට්බණ්ඩාර දෙවියාගේ ඇතුන් බලන්නා ද වන්නේ ය. මේ කියන කුරුමිබරයන් මහ දෙව්වරුන් ගෙන් වරම් ලබා ගෙන ඇතැයි ද පවසති. ඒ කියා ගිට්බණ්ඩාර දෙවියා හා ඔහු ගේ කුරුමිබරයා ද යන දෙදෙනා ම එක් ව මහජනතාව රකින බව ජනතාව ගේ විශ්වාස යයි. මේ ගැන ඇති කෙල්ලුර කවි කීපයක් මෙසේ ය:-

කෙලිසි- අව්විල එ ගිනි කුරුමි	බර
ගිට් සුරිදුන්ගේ ඇමති සුපෙමි	බර
දෙන්ත සමහ ගොස් ගජරළ මැදි	කර
පන්නා ගත්සෙකි බලෙන් උරුම	කර
පන්නා ගජ රළ කිතහම පියස	ට
දුන්නා හෙණ්ඩුව කුරුමිබු සුරිදු	ට
දුන්නා චතුසිටි ගොවිපොළවල් ව	ට
දුන්නා අවසර රකිනා විල ය	ට

දෙන්තම ගොස් වරම් රැගෙන සක් ඉසිවර බඹ සුරින් ද
විස්ණු සමත් කන්ද විබ්සණ සහ පත්ති දෙවින් ද
මෙවන් කෙදැති හැම දෙව්දුගෙ විවරණ ලැබුණා හෙයින්ද
නිවන් පතා සහ රකිනෙයි මෙ පන්දහස ගිට් සුරින් ද

දෙදෙන සිරි ලක බාර අරගෙන පන්දහසක් පත්සියය වා
වදින ජනපද රෝග දුරු කර රකිති තර සහ හැම විටා

මෙකී ගිනිකුරුමිබර දෙවියන්ට පුද පූජා නොකරන බව පැවැසේ.
(29 : 86-88 පි.)

දැදුරු මය නිමිතයේ ප්‍රකට නවත් ගිනිකුරුමිරයෙහි, උඩුවේරියේ කපුරුහාමි බණ්ඩාර දෙවියන්ගේ ගිනි කුරුමිරයා. මෙතෙමේ එම උඩුවේරිය කපුරුහාමි බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ නිවුන් සහෝදරයා යි. එතෙක් දැනට ගිනිකුරුමිර යනුවෙන් දැදුරු මයබඩ පෙදෙසේ පුද පූජා ලබන්නේ රත්න මලල කිරිති බණ්ඩාර සමඟ මලල දේශයෙන් ලකට පැමිණි අයකු බව පැවසේ. ඔහු වෙනුවෙන් පවත්නා කෝලමුර කවිපන්තිය මෙසේය:-

විස්තර රත් පුවක් මලක් එරත් පුහුල් දෙකක් ගත්	ඩ
රත්තර තෙත් හෝල්වැලක් රත්දුහු පණ්ඩුඩ කරත්	ඩ
රත්තර කුඹ මුදුන තබා රුප්ල් නැකට නැවි පදිත්	ඩ
විස්තර තෙද බල පාමින් මුඩත්තට ගොඩ බසින්	ඩ
කළු අන්දර හිමයට වැඩ කළ දෙබරුන් පිටත් වත්	ඩ
කළු අන්දර පැණි බි ගෙන මිය වලානට වඩිත්	ඩ
අයිසනාක දෙවි සමගින් වල්ලි ඇතා පිට වඩිත්	ඩ
නල්ල කුරුමිර දෙවතා දෙවිරජ් සේනට වඩිත්	ඩ
මලල කුමරු සත් දෙන සඟ මෙලක් දිවට ගොඩ බසින්	ඩ
සෙල්ලත් කර පුලිනේ කෙළෙ ගුවනට වෙඩි සැර අරිත්	ඩ
ලොල්ල වඩන ගිනිකුරුමිර පිටිය ගමින් පැවත එත්	ඩ
දුල්ල වඩන ඔබ නමදිම් උඩුවේරිය නම තබත්	ඩ
මිහින්තලා දාගොබ වට කැලැණි වෙහෙර මුර කරත්	ඩ
සමන්ත කුවේ වැඩ පිට කලාමයේ දිය කෙළින්	ඩ
දැදුරු ඔයේ උස්ගල පිට නානුමුරේ පිද්ද වෙත්	ඩ
මියවලානට අදිපති දෙවිරජ් සේනට වඩිත්	ඩ

(29 : 188-189 පිටු)

දැනට උඩුවේරියේ කපුරුහාමි බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ දේවාලයේ පුද පූජා ලබන්නේ රත්නමලල කිරිති බණ්ඩාර දෙවියන් බව ඉහත සඳහන් කළෙමු. මේ දෙව්වරු දෙදෙනා එක ම දෙවියකු බවට පත් වීමත් සමඟ ඔවුන් ගේ ගිනිකුරුමිරයන් ද එක්වීමත් සිදු වූ බව පෙනේ. (29 : 67-72 පිටු)

84

ගිරි දේවි

මේ නමින් හඳුන්වා ඇත්තේ දේවතාවියක බව පැහැදිලිය. භි දඹදිව දත්ත පුරයේ විසූ සිංහ කුමාර රජු ගේ භා පාසවිණි දේවියගේ දුවකි. ඇය ගේ වැඩිමහලු කොහොසුරා ඇය භා සංවාසයේ යෙදෙන බව නොමිත්තිකයන් කී බැවින් සංවේගයට පත් වූ දෙමාපියෝ ඇය ගිරිලෙනක සහවා නැඹුහ. කුඩා කුමරිය ගිරි ලෙනක එසූ බැවින් ඇය ගිරි දේවිය නම් වූවාය. මනා රු සපුරෙකින් හෙබි ඇය ගැන අයන්නට ලැබුණු ඇගේ සොහොසුරු දළ කුමරා ඇයට ලොබ බැඳ බොරු ලෙඩ ගෙන ඇය කුසුටුවහොත් තමා මරණයට පත් වන බව පැවසීය. ඔහුට ඇය බැලීමට අවසන ඉඩ ලැබිණි. එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ ඔහු ඇය පොළඹවා ගෙන ඇය භා සංවාසයේ යෙදීමයි. මින් සොවට පත් ගිරි දේවිය ගෙල වැල ලා ගෙන සිය දිවි හානි කර ගත්තාය.

මෙකී ගිරි දේවියත්, ඇගේ සහෝදරයා වන දළ කුමාරයාත් කකුසඳු, කෝනාගම, කාශ්‍යප, ගෞතම යන බුදුරජුන් හමුව පින් කොට මේ දෙදෙනා උපනුපත් ජාතිවල අඹු සැමියන් වන ලෙස පැතු වග ද සඳහන් වේ. ගිරි දේවි අස්තෙ, ගිරි දේවි උපත, ගිරි දේවි කවි, යන පොත්වලින් ද ඇය ගැන තොරතුරු දත හැකිය. එයින් ගිරි දේවි කවි යන පොතේ සඳහන් කවිත් මෙසේය:-

කසුන් මල් සුවඳ පෙති අකුල දුල යහන	තේ
සුසුන් ලා තුන් යමට නොයා නිදි අද	තෙතේ
සතුන් හට තෙපෙනෙමින් ගියෙද නුබ වනග	තේ
ඉතින් මගේ දිවි රැගෙන බැරි ඉත්ති ගිරික	තේ

(161, 3 : 288 පි.)

ගෙල වැල ලා මිය ගිය ඇයගේ පිරුර සක්දෙවියා විසින් සැහ වූ නමුත් එය සොයා ගැනීමට දළකුමරු සමත් විය. මෙයින් පසුව දළ කුමරු ද මිය ගොස් යකෙකුට උපන්නේය. ගිරි දේවිය ද වරෙක යැකිණියක ලෙසත් තව වරෙක දේවතාවියක ලෙසත් පෙනී සිටින බව ජනප්‍රවාද යයි. මේ නිසා

ඇගේ අවතාර 12 ක් ඇති බවත් ඒ අවතාර දොළහ 'ගිරි ප්‍රියෝ දොළහ' යනු වෙන් සඳහන් වන බවත් පැවසේ. ඒ දොළොස් අවතාර මෙසේය:-
 1. මදන ගිරි 2. හසුමල් ගිරි 3. බාල ගිරි 4. මෝලන් ගිරි 5. භූත ගිරි 6. නිලගිරි 7. රත්න ගිරි 8. හඳුන් ගිරි 9. පට්ටි ගිරි 10. කොටගිරි 11. අඳුන් ගිරි 12. වලියක් ගිරි. (116 : 104 පි.) ඇතුළු තැනක මේ නම් මෙසේත් සඳහන් වේ:- 1. මහාගිරි 2. රත්න ගිරි 3. නිල ගිරි 4. මදන ගිරි 5. මෝල ගිරි 6 බාල ගිරි 7. බුත ගිරි 8. පට්ටි ගිරි 9. සේල ගිරි 10. මිකඳ ගිරි 11. වැදියක් ගිරි 12. යොහොන් ගිරි. (90 : 86 පි.)

රෝසේ අවතාර දොළසකින් පෙනී සිටින ගිරි දේවිය ගේ බාල ගිරි අවතාරය විශේෂයෙන් කුඩා දරුවනට ලෙඩ කරන බව ගැමි ජනතාව තුළ පටන්නා විශ්වාසයකි. මේ වැනි බාලගිරි දේවතාවට වෙද හෙදකම් කළ පිරිසක් මෑත අතීතයේ පිටියර ගම්වල වාසය කර ඇතත් එම පිටිය දැන් කෙමෙන් අභාවයට යන බව පෙනේ. ගිරි දේවිය සඳහා වෙන් වූ දේවාල දක්නට නොලැබීම ද විශේෂයෙකි. දේවිය ගේ උපත සිදුවීණැයි කියන භංගවතී නුවර බුරුමයේ රැන්ගුන් නුවර විය හැකි යයි හිටු නෙවිල් අදහස් කරයි. (161, 3 : 287 පි.).

අනුරාධපුර පළාත් වාසිහු වැසි හැකි කාලවල දී දළ කුමරා ගේ ද ගිරි දේවිය ගේ ද නිර්වස්ත්‍ර රූප අඹා වැව් කණ්ඩියේ තබා කපි කියති. මෙයින් පසු ව වැසි වස්තා බව ඔවුන් ගේ විස්වාසයයි. (33 : 18 පි.)

ගිරි දේවියගේ විශ්කිය (කපි කීපයක්)

වඩා ගොයින් යහනේ ඉන්දා	ස
අඩා වැටී ගිරි ලෙ මොර ගා	ස
කුඩා නමුත් නින්දාව සිතා	ස
විඩා වයෙන් මද හුද පොළො	ස
එමට රුවැති බිසවුන් වෙත නැතිව	ද
මෙමට ආලෙ නුඹ කුමකට සිතුව	ද
නමට උතුම් රජවලිය නොවේ ව	ද
මෙමට කරපු දේ කිව්වත් නම් වෙ	ද

නගේ මන්ද නුඹ එහෙම සිත	වේ
දගේ කියා මම නුඹ ගෙන්නු	වේ
මගේ මදන වෙරි නුඹ සහ කෙරු	වේ
මගේ රුවට රුව නුඹ ම ගෙනා	වේ

නුඹට හිතට විළි ලැජ්ජා නැතුව	ට
මෙමට බැරිය දැන් මහොම හිතන්න	ට
ලොවට දැනෙන විට කියති කපිත් ක	ට
එවිට සිතායෙති ගැනු ඉතින් ම	ට

දයි කුසයට මගේ ගිනි ඇවිලෙන්	නේ
වෙයි මොකවත් මේ දුක නොහිඳිමින්	නේ
දෙයි යන්ටත් මගේ දිවි නොපෙනෙන්	නේ
අයි යට කල් බැඳ කොහොමද ඉන්	නේ

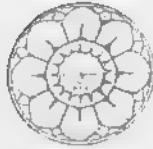
දහය වටින සඵලෙන් අන්දා	ලා
දහය වටින මාලේ කර ලා	ලා
සහය විදපු කාමෙට සිත ලොබ	ලා
වෙහෙය වෙවිටි ගිරි දෙහට එක	ලා

බැන්දා වරලය පිරා කොනක	ට
බිත්දා පියසුරු කැකුළු ලැමද පි	ට
කැන්දා කල් බැඳ නඟා සරණ කො	ට
නින්දා පවසති වද අප දෙන්න	ට

තබා සිරය යහනේ ම තබා	ස
විඩාවයෙන් ගිරි ලෙ එළි බැස	ස
අඩා ඇසල රුක මුදුනට නැග	ස
නොබා සිතින් බොවුවේ වැල ලා	ස

අක් බඹ වරලය උනා වැටි	විච්චි
නෙන් කපුලෙන් පියසුරු නැ වෙ	විච්චි
අත් දෙක මල් දම් සේ එල් ලෙ	විච්චි
ගිරි කුමරිය ගිරි දේවිය වෙ	විච්චි

(90 : 83-86 පිටු)

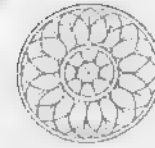

දහ නව වන සිය වසේ දී පළමුව වෙල්ලස්සේ ද පසුව බදුල්ලේ ද දියා මහත්ම පදවිය දැරූ ගොඩගෙදර රටේ මහත්මයා මෙසේ දෙවි බවට පත් වූ අයුරු සෙලිමාන් විසින් වාර්තා කර ඇත. (178 : 143 පි.)

රටේ මහත්මයා වන, ව. 1872 දී මිය ගියේය. තමා දෙවි බවට පත් වූ බව ප්‍රකාශ කිරීම පිණිස ඔහු ගමට ඇතකු එවා විවිධ හිරිහැර කරවීය. පසු ව වැදි ජනයා ගේ ආගමික විනාශයක් වන 'කොළ මඩුවක්' නටවන ලදින් පස්නයක් මගින් ඔහු ගේ වන ගොත හෙළි විය. මේ පිළිබඳ ජනප්‍රවාදයේ එන අදහස් නම් දෙවි බවට පත් වූ පුද්ගලයා විසින් සිය දේවත්වය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා විවිධ සතුන් එවිය හැකි බවය. සිංහ, හස්ති ආදීහු ඉහළ ගණයේ දෙව්වරුන් ගේ පණිවිඩ කරුවෝ වෙත්. කොටියා එවිනු ලබන්නේ එතරම් උසස් ගණයේ දෙවියෙකු විසින් නොවේ. (178 : 143 පි.)

සෑම අයුත් දෙවි කෙනකු ම කතරගමින් වරම් ලැබිය යුතුය. ගොඩගෙදර දෙවියෝ සිය ප්‍රකාශ කරනු වස් කතරගම දෙවියන් ගේ ඇතාට පිස්සු වැට්ටවූ බව ද කිය වේ. (එම).

ගොඩගෙදර බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ විශේෂ අවධානය යොමු වූයේ ගව ලෙඛ වළක්වා ඔවුන් ගේ කිරි වැටි කිරීමටත්, ඔවුන් ගේ පාරස්තාට සැලැස්වීමටත් ය. (එම). ගොඩගෙදර බණ්ඩාර දෙවියන් උචේ ගම්හාර දෙවි කෙනකු ලෙස සැලකිලි ලබන බව උච්ච වංශ කයාවේ සඳහන් වේ (125 : 111 පි.).

ලක්දිව ගොවි ජනතාව අතර ප්‍රභව දෙවි කෙනෙකි. විශේෂයෙන් ගවයන්ට අධිපති හෙයින් 'ගොපළ දේවතාවා' යනුවෙන් නම් ලබා ඇති මොහු ගේ ප්‍රසාදය ගව මහිණාදීන් මනා සේ ඇති දැඩි කර ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය බව ගොවියෝ විශ්වාස කරති. කෙත්වතුටල පැරි සරත හෙයින් ඔහු ගේ තවත් වැදගත් කමක් ඇත. කමත් වාරික්‍රයක් වන 'කලවිට පිරිත්' ගැයෙන්නේ ගොපළ දේවතාවා ගෙන් බැත රැක ගැනීමට බව හතර කෝරළේ ගොවියෝ පවසති. (31 : 49 පි.)

එරට බණ්ඩියේ වෙසෙන ගොපළ නම් දේවතාවුන් වහන්සේ ගේ වම් උරේ කුරපයියේ පාට වර්ණය කෙසේ දැයි ඇසුවෝහින් ... ආදී විශයෙන් එහි සඳහන් ය. (එම) නුවර කලාවියේ ද කමතට ගොයම් විඩන වීට ද ගොයම් මැඩවීමට හරක් කැරළල පිළියෙළ කිරීමේ දී ද ගොපළ දේවතාවාට සැලකිලි දැක් වේ. (එම) ගොපළ දේවතාවා ගේ වාහනය 'එළ වීස්සෙකි'. එනම් අංග විස්සක එළ පැහැය තිබෙන ගවයාට එළ වීස්සා යයි කියනු ලැබේ.

මීට අමතරව රාත්‍රියට කිරි එළ දෙනුන් හෙත් මේ දේවතාවා හොරා කිරි පානය කරන්නේ යැයි විශ්වාසයක් ද ගැමියන් අතර පවතී.

ගෝමර බණ්ඩාර දේවිය

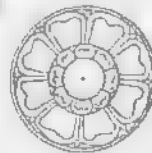
ඇම්බැක්කේ දේවතා සුවිද්වන් ගේ දේවිය මේ නමින් හැඳින්වී ඇත. හිසු නෙවිල් විසින් එකතු කරන ලද කාව්‍ය මාලාවේ ඇම්බැක්කේ දේවියන් ගැන ඇති කවි අතර මේ කවි දෙක ඇත.

රු බර තවයොවුනෙන් දිලෙමින්	නේ
මේ පුර බට දිවසර විලසින්	නේ
ගෝමර බණ්ඩාර ද පුපසන්	නේ
බෝකර සවු සිරි සත රැක ගන්	නේ
බෝකර තම යස තුනි කි කිවිදුට සිරි සැප	දේවි
ආදර යෙන් සිහි කළ සතකු ගෙ උවදුරු නව	නාවි
මේවර ඇම්බැක්කි පුරයට පත් මෙන් පුර වනි	නාවි
ගෝමර බණ්ඩාර තමයි දේවතා සුවිද්ව ගෙ දේව	නාවි

(37 : 7-8 පි.)

මේ නාමය හෙතෙකද බියෝ බණ්ඩාරයන්ගේ තවත් නමක් වීමට ඉඩ තිබේ.

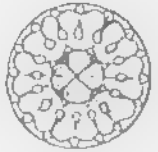
ජයවීර බණ්ඩාර

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ යටිනුවර දියකෙළිනාවල නම් ස්ථානයට යාබද නාරාක්කොමුවක පිහිටුවන ලද දොඩම්වල දේවාලය හා සම්බන්ධ

දෙව්වරුන් නව දෙනා අතුරෙන් කෙනෙකි. 'මහ නා බණ්ඩාර' යටතේ බලන්න.

තනියවැල්ලේ දෙවියෝ

කෝට්ටේ විසූ අටවැනි වීරපරාක්‍රමබාහු (ව්‍ය.ව. 1477-1489) රජු ගේ පුත්, මාදම්පේ විසූ තනියවල්ලෙහි සුව රජු මිය යෑමෙන් පසු තනියවැල්ලේ දෙවි නමින් හැඳින්වීමට පළාත් වාසීහු සුහුසු වූහ. ඒ සුව රජුගේ තේජසත්, ඔහු ගෙන් පළාතට සිදු වූ සේවාවන් සලකා මෙසේ ඔහු දේවත්වයේ ලා සලකන්නට ඇත. ඔහු තනිවී වැව කරවා විශාල කෙන් යායක් අස්වැද්ද විය. මේ අවධියේ දී දකුණු ඉන්දියානුවන් හලාවත මුහුද තීරයේ බලයෙන් මුතු කිම්දෙන බැව් ඇසූ වීරපරාක්‍රමබාහු රජු සිය පුතුන් වූ උඩුගම්පොල සකලකලාවල්ලෙන්, මාදම්පේ තනියවල්ලෙන් ඒ වැලැක්වීම සඳහා යෙදවීය. තනියවල්ලෙහි තැනි අතර මහ ඇමැති රජ බියව වියහයට ගැනීමට තැත් කොට ඒ තොහැකි වූයෙන් යුදයට ගිය තනියවල්ලෙහි මරණයට පත් වූ බව බියවට දැන්වීය. බියව සැමියා තමන් දිවි පිළුවාය. යුද දිනා එන කුමරාට මේ බව සැළ වී තමා ගෙන ආ වස්තු සම්භාරය ගල් අමුණ නම් ස්ථානයේ තිදත් කොට එය රැකීමට පුත් කුමරාට අණ කොට මාලිගාවට පැවිණියේය.

සිදු වූ දේ විමසූ රජකුමා විකිණ්ඩය කොට දුෂ්ට ඇමැතියා වධයට පමුණුවා යළි තමා නවතා ආ කුමරු ධනය නසන බව අසා ගල් අමුණ වෙත ගොස් ඔහු ගේ ගෙල සිඳ දඩුවම් පමුණුවා තම දිවියේ ද පලක් නොමැති බැව් දැන තනිවී වැව පිටියේ සිය මහල් කඩුව පිටුවා ඒ මත පැන දිවි තොර කර ගත්තේය. එදා සිට එම ස්ථානය 'කඩු පිටි මාදම්පය' යැයි හඳුන්වනු ලැබේ.

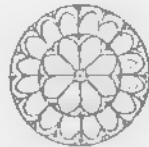
මින් පසු කෘතවේදී ජනයා විසින් රජු දේවත්වයට පත් කරන ලදි. මේ වෙල්යායේ වාර්ෂික අස්වැන්න කපා ගත් පසු අලුත් සහල් ගෙන තනියවල්ලෙහි දෙවිදුන් නමට දානයක් පූජාවේ.

ගල් අමුණේ දී ගෙල සිඳුම් ලැබූ කුමරා ගලගත් බණ්ඩාර තමන් දෙවිව උපන් බවද කියවේ. (8)

සුප්‍රසිද්ධ තනියවැල්ලේ දේවාලය මාදම්පේ පිහිටා ඇති අතර එහි රජුගේ වාහනය වන සුදු අශ්වයාගේ පිළිරුවක් ද වේ.

90

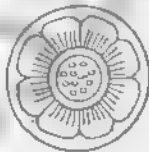
තේවෘති අම්මා දේවි

කතරගම යකඤ්ඤ කුමාර දෙවියන් ගේ ඉන්ද්‍රියා බිරිය තේවෘති අම්මා බව ප්‍රකට ය. සිරිලක පැමිණි යකඤ්ඤ කුමරා කතරගම දී වල්ලි අම්මා හමු ව ඇයට ආලය කරන්නට වූ බවත්, එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඔහුට කතරගම ම පදිංචි වීමට සිදු වූ බවත් කියනු ලැබේ. ඉන්ද්‍රියාවේ විසූ තේවෘති අම්මා තම හිමියා ආපසු එහි නොගිය බැවින් ඔහු සොයා සිරි ලකට ආවාය. එවිට සිදුවී ඇත්තේ කුමක් දැයි ඇයට වැටහිණි. කිසිවක් කර කියා ගත නොහුණු ඇය ද කතරගම පදිංචි වූවාය. එහි මහා දේවාලයට දකුණින් පවුරකින් වට වී ඇති කොටසේ තේවෘති අම්මාගේ දේවාලය දක්නට ලැබේ. කතරගම දේවාලයත් වල්ලි අම්මා දේවාලයත් සිංහල කපුරාලලා බාරයේ පවතින නමුත් තේවෘති අම්මා දේවාලය දෙමළ කපුරාලලා බාරයේ පවතී.

91

කොට කඩවර

හිසු හෙවිල් එකතු කළ කාව්‍යය සමූහවලින් 'කොට කඩවර' යනුවෙන් ද 'කොට කුමාර' යනුවෙන් ද මෙම යක්ෂයා හෙවත් දෙවියා හැඳින් වෙන

කවි පන්ති තිබේ. මෙම කවි පන්තිවල කොට කඩවර උපත තීව්‍ර ආකාරයකින් දක්වා ඇත.

(1) බරණැස් රජකුමාගේ රෙදි පෝදන 'හඳුණා' රාජ සඵ පිළි සේදීමට ගහට ගෙන ගිය අවස්ථාවක ගලේ වනා නිකු යළිවත් නැගී වූණේය. දැන් කළුපත්තේ කුමක් දැයි ඇමැකියෙකුගෙන් උපදෙස් ඇසූ විට රටින් පැන යාම වඩාත් සුදුසු පිළිවෙත් යැයි අයත්තව ලැබිණි. හඳුණා මරුවක නැගී කාසි රටට පැන ගියේ ය. ගේ බරණැස් රටින් පිටුවහල් කරන ලද රාජ කුමාරයකු ලෙස පෙනී සිටියේය. කාසි රටේ රජ ඔහු ගැන පැහැදි පිය දු කුමරිය සරණ පාවා දිනි. ඔවුනට සුනෙක් උපන්නේය. තනිව ක්‍රීඩා කිරීමට ගරම් වයස පැමිණි විට කුමාරයා රෙදිදත් සෝදමින් ප්‍රීති විය. මේ අවස්ථාවක හැඩරිම දුටු ඇමැකියෙක් රජුට එය දැන්වීය. අනතුරුව තවත් සුනෙක් ඉපදිණි. ගේ ක්‍රීඩා විලාසයෙන් රෙදිදත් වැහුවේය. මෙය ද රජුට දක්වන ලදි. රජු සැකයට පත්ව සිය බෑනා කැඳවා බරණැස් නුවර රජ මාලිගය හා වීදි ඇඳ පෙන්වන ලෙස කීවේය. හඳුණා දී බරණැස් පුරයේ වික්‍රාමයක් සිය කඩු මුණනෙන් බිම අඳින්නට පිය රජ මාලිගය, බ්‍රාහ්මණයන් ගේ විවිධ, චෛත්‍යයන්ගේ විවිධ ආදිය පෙන්වමින් යන ඔහුට එම උනන්දුව නිසා කමත් හැන ද අමතක වී තිබිණි.

ඉන්දු දිගට වෙළෙන්නේ	වීදිය
වයඹ දිගට ගොවි කුලයේ	වීදිය
රිසානට රජ කුලයේ	වීදිය
උතුරු දිගට අපෙ රදා මෙ	වීදිය

මේ ඇසූ සැණෙකින් තම සැකය තහවුරු වූ රජ කුමා මොහු ගත නොවූ පොළට ගෙන ගොස් හිස ගසා දැමීමට නියම කළෙන් එය ඉටු කරන ලදි. හෙතෙම යකඤ්ඤ වී කොටේ ඇති නුග රුකට අරක් ගත්තේය. සිය බිරිය ව සිටි කුමාරිය එහි නැමට ආ අවස්ථාවේ දී යක්ෂයා ඇයට ආවේය වී ලෙඩ කළේය. නිමිති බැඳූ බ්‍රාහ්මණයා ගේ උපදෙස් සිට බලි යාගයක් කරන ලදින් මී සුවපත් වූවාය. ඒත් පසුව යක්ෂයා නැව් නැගී සිංහල දේශයට ආවේය. යාපා පටුනේ ගොවි බසින්නට තැත් කළ ඔහුට තාට දෙවිදු ඉඩ නුදුන් හ. යළි මුහුදෙන් ගොස් වීරමුණක් දෙවියන් ගේ පවසරය සිට ගොවි බැඳ විෂ්ණු දෙවියන්ට පුද පූජා පවත්වා දැයුරුම්ය. මෝදර, කඵවැල්ල කොටු කළට පැමිණියේය පසුව රුහුණට ගිය විට කඳු පුරිදුන් විසින් පත්තා දමන ලදි. සිව්වරම් දෙවිවරුන්ට කත්තලවි තිරිමෙන් ඔහු යළි පත්තිනි දේවිය ගෙන් වරම් ලැබ දෙවොල් දෙවි සමග සිරිලකට ගොඩ බැස්සේය. (161, 1: 51 පි.)

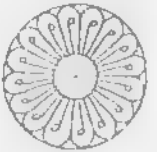
(2) 'තොට කුමාර බලිය' නම් මේ කවි පෙළේ සඳහන් වන්නේ මොහු කාසි රජුට සේවය කළ කාරණා නම් රජකයකු බවයි. සොළි රටට පැන ගොස් කසි රට බිම්බා නුවර බිම්බා රාජ පුත්‍ර කුමාරයා ලෙස පෙනී සිටියේය. මෙම කවි පෙළේ දී ඔහු රජකයන් ගේ වීදිය වයඹ දිගට යයි විස්තර කර ඇත. මෙහි ඔහුට දාඩි එක පුතකු ගැන පමණක් සඳහන්ය. (161, 2 : 186 පි.)

(3) 'තොට කඩවර උපත' නම් කවි පෙළේ සඳහන් පරිදි හෙතෙම කසි රට බිම්බා නුවර රත්න පේටි නම් නරවෙකි. රජුගේ යළිව සුළඟින් මුහුදට ගසා ගෙන ගිය බැවින් හේ සොළි රටට පැන ගියේය. එහිදී බිම්බා නුවර රජු හේ පුත්‍රයා ලෙස පෙනී සිටියේය. සොළි රාජ කුමාරිකාව ගේ ස්වාමියා බවට පත් ඔහුට පුත්‍රයෙකු දෙදෙනෙක් උපන්න. ඔවුන් ගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩාව වූයේ ඇළුම් මැසීමයි. තවත් පුත්‍රයෙකු දෙදෙනෙක් උපන් කල ඔවුහු රෙදි සේදීම ක්‍රීඩාව කර ගත්හ. රජ කුමා ඔහු ගේ ව්‍යාජ භාවය ඉහත 1 වන පුවතේ ආකාරයෙන්ම දැන ගත්තේය. එහෙත් මේ කවි පෙළෙහි රජක වීදිය, ඊශාන දිගට ඇති ලෙස දැක් වී ඇත. ෨. තොටේ දී හිප ගසා දමන ලදුව යක්ෂයෙකුට ඉපදී බිරියටත් දරුවන් සිව් දෙනාටත් ආවේය විය. බලි බිලිවලින් සැබීමකට පත් නොවූ ඔහුගේ රුක් විමන වෙන යථෝක්ත ආකාරයෙන් පිරුවට හැඳ පැමිණි අවස්ථාවේ කුමරුන් සිව් දෙන යකුන් බවට පත් කර ගත්තේය. සතරවරම් දෙව්වරුන් ගේ වරමින් යක්ෂයාටත්, බිරිඳටත්, දරුවන්ටත් දඬුවම් පුරා බලිබිලි ගැනීමට ඉඩ ලැබිණි. (161, 3 : 12 පි.)

ඉහත (2) වැනිව සඳහන් තොට කුමාර බලි කවිවල තොට කඩවරයාත්, බිලිඳුන් නිරූපණය කළ යුතු ආකාරය විස්තර වේ. බිලිඳු ගේ ඇඟ වටා සර්පයකු එහි සිටිය යුතුය. ඇගේ පෙද ඉණෙහි දරා දෙ දෙනෙකි. තවත් දරුවෙක් තොට කඩවරගේ පා දෙක සිටි. තොට කඩවරගේ බිසව නිල් නයි පෙණෙයි. ඔහු රත් තෝටි පැළඳ කඩුවක් ද, අකෙක අත්තක් ද ගෙන සිටී. පෙද ඉණේ දරා දෙ දෙනෙකි. පෙද පතුල් මත තවත් දරා දෙ දෙනකු නළවයි. දරුවන් ගේ ගෙල වලින් ද, නාගයන් සිටිය යුතුය. මොහු ගේ වාහනය ද දරණ ගැඹු නාගයෙකි. ඔහු ඉණ වටා ද නාගයකු සිටිය යුතුය. (161, 2 : 186 පි.)

මොහු 'තොට කුමාර' යන නමින් ද හැඳින්වෙන බව තෙවිල් සමුවවයේ ඇති 'තොට කුමාර වින්තිය' නම් කවි පෙළෙන් පෙනේ. (161, 3 : 9 පි.) හෙතෙම බිලිඳු පිරිවර 8 දෙනකු සමඟ ද තවත් වටෙක පිරිවර 36 දෙනකු සමඟ ද ව්‍යාධිගත පුද්ගලයන් සුව කිරීමට පැමිණෙයි. මෙහි

දී සඳහන් වන්නේ නම් වලියක් කඩවර, කොහොඹා කඩවර, වැදියක් කඩවර, දැඩියක් කඩවර, අවර යක් කඩවර, දෙවොල් කඩවර, භූත මහ කඩවර, අලුයම කඩවර, පෙරයම කඩවර, මද්දීම කඩවර, ලේ කඩවර, මස් කඩවර, අඟු කඩවර, පිපි කඩවර, පුළුටු කඩවර, මල් කඩවර, හපුමල් කඩවර, ගිනි කඩවර ආදීහු යි. (එම).

82

දන්තථරේ බණ්ඩාර

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ යටිනුවර, දියකෙළිනාවල නම් ස්ථානයට යාබදව නා රුක් ගොවුවේ සිහිවුවන ලද දේවාලය හා සම්බන්ධ දෙව්වරුන් හා සම්බන්ධ දෙව්වරුන් නව දෙනා ගෙන් කෙනෙකි. 'මහ. නා බණ්ඩාර' යටතේ ද බලන්න.

83

දහනක බණ්ඩාර දෙවියෝ

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කහල්ල, සර්වාගම, පල්ලේකුලේ යන පෙදෙස්වල මේ දෙව් ගැන දැඩි විශ්වාසයක් පැතිර පවත්නා බව පෙනී යයි.

උත්පත්ති කථාව අනුව මේ දෙව් කුරුණෑගල පෙදෙසේ කහල්ල නම් ගමේ වලව්වේ වසූ දක්ෂ නරුණයෙකි. එහෙත් ඔහු තම දක්ෂකම හා නරුණකම පළාත්වාසීන් පෙළීම සඳහා යොදවා ඇත. මේ හේතුවෙන් 'පළාත්වාසීහු ඔහු විලිකුල් කළේය. එයින් නොනැවතුණු ඔවුහු දහනක

නමින් හැඳින් වූ ඒ දාමරික කරුණයා මැරීමට ද කුමන්ත්‍රණය කළේ ය. දහනායක තැනි නම් දහනක කරුණයා දඩයමට දැඩි රුචියක් දැක්වුවේකි. එබැවින් දඩයමට ගෙන යන මුවාවෙන් ඔහු බැඳ්දට ගෙන ගොස් මරා දැමීමේ හැකියාව ගැන සිතූ ගම්වාසීහු උක්ත කරුණයා කබැල්ල දඩයමට පොළඹවා ගෙන කැලයට ගෙන ගියහ. එහි වූ කබැල්ල ලෙසකට දහනක කරුණයා දඩයමට පිංග වූ ගම්වාසීහු විනාම දෙවන කට ගල් පුවරුවලින් හොඳට ම වැඩි යන ආකාරයෙන් තර කොට වැසූහ. ලෙසේ හිර වූ දහනක නමට හදි කළ ගම්වැසියන් ගෙන් පළිගන්නා බවට සාප කරමින් ම ඒ ලෙස කළ ම මියැදි ගියේය. මෙසේ මිය ගිය දහනක කරුණයා යක්ෂයකු ව ඉසිද ගම්වැසියනට විපත් කිරීමට පටන් ගත්තේය. මෙයින් බියට පත් ඇතුළු සිය, ගම් අත් හැර ගියේය.

මේ අයුරින් පළාතට විශාල විපතක් සිදු කරන උක්ත යක්ෂයා දමනය කිරීමට කතරගම දෙවියෝ ද විදීමේ කුමාර බණ්ඩාර දෙවියෝ ද ඉදිරිපත් වූහ. එහි දී හේ මෙල්ල වී කතරගම දෙවි යටතට පත් විය. මේ යක්ෂයා පසුව තම දේව ශාඛාවට ද ඇතුළත් කරගත් කතරගම දෙවියෝ යළි දාමරික නම් නොකරන ලෙසට තදින් ම ඔහුට අණ කොට කහල්ල, පරවාගම්, පල්ලේ කැළේ ආදී පෙදෙස්වල ආධිපත්‍යය දහනක බණ්ඩාරට පවරා දුන්හ.

මෙම දහනක බණ්ඩාර දෙවියා සතු දේවාලවල දිය කැවීමේ පෙරහරට ඇතුත් සපයනු ලබන්නේ ඔහු විසින් ම යයි ජනප්‍රවාදයේ එයි. දිනක් පෙරහර සඳහා එක ද ඇතකුදු නො විය. ඒ අවස්ථාවේ බැඳ්දට වත් දහනක බණ්ඩාර දෙවියුට එහි වූ මිය ගිය ඇතිත්තක ගේ සිරුරක් දක්නට ලැබිණි. එම ඇත් කුණට පණ දුන් දහනක දෙවි එම ඇතිනිය පෙරහරට සම්බන්ධ කරගත්තේය. ඇතෙන් යළිත් එහි ඇත් රංචුවක් බෝ වූහ.

මෙසී ඇත් රළට අලි ඇතුන් කුන්සිය පනස් දෙනකු සිටි බවට ජනතාව කළ විශ්වාසයක් පවතී. මෙහි සඳහන් දහනක දෙවි ගේ වාහනය ද ඇතකු බව පැවසේ. මොහු ගේ ආයුධ රත් හෙණ්ඩුවක් හා කැත්තක් බව හිසු නෙවිල් මහතා සඳහන් කරන්නේය. (161, 3: 226 පි.)

මහසිවියේ රුකක් අගින් සුළඟට පොවී වෙන හැටියට මහ මුහුදේ දිය රැළ පිට පෙණ රැළ කැර කෙන හැටියට දහස් වටින රත් කැති ගෙන එරන් කැත්ත ගෙන සුරතට දහනක දෙවි වඩින කලට සුරිය පාඩක් විලසට (37 : 104 පි.)

දහනක දෙවි ගැන ඇති කවිපන්තිකන් මෙසේය:-

කහලු කන්ද වද ඔබ වැට	ඉන්නේ
දාමරිවටමයි බැල්ම	නෙලන්නේ
එකැන සිටින මළ ඇසින් දකි	ත්තේ
හොඬුව දී ඇත් කඳ තැඟි	ටින්නේ
කසලු යයි යන නමක්	සැදෙන්නේ
එකැත් පටන් ඇත් රළ බෝ	වෙන්නේ
ඇත් වාහනයට බැල්ම	හෙළන්නේ
ඇතා සිටිත් දෙවි වැඩම	කරන්නේ
ඇත් රළ බෝ	වෙනා
කුන්සිය පනස් කුන්	දෙනා
පෙරහර ද	කරමිනා
මෙසේ දහනක සුරිය වඩි	නා
	(69)

94

දළකඩවර

කඩවර දෙවියකු වන මෙතෙම සිංහ නම් රජු ගේ සුතෙකි. සිය යොහොසුරියකට පෙම් බැඳ සිටියෙන් ඇමතියකු විසින් ඔහු මරා දමන ලදී. එවිට සත් දෙවියෝ ඇත් දළයකින් අභිනවයෙන් කුමරකු මැවූහ. එකුමරා දළ කඩවර නමින් ප්‍රසිද්ධ වූයේය. 'දෙමළ කඩවර' 'අලුත් කඩවර' 'යොහොත් කඩවර' 'ලේ කඩවර' 'දළ කුමාර' 'ගරා යකා' යන අපර නාමයෝ ද මොහුට වෙති. ඇතමෙක් දළ කඩවරයා සිය යොහොසුරිය සමගින් රුවන් කරවුවකින් උපන් බව ද පවසති. මොහු ගේ හිස වටා තයිත් වෙලා ගෙන සිටින ආකාරයෙන් මොහු ගේ පිළිරුව නිරූපිතය. එමෙන් ම මොහු ගේ මුවේ දළ දෙකක් ඇති හෙයින් දළකඩවර යයි මොහු අමතන බවද එක් මතයෙකි. බලගල පෙදෙසේ නිකර නිකර

මොහුගේ සංචාරය ඇතුළු ද පැවසේ. ගුරුදෙණියේ දී මිනිසුන්ට ආවේශ වීම ද මොහුගේ සිරිතක් ල. කඩවරයන් පියල්ලෝ ම මල්වර දෙශයේ උපන්නෝය. එ බැවින් ඒ සියල්ලෝ ම දෙමළ බසින් කථා කළෝය. (116 : 105-6 පිටු) මොහු පිළිබඳව ඇති කවක් මෙසේ ය:-

ගින්නේ සේ ම පත්තිනි දෙවියෝ වැඩ	සිට
රත්දම සේම ගුවනින් අත පොවා	සිට
පත්දම් පහළොවෙන් ගෙන කුකුළන්	අතට
තීල ගරා නම පවති එදා	සිට

දළකඩවරයාට 'අඳුන්ගරා' 'හඳුන්ගරා' 'පෙරියන්ගරා' 'මායාගරා' 'දළකඩා' 'නිලගරා' 'සිරා' යන නාමයන් ද භාවිත කර ඇති බවත්, ඇතුළු වීම මේ නම්වලින් සඳහන් ව ඇත්තේ කඩවර හත්කට්ටුව බවත් කියන්නෝ ද වෙති. මෙහි ඇති 'කඩවර' යන්න ද බලන්න. හිසු තෙවිල් ගේ කාව්‍ය සමූහවලෙහි ඇති 'දළ කඩවර උපත' අග්‍රව ඉහත කී වරදටම මොහු මරණයට පත් කරන ලද්දේ ඇතැකු ලවාය. ශක්‍ර දෙවිදු විසින් ඔහුට ඇත් දළයක උපදින්නට යලස්වා දෙන ලදී. දළය පළා ගෙන පිටකට ආ ඔහුට මුණු තුනක්, අත් අටක් හා හිසට උඩින් නයි පෙණයක් තිබිණි. ලෙඩ පමුණුවා යළි බලි පුද ගෙන ඒ සුව කිරීමේ බලය ඔහුට සතුය:

යැර වැර දළ කඩවර කුමරුන්	තේ
තර ලොව හැම තැන ඇවිද බලන්	තේ
කර ලෙඩ අහන්න කෙළි පුද ගත්	තේ
ඇර පිරිපත රෝදුක් දුර ලන්	තේ

(161, 1 : 50 පි.)

95

දළ කුමාර දෙවියෝ (ගරායක්)

දළ කුමාරයා දෙවියකු ලෙසින් මෙන් ම යක්ෂයකු ලෙසින් ද සලකනු ලබන්නෙකි. ඔහුගේ වඩා ප්‍රචලිත නම 'ගරා යකා' යන්නයි. මඩු කොවිල්

වැනි ශාන්ති කම් අවසානයේ කෙරෙන ගරා යක් නැවුම් පොදුවේ වස් දොස් හැරීම පිණිස කෙරෙන්නකි.

ගරා යක්කු නම් යක්ෂ කොට්ඨාශයට යක්ෂයෝ දොළොස් දෙනෙක් අයත් වෙති. අඳුන් ගරා, යොහොන් ගරා, දේස ගරා, සඳුන් ගරා, පුළු ගරා, කණ ගරා, උමා ගරා, ලවුනා ගරා, වාන ගරා, කොටය ගරා, නිල ගරා, හා කිල ගරා යනුවෙනි. ඒ එක් එක් ගරා යකුට එ නමින් යුත් ගිරි දේවියකි. සියලු ගරා යකුන්ට නායක වූයේ දත්තපුරේ බඹදන් රජු ගේ පුත් සිංහ කුමාර රජු නිසා භංගවතී දේවියට උපන් දළ කුමාරයාය. දළ කුමාරයා එක් කුස උපන් තම නංගි සමඟ සංවාසයේ යෙදෙන බව ඔහුමෙත්තිකයන් පැවැසූ හෙයින් භංගවතී බිසොවට දුවක උපන් කළ ඇය ගිරි ලෙනක සතවා ඇති දැඩි කරන ලදී. එහෙත් දළ කුමාර ඇය ගැන අසා බොරු ලෙඩ ගෙන ඇ කමා සම්පයට ගෙන්වා ගෙන සංවාසයෙහි යෙදුනේය.

රත් දම් සේ සත් දෙක අල්ලා	ගෙන
කැන් දා ගොස් යහනේ ඉන්දා ගෙ	න
මත් දැන් විඳි දුක් කුඹම සිතා ගෙ	න
රත් තලි මද පුද හැසිරුණු කැන් ද	න

නිරි ලෙ මත් මහත් කම්පාවට පත්වුවාය

එමට රුවනි බිසවුන් වෙත හැනි	විද
මෙ මට ආලෙ තුඹ කුමකට සිතුව	ද
නමට-උතුම් රජ වලිය නොවේ	විද
මෙ මට කරපු දේ කිවටත් නම්	වෙද

දළ කුමරු නොයෙක් අස්වැසිලි බස් කිවුවත් ඉන් නොසැකසුණු කුමරිය අවසරයක් බලා ගෙල වැල ලා මිය ගියාය. පසුව මේ තතු දැනගත් දළකුමරු මුළු සක්වල පුරාම ඇය සෙවීය.

පතර මෙ සක්වල වට විම	සාපි
හතර එ දිවයින ඇවිද	බලාපි
විතර මහත් කඳු හෙල් පෙර	ලාපි
නිතර ගඟන් බිම ගසා	මරාපි

අවසානයේ දී ශක්‍ර දෙවිදු ඔහුට නැතෙණියන්ගේ මළ කඳ පෙන්වීය.

ඔසරි පොටෙන් ඇඟ ගත පිරි මැද	ලා
නියරු ලෙසින් පියසුරු දෙක දැක	ලා
වියරු මකින් වත සිඹ යන යා	ලා
කියති ඉතින් දෙන් පණ පිහිටා	ලා

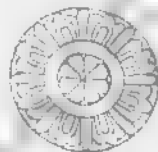
ඔහු දෙවිදු ඇස පණ පිහිටුවා ඔහු බවතට ගෙන ගියේය. තමාට වූ අභාගාය ගැන වෙර බැඳ යන් දළ කුමරු යක්ෂයෙකු බවට පත්විය.

එදා සිය වයිර බැඳුණු	අකුස්සා
සොඳා එව්ග සැන ගැසිය	විලස්සා
විදා එ හද රළු වෙමින්	අකුස්සා
එදා මැවිණි දෙව් එදළ	රකුස්සා

දළ කුමාර හෙවත් ගරා යකු වස් දොස් දුර ලැමේ හැකියාව ලැබුවේ ඔහු අසින් අවසානම දෝෂය වන එක්කුස මත් යොහොදුරිය කෙළෙහිම සිදු වූ හෙයින් යයි මහාවාරය මබේසේකර අර්ථ කථනය කරයි. (166 : 184 පි.) ඔහුට සෑම දේම ගිල දැමීමේ අසීමිත හැකියාවක් ද ඇත. මේ අනුව සියලුම අපවිත්‍ර වස්තූන් හා අමුර්ත සංකල්ප උන වස්දොස් ද දුරු කර දීමට ඔහුට හැකියාව ඇති බව සැවසේ.

දළ කුමාර හා හිරි දෙව් බලිය:-

මෙය තද නියං කාලවල දී වැඩි ලැබීම පිණිස වැව් බැඳි රාජ්‍යේ වැසියන් විසින් කෙරෙන යාකු කර්මයෙකි. දළ කුමාරයා ගේ ද ගිරි දෙවියා ගේ ද නිර්වස්ත්‍ර රූප අඹා රාත්‍රියේ වැව් පිටියේ තබා, කවි කියමින් තව්‍යා අවසාන වී රූ එකතම තබා ගිය පසු මේ රූප නිර්වස්ත්‍රව තබා යෑමෙන් තමනට කළ නිශ්‍ර්‍ය වසා දමනු වස් දෙව්වරුන් වර්ෂාවක් මවා යටක් බලි රූප යේදී යාමට සලස් වනු ඇතැයි හැමියෝ විශ්වාස කරති. (ගිරි දෙවියා යටතේ ද බලන්න.)

96

දැඩි මුණ්ඩ දෙවියෝ

මේ නමින් හැඳින් වෙන්නේ අලුත් නුවර දේවතා බණ්ඩාර දෙවියා පි. ඒ යටතේ බලන්න.

බ්‍රිතාන්‍ය සිවිල් නිලධාරී සිසු නොවිල් (1848-1897) විසින් එකතු කරන ලද පුස්තකාල පොත් අතර 'දැඩි මුණ්ඩ උපත' (161, 1 : 40 පි.), 'දැඩි

මුණ්ඩ වරම' (161, 3 : 5 පි.), 'දැඩි මුණ්ඩ පරල' (161, 3 : 4 පි.), 'දැඩි මුණ්ඩ වරම' (161, 3 : 5 පි.) ආදිය දක්නා ලැබේ. 'දැඩි මුණ්ඩ වරමේ' සඳහන් වන පුවත අනුව දැඩි මුණ්ඩ, බුදු රදුන්ගෙන් ද නාරායණ, විෂණු, ඔහු, කන්දකුමාර, වෙසමුනි යන දෙවියන් ගෙන් ද වරම් ලබා ගෙන නැව් නැගී ලක්දිවට එද්දී නැව් බිඳුණෙන්, දෙවුන්දරට නොගිය බැව්. එහි දී හැබ් බරව සිටි සෝමාවතී දෙවියා මිය ගිය අවස්ථාවේ ඇය කුසේ සිටි කුමරුද සමඟ ආදාහනය සිදු වූ විට යොහොන් අරචලින් යළි එම කුමරා මවා පාන ලද්දේ දැඩි මුණ්ඩ විසිනි. එහෙයින් එ කුමරු 'දාසුළු' නම් විය. පසුව කුමරා දෙවුන්දර රජ බවට පත් විය. ඉක්බිති සිනිගමට ගිය දෙවිදු අනතුරුව උග්ගල් නුවරට ද පසුව දඹදෙණි නුවරට ද ගොස් රජගිරි ගල්ලෙන් විසිය. පසුව රත්දෙණි ගල්ලෙන් දෙව් විමනක් කරවා විෂණු දෙවියන් ගෙ රූපයක් ඔහු විසින් තබන ලදී. (161, 3 : 5 පි.)

'දැඩි මුණ්ඩ අවතාරය' කවි පෙළේ සඳහන් පරිදි ලක්දිව බුදු සපුන වසර පන්දහසක් කල් රක්ෂිතව බුදුරදහු ඔහුට වරම් දුන්න. මාර යුද්ධයේ දී ඔහු කළ වික්‍රමය ද මෙහි සඳහන් ය. (අලුත් නුවර දේවතා බණ්ඩාර විස්තරය ද බලන්න.) ඔහු ගේ පිරිවරට ප්‍රේත, නාග, කාලි, කණණ්ඩි, රාග, තාද, ගොපලු, පිල්ලි, ගිනිජල්, ලව්ඩි, ගිනි බ්‍රාඩි, මල්ලව, බාග, දෙවෙල්, වටුක, මමරි, මංගර යන යක්ෂයෝ ඇතුළත් වෙති. තම තෙද බල පෙන්වීම පිණිස මේරු පර්වතය මුදුනේ වූ විමානය දුන්නෙන් වීද පුණු විපුණු කළේය. ඔහු ගේ දෙපස ගිනි කඩවර දෙව්වරු දෙදෙනෙක් මුරට සිටිති. (161, 3 : 3 පි.)

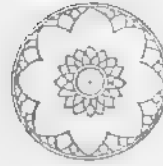
97

දැලිවේ අලුත් බණ්ඩාර දෙව්

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මඩුල්ල උප දිසාපති කොට්ඨාශයට අයත් රුවල්කන්ද පාමුල පිහිටි රුවල්වෙල නම් ගමේ මේ දෙවියන් අදහනු ලැබේ. දෙවන රාජසිංහ රජුට සේවය කළ ලොකු බණ්ඩාර ඇමති කුමා මෙසේ දේවත්වයට නංවා ඇතැයි සැවසේ. (125 : 139 පි.)

98

දිවස් දෙවියෝ

මේ දෙවියා ගැන අපට ලැබුණු විස්තර අනුව මෙය අඹරාපොති දෙවියාගේ තවත් නාමයකි. එවි. සු. ප්‍රඥාලෝක හිමියන් සිය පුරාණ පිටිපද සංග්‍රහයේ 'දිවස් දෙවියන්ගේ කවි' ලෙස දක්වා ඇත්තේ පහත දැක්වෙන කවි සතරයි:

දිවස් බලාලයි මේ රට වැඩි	යේ
මලක් නෙළා ගෙන සුරතීන් වැඩි	යේ
කලක් කියන්නට කවිපද සරි	යේ
දිවස් සුරිඳු වැඩියොත් කල එළි	යේ
එස් තැන් කෝවිලට අදික්ක	න්
සුදු පිට ඇතිවිලි සේල පදක්ක	න්
දෑතට දහමල කැපු ඉතක්ක	න්
දිවස් සුරිඳු යබ මැදට ඉතක්ක	න්
කෙල කෙල එහි රාගංව එකය	යේ
පෙළ පෙළ ගරකුත් නවතිනි සෙය	යේ
තැන තැන කෝවිල් බන්දනි වී	යේ
බලගල වැඩ ඉදිකෙයි කවි ටී	යේ
කිරි අම්මය දැන් ඔබ කොයි රට	දෝ
වැඩිය උතුන් රට නව බලගල	දෝ
මා කියනා මැයිවිලි නෑ සුණි	දෝ
සුනෙකු දෙත්ට මා යි කවි මදි	දෝ

(90 : 301 පි.)

මෙම කවිවලට වඩා පම්සුණි ස්වරූපයක් අඹරාපොති අම්මා සම්බන්ධව ඇත. එම දෙවියන් පිළිබඳ විස්තරය බලන්න.

99

දිගල් පොත්තේ අලුත් දෙවියෝ

මේ නමින් සුත් දෙවියකු ගැන හිසු තෙවිල් එකතු කල කවි අතර ඇති 'නිරි අම්මලා ගේ කවි' පන්තියක සඳහන් වේ. (38 : 25 පි.)

වඩිනි පොකුණු තැන් තැන්වල	නැත්තේ
රකිනි බා කඩවත් දැන	ගත්තේ
විදපි පැනපි ගොනුහට මේ	වැත්තේ
වඩිනි අලුත් දෙවි දිගල්	පොත්තේ

මේ කවිය මුද්‍රිත පිටපතේ එන අයුරින් ම සඳහන් කළෙමු. ඇතැම් වචන අපේ පිටපත් කරුවන් අතින් විකෘති වී ඇති බව පෙනේ.

100

දුනු දෙවි රජ

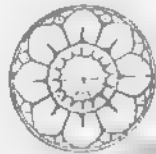

පරෙවි සන්දේශයේ සඳහන් වන අයුරු මේ උපුල්වත් දෙවිඳු ගේ හා සඳවත් (වත්දුවනි) දෙවියාගේ සුතයා. ඔහු ධනු ශිල්පයෙහි දී රාම රාජයා මෙන් ප්‍රසිද්ධය. ගන රන් දුන්නක් හා හි ද දරන්නේය. අයුරයන් ජය ගත්තේය. මොහු ගැන පරෙවි සන්දේශයේ එන කවක් මෙසේය:-

දුනු කම් රම් රජු මෙන් ලොවැ පුවතර	ව
දුනු පෙර පුරන් මෙන් රන් දුනු සර දර	ව
දුනු පුළුවන් දෙවි රජ කුලැ ගරුතර	ව
දුනු දෙවි රජ හට ද මේ තෙසුල් සැකෙර	ව

(206)

මේ දෙවියා දෙවිනුවර උසුළුවන් දේවාල භූමියෙහි වාසය කර දැනී ඉන් නිගමනය කළ හැකිය. උසුළුවන් දෙවිඳුට අස්න සැළ කොට අනතුරුව එම අසුන ඒ දෙවියන් ගේ බියෝ සඳ වෙත හා පුත් වන දුනු දෙවි රජුට ද සඳහන් කරන්නට පරෙවියාට අණ ලැබේ. වර්තමාන දෙවිනුවර උසුළුවන් දෙවොල මධ්‍යයේ ඇති වැඩික දුන්න අතින් ගත් මේ දෙවියා ගේ කැටයමක් දක්නට ලැබේ. කෙල්වත්තේ කොටගමු විහාරයේ ඇති දුන්න ගත් දෙවියා ද මොහු ම විය හැකිය. විෂ්ණුව 'උතුරු ගුරු' යන නමක් වේ. (පරෙවිය 53 කව) උත් දුන්න ගත් යන අදහසක් 'උතුරු ගුරු' යන්නෙහි ගැබ්ව ඇත. එය අනංගයාට තමෙකි. ඔහු ගේ පියා (ගුරු) විෂ්ණුයි. මේ සබඳතාව අනුව බලන කල්හි 'දුනු දෙවිඳුගේ' පියා 'උසුළුවන්' නම් දෙවිනුවර ඇත්තේ විෂ්ණු දේවාලයකැයි පරෙවිය පියැවෙන අවදියෙහි පිළිගෙන නිබන්ධනට ඇත.

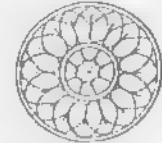
101

දුනුමාලේ දෙවියෝ

උඩුගම්පොල විසූ සකල කලා වල්ලභ රජුට දරුවෝ සත් දෙනෙක් වූහ. ඒ සත් දෙනා පිය රජු මැරවීමට කුමන්ත්‍රණය කොට රජු පැන් තාන පතනේ උල් සිටුවා ඉහ. කුමන්ත්‍රණය හෙළි වීමෙන් පසුව රජුගේ උදහසට ලක් වූ ඔවුහු උඩුගම්පොලින් පැන ගොස් දිවයිනේ නොයෙක් පළාත්වල විහුන. මින් බාල ම කුමාරයා 'කිරි බොන ඇපා' නම් විය. ඔහු මරණින් පසු දුනුමාලේ දෙවියන් බවට පත් විය. (46 : 6 ව.)

මේ පුවතට වෙනත් පුවතක් දුනුමාලේ බියෝ බණ්ඩාර දෙවි නමින් ඇත. ඒ පුවත සකල කලා වල්ලභ රජුගේ උපත හා සම්බන්ධ වේ. (දුනුමාලේ බියෝ බණ්ඩාර දෙවි පුවත ද බලන්න). එහි බියෝ බණ්ඩාර

දෙවිවරුන් ගැන ඇති ජනප්‍රවාදය වර්තමානයේ දුනුමාලේ නම් ප්‍රදේශයේ පවතින අතර 'කිරි බොන ඇපා' පිළිබඳ කථාව වර්තමාන උඩුගම්පොල ප්‍රදේශයෙහි පවතින්නක් බව පෙනේ.

102

දුනුමාලේ බියෝ බණ්ඩාර දෙවියෝ

දුනුමාලේ යනු සියනැ කෝරළය හා තුන් කෝරළය හමුවන මාගමේ පිහිටි ගමකි. මෙහි බියෝ බණ්ඩාර දෙවිවරුන් ලෙස පුද පූජාවට භාජනය වන්නේ සියනැ කෝරළයේ විසූ ප්‍රාදේශීය පාලකයෙකුගේ භාර්යාවෝ වෙති. මොවුහු සිය මාලිගය පිහිටා තිබුණු කන්දෙන් පැන දිවි නසා ගත්තෝය. පති භක්තිය නිසා එසේ දිවි තොර කර ගත් අය වෙනුවෙන් පසු කාලීන ජනතාව විසින් දේවාලයක් ඉදි කරන ලදී. එම දේවාලය වර්තමාන දුනුමාලේ රංජනාරාම විහාරස්ථානයේ ඉදිරි පසින් ඇති කන්දේ ගල් ගුහාවක පිහිටා තිබේ.

සියනැ කෝරළයේ අලටල හෙවත් මහකන්ද නම් ස්ථානයේ මාලිගාවක් තනා ගෙන විසූ ප්‍රාදේශීය රජකුට විවේක තුන් කෝරළයේ සිටි වෙනත් පාලකයෙකු හා සටනකට යාමට සිදු විය. රජකුමා සටනට යාමට පෙර තම පිය බිරියන් සත් දෙනා කැඳවා තමාට සටනකට යෑමට සිදු වී ඇති බවත්, තමා සටනින් දිනුවහොත් සුදු කොඩියක් මසවන බවත් යම් හෙයකින් පරාජයට පත් වුවහොත් රතු කොඩියක් මසවන බවත් පැවසීය. එසේ කියා සටන් වැදුණු රජුට පහසු ජයක් ලැබුණේ ඔහු කිසියෙක් නොසිතූ අයුරිනි. මෙයින් උද්ඛෝචයට පත් වූ ඔහු තමා අසල සිටි මුනිසිඤ්ඤෝ නම් සේවකයකු අමතා තෝ වහා ගොස් මා ජය ගත් බව මගේ ආදරණීය බියෝවරුන්ට කියව යි අණ කළේ ජයග්‍රාහි යුවරයෙහි. මුනිසිඤ්ඤෝ තම ස්වාමියාගේ ජයග්‍රහණයෙන් ඉමහත් සතුටින් එන අතරමග උතුරු මයිත්තා මත් පැනින් සප්පායම් විය. මෙයින් බියෝ මාලිගාව කරා එන ගමන ප්‍රමාද විය. ජයග්‍රාහි රජු දැන් මේ වෙලාවට නම් මුනිසිඤ්ඤෝ බියෝ මාලිගයට යන්නට ඇතැයි සිතා, තම ආදරණීය බිරියනට විහිළුවක් කිරීමේ අරමුණින් කෝරළ තුනේ වූ

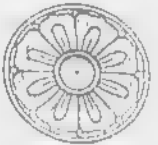
රත්නාගල නම් ගල මුද්‍රනට ගොස් රතු කොඩියක් එප විය. තම හිමියා පරාජයට පත් විණැයි එම යලතුණින් සිතා ගත් බියෝවරුන් සියල්ලෝ ම අසල වූ පර්වතයකට නැග එයින් පහළට පැත්තෝය. උක්ත බියෝවරුන් අතර සිටි ගැබිනි බියවක් ද ඇගේ ගැබිණි බවටත් නොසිතා එම ගලමක්කේ සිට පහළට පැත්ත නමුත් ඇය කන්ද පාමුල වූ ලැහැබකට වැටුණු බැවින් ඇයගේ දිවි රැකිණි. (මේ බියොව ඇතුළු මතට වැටුණු බව ඇතුළත් පවසයි.) වන ලැහැබට වැටුණු ගැබිණි බියොව ඒ අසල වූ ගමේ රාළ තම නිවසට ගෙන නොගොස් ඒ අසල වූ ගල්ලෙනක රඳවා රැකවරණ ලැබීය. ඒ මොහොතේ දීම ඇය පුතකු ලැබුවාය.

පුදෙත් දිනු ප්‍රාදේශීය රජු සිය ආදරණීය බිරියත් සමඟ රජපැත් බිම සඳහා බියෝ මාලිගාවට පැමිණියේ නිමි හිමි නැති සතුටිනි. එහෙත් මාලිගාවට ලංවත්ම මේ දුක්ඛිත ආරංචිය ඔහුගේ කනේ වැටිණි. එය ඔහුට අදහා ගත නොහැකි කරුණක් විය. අසල වූ පර්වත පාමුලට ගොස් බැලූ විට තම ආදරණීය බියෝවරුන් සය දෙනෙකු ගේ පුණු වියුණු වී ගිය මළ කඳන් පිසීම් තිබෙනු දක්නට ලැබිණි. බලවත් යේ කම්පාවටත්, සොවටත් පත් වූ ඔහු මළ කඳන් සියල්ල රැස් කොට කළ පුතු උපරිම ගෞරවයෙන් ඒවා ආදානනය කළේය. ඉක්බිති ගැබිණි බියොව ගැන විපරම් කළ රජුට ඇය අසල ගමේ ගමරාළ ගේ රැකවරණය මත ගල්ලෙනක බිළිඳු දරුවා ද සමඟ වාසය කරන බව දැනගත්තට ලැබී, මදකට සැනසී ගමරාළ සොයා ගියේය. එහි ගොස් බිළිඳු දරුවාත්, පිටත්ව සිටින එක ම බියොවක් දැක සතුටට පත් හේ තම ගෙල බැඳී රන් මාලය ඒ ගමරාළගේ ගෙලේ බැන්දේය. එදා සිට ඒ ගම දුන්න - මාලේ - ගම යයි හැඳින්විණි. පසු ව එය දුනුමාලේ ගම යනුවෙන් පතළ විණි. බියොව තතරව සිටි ලෙන දුනුමාලේ දේවාලය යනුවෙන් අද පවා හඳුන්වනු ලැබේ. ඉහත සඳහන් බියෝවරුන් සත් දෙනා තුළ පැවැති පති හක්කියේ තරම ගැන විස්මයට පත් පසු කාලීනයෝ ඒ සත් දෙනා වෙනුවෙන් ම 'දුනුමාලේ බියෝ බණ්ඩාර දෙවියෝ' යනුවෙන් දෙවොලක් ඉදි කළෝය. මේ දෙවියන් හට බුහුමන් දක්වන අය සතර කෝරළය, තුන් කෝරළය සිතාදී සිටි කෝරළය යන ප්‍රදේශවල සිටිති.

ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා මෙයී දෙවි සත්කව්වුවෙන් විශේෂ අනුග්‍රහයක් ලැබේ යයි පළාත් වාසීන් තුළ දැඩි විශ්වාසයක් පවතී. එබැවින් නව අස්වනු නෙළා ගත් පසු සෑම ගෙදරකින් ම දුනුමාලේ දෙවියන් සඳහා වී මුළක් වෙන් කරති. වසු පැටවුන්, කුඩා ලමයින් අතුරු දන් වූ විට දුනුමාලේ දෙවියන් සිහි කොට පොල්ගස් අතු බඳිති. ගොයම් පිදෙන කාලයේ දී ඒ දේව විශ්වාසය ඇති නිවෙස් වාසීහු පිටි කෙටීම,

කැවිලි වර්ග පැදීම ආදී කිසිවක් නොකරති. පැපොළ ආදී බෝවෙන රෝග ගමේ පැතිරී යන කාලයේ දී හම්වැසියෝ දුනුමාලේ දෙවියනට බාරහාර වෙති. රෝගය පැතිරීම නවති.

මුලින් සඳහන් ගලෙන් සැත්ත බියොවට ලැබුණු දරුවා පසුව උඩගම්පොළ සකලකලා වල්ලභ යන නමින් පතළ විනි. (77:94-95 පිටුව)

දෙවොල් දෙවියෝ

ලාංකිකයන් විසින් දැඩි හක්කියෙන් අදහනු ලබන දෙවිවරුන් අතුරෙන් සැහෙන පිරිසක් භාරතයෙන් මෙහි පැමිණි අය බව ප්‍රකට කරුණකි. දෙවොල් දෙවි සත්කව්වුව අයත් වනුයේ ද එම ගණයටයි. ඇතැම් තැනක 'රටවත් දෙවි' කියා ද, තවත් තැනක 'දෙවොල් යකුන්' කියා ද මේ පිරිස හඳුන්වා ඇත. 'සතර දෙවොල් බණ්ඩාර' යනුවෙන් ද මේ පිරිස දක්වා තිබේ. (දොළහ දෙවි යටතේ ද බලන්න.) මෙම සත් දෙනා සහෝදරයන් යයි ද පැවසේ. පස්බාහ කෝරළයේ 'රටවත් දෙවි' යනුවෙන් ද, දකුණු පළාතේ දී 'වේරගොඩ දෙවි' යනුවෙන් ද දෙවොල් දෙවියන් හඳුන්වා ඇත. ඇතැම් විට 'වාහල හාමුදුරුවෝ' යන නම ද යෙදේ.

දෙවොල් සත්කව්වුවේ නම

මහබැලිඩි-යය නම් ග්‍රන්ථයේ මොවුන් දොළහ දෙවියන් අතරෙහි ලා සඳහන් කර ඇතත් ඔවුන්ගේ නම් එහි සඳහන් කර නැත. (137 : 535 පි.) එහෙත් සිංහල ශබ්දකෝෂයේ දෙවොල් දෙවි සත්කව්වුවේ නම් ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහයක් ගෙන ඇති බවක් පෙනී යයි. එහි ඔවුන් ගේ නම් මෙසේ යයි දැක් වේ. 1. දෙවොල් සාමි 2. අලුත් බණ්ඩාර 3. මහාසාමි 4. ඉරුරැස් සාමි 5. සඳරැස් සාමි 6. තෙදරැස් සාමි. 7. ගහේ බණ්ඩාර යනුවෙනි. (12 කා. 5571 පි.)

සිංහල ශබ්දකෝෂයේ සඳහන් නම් දෙස බැලීමේ දී එහි යම්කිසි වරදක් සිදු වී ඇති වගක් පෙනී යයි. ඒ නාම ලේඛනයේ 'සාමි' යනුවෙන් හඳුන්වන දෙවියන් අතර බණ්ඩාර යනුවෙන් හැඳින් වෙන දෙවියන්

ඉරු දින ඉරු රැස් සාමි	උපන්නේ
සලු දින සඳරැස් සාමි	උපන්නේ
කුප් දින කෙරැස් සාමි	උපන්නේ
බුදු දින බුදුරැස් සාමි	උපන්නේ
ගුරු දින ගිනි රැස් සාමි	උපන්නේ
කිවි දිනයේ මහ සාමි	උපන්නේ
කුඩා සාමි සනි දිනයෙ	උපන්නේ
කුමරුන් සත් දෙන මෙලෙස	උපන්නේ

കേരളത്തിൽ റൂപന

දුන් බව ද ඇතැම් තැනක සඳහන් ය. මොවුන් පළමුව සානදුරයට ගොඩ බැස පසුව ඩේරුවලට ගිය බව ද සඳහන් වී ඇත. (එම)

“දෙවෙල් යාදින්න” නම් කවි පෙට්ටි අනුව දෙවොල්වරු කිදෙනෙකි. ඔවුන් රුවල් නැව්වලින් එන විට මුහුදේ දී ඒවා විනාශ විය. එහෙත් එහි දී ඉදිරිපත් වූ මංකුමෙඛලා නම් දෙවි දුටු ඔහුනට ගල් ඔරු යාදා දුන්නාය. ඔවුන් වෙරළට ගොඩ බැසීමට තැන් කළ විට පත්තිනි දේවිය ඊට විරුද්ධ වූ නමුත් ඔවුහු යකඩින් කළ වැටක් බිඳ ගිනි කඳු මැඩ ගොඩ බැස දෙවුන්දර, වුහුද රැගම, උඩුගල්මිඩිය, බෙන්නොට, කඵනොට, උණුවුන, සිනිගම, පානදරේ යන තැන්වලට පැමිණ ඒ ඒ පෙදෙස්වල පදිංචි වූහ. (161, 3 : 246 8)

තවද, "මහ දෙවෙල් ඩිඞ්" නම් තව පෙළට අනුව දෙවොල් දෙව් වරු සත්දෙනෙකි. ඔවුන්ගේ පිරිවර අතරට මිලන්ද යකුන්ද ඇතුළත් බව කියා තිබේ. දෙවියා අතේ වළල්ලක් ගෙන හිමාල අව්වියේ තර්තනය කරන්නේය. ඔහු දෙමළ අයකු බවද එහි කියැවේ. (161, 2 : 223පි.).

තවත් කවි පන්තියක සඳහන් වන පරිදි මොවුන් යාපනයට ගොඩ බස්නාට තැන් කළ විට නාථ දෙවිඳු ඊට ඉඩ දී නැත.

පළමු උපන් පල කුමරෙක නාට් දෙවියෝ යන සූරිඳි න
ආන සිටත් එතවා දැක දෙවොල් කුමරු ඒ ගල් නැව් න
බිත නොටින් ආ උත් දැක යාපා පවුලේ නොට ර න
නාත දෙවියෝ යන උකුමෙක දෙවොල් යකුට බල පෑනෙක
(90 : 18 පි.)

මේ දෙවොල් කුමාරවරුන් භාරතයේ සිට වෙළඳාම සඳහා පැමිණ වෙළඳ පිරිසක් ලෙස ද ඇතැම් තැනක සඳහන් වේ. ඒ මේ අයුරිනි:

සමුච්චි වෙළඳාම	ව
හොඳ බඩු සොයා නැවත	ව
නැව් රුවල් බැඳ සි	ව
එත්ට නික්මුණු සඳෙහි මෙකර	ව

(90 :71 පි.)

ඔවුන් සිහිගමට ගොඩ බසින විට පත්තිනිය මුල දී ඉඩ දී නැත. කන්තලවි කිරීමෙන් පසු අවසර ලැබී තිබේ ඒ කන්තලවිව මෙසේය:-

කන්කුරන් පුර දී දිවු	අක්කා
මදුර පුර දී දිවු අපෙ	අක්කා
දැන් මෙ තැනදී දිවුවෙමු අපෙ	අක්කා
යන්නට ගොඩ ඇරඹන් නොව	ලක්කා
	(90 : 72 පි.)

පත්තිනි දේවිය ඔවුන් ගොඩ බිමට ඒම වැළැක්වීම සඳහා ගිනි කඳු හතක් මැව්වාය. දෙවොල් දෙව්වරු සිය තෙද බල පෙත්වමින් ඒ ගිනි කඳු පාහා නිවා දැමූහ. ගිනි පැහීමේ පුරා කර්මයේ ආරම්භය මෙය ලෙස සැලකේ.

ගිනි පැහීමේ දී කියන කාන්ත කියමන් ලෙසින් හඳුන්වා දී ඇති කවි පෙළින් මෙය පැහැදිලි වේ. ඉන් සමහරක් පහත දක්වමු:

දීප පසිඳු පත්තිනි දෙවියන්	හට
කෝප කෙනෙක් සරි ලද්දෝ මෙහු	රට
කීප දෙනෙක් බැස්සා ඇත වෙර	ළට
තාප දුන්නු ගිනි කඳුන් මැවේ	නට
සොබමන් පත්තිනි දෙවියු තෙදින්	නේ
මවමින් ගිනිකඳු සත සැණෙකින්	නේ
පතිමින් එහි ගිනි මැදට රොසින්	නේ
නිවමින් ගිනි මැද පැන විහසින්	නේ
නන් බරණින් සැරසී ගිනි කෙළිය	එ
නන්බර කොප්පාරන් බැඳ සිරස	ට
බිම්බර මෙන් සෙනෙක් රැස්වී සි	ට
නන්බර මුගුරක් අරගෙන සුරත	ට
එය ගත් සත් රජ සේම සිති	න්තේ
කහ මුගුරක් තම සුරතට ගත්	නේ
හෙ ඇවිලෙන ගිනි මැදට පතින්	නේ
රහ බල ඔහොමයි දෙවොල් යකුන්	නේ
නොදා තියන ගත දිය මෙන් සිහිල්	වෙව්
උදාර යෙන් පැන ගිනි මැදට සැත	නෙව්
අ දා සිතින් ගොඩ බවු අණසක	බෝව්
එ දා පතිනි තමි තැබුවේ දෙවොල්	දෙව්

(56 : 96-98 පි.)

සිතිගමට ගොඩ බැසීමෙන් පසු සිතිගම තම මැනිඳු ගේ අසනිපය සුව කිරීමට හිතෙන් කියවා, එම රෝගය සුව වීමෙන් ඉක්බිති එම මැනිඳු විසින් සිතිගම දෙවොලක් කරවා දුන් බව ද සඳහන් වේ. එසේ වුවද බලවත් දුක්භරතා මධ්‍යයේ දකුණු ලක්ෂ්‍ය සිතිගමට ගොඩ බව මේ පිරිසට එහි වැඩි කලක් රැඳී සිටීමට ඉඩක් ලැබී නැත.

සිතිගමට දෙවොල් පිරිස කරදරයක් වූ බැවින් කඳකුමරු ඔවුන්ට කරවූ කළ බව කියවේ.

වැඩලා එකතට දෙව් කඳු
දැකලා සෙනතට කරපු
සිටින්න මෙකොපට මෙහි නැත
වැඩලා යන්නට කිව් මග

කුමරු
අමාරු
මාරු
සේරු

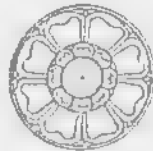
(90 : 73 පි.)

මෙසේ අණ ලැබූ ඔවුන්ගෙන් එකෙක් සිතිගම නැවැත්වී. අනායෝ තැනින් තැන යන්නට වන්න. දෙවුන්දරට ගොස් එතැන කිසිවෙකු නැවතුණ අතර වරකාවට ගොස් එහි දී වරකා ලියෙන් කළ උලුවස්සෙන් හටගත් වරකා ගෙඩි තුන සහනට දන් දී තමන් කුකුරුවන් කෙරේ බැති බර බව පළ කොට ඒ අයුරින් පස් පළකට ගොස් ඒ ඒ තැන එක් එක් දෙසක නැවතුණු බවත් බාල ම දෙදෙනාගෙන් වැඩිමලා කෙහෙල්ගමුවෙන්, බාලයා වටද්දරත් නැවතුණු බවත් කියවේ. දෙවොල් දෙව්වරුන් මහත් භාස්කම් ඇති අය ලෙස සැලකෙන අතර ඔවුන් ගම්බාර දෙවියන් ලෙස ද සලකනු ලැබෙන අයුරු කෙහෙල්ගමුවේ දී හා වටද්දර දී පෙනෙනු ඇත. (137: 536 පි.). දෙවොල් දෙව්වරු සැව පරුෂ අය ලෙස ප්‍රසිද්ධය. මෙ නිසා දෙවොල් දේවාල පළි ගැසීම සඳහා විශේෂ වේ. වටද්දර සිටින බාල ම දෙවොල් දෙව් ගේ සැව පරුෂ බව ආශ්‍රිත ප්‍රසිද්ධව ඇත්තේ ඔහු විසින් රාජකාරිය සඳහා ඉදිරිපත් වූ කපුවන් ද මරා දමා ඇතැයි ජනප්‍රවාදයේ පවතින බැවිනි.

ප්‍රසිද්ධතම දෙවොල් දේවාලය හික්කඩුව ව නුදුරුව මුහුදේ සිතිගම පිහිටා තිබේ. මීට සමීපව උණවුනේ රුමස්සල කඳු බැවුමේ ද වෙරළින් පැනපුම් පහක් පමණ උතුරේ වේරගොඩ ද දෙවොල් දේවාල ඇත. වේරගොඩ නැතක සිය සැරයටිය පිහිටුවා එය ගසක් වශයෙන් වැඩිමට සැලැස්වූ දෙවොල් දෙව් ඒ ගමින් සහකාරියක් ද ලබා ගත් බවත් කියැවේ. අමනාවල ද, ගලබඩ ද දෙවොල් දේවාල ඇති අතර අමනාවල ඇත්තේ මහසාමි ගේ දේවාලය බව ද සලකනු ලැබේ.

“දෙවොල් විස්තරය” නමැති අමුද්‍රිත පුස්තකය පොතෙහි දෙවොල් දෙවියන් කුදුස්සර නුවර ශ්‍රී රාමසිංහ රජුට දාව උපන් සත් කුමාරයන්ගේ “මහාසාමි” නමැත්තා බවත්, පිය අණින් නැවතට තාවා සිටුවනල් කළ අවස්ථාවේ අතරමග දී යාත්‍රාව බිඳී ගියෙන් ශක්‍රයාගේ පිහිටෙන් විශ්වකර්මයා විසින් තනන ලද ගල් පහුරකින් ලක්දිව යාපා පවුනට ගොඩබැසීමට තැත් කළ බවත් එහි විසූ නාථ දෙවියන් ගේ විරෝධය නිසා සිතිගමට පැමිණ එහි විසූ පත්තිනිය ගේ වරම් ලබා සිතිගමට පැමිණ එහි වෙසෙන බවත් සඳහන්ය. සිතිගම දේවාලපුරාණයේ දැක් වෙන පරිදි දෙවොල් සත් තැනකින් තොරුණු බව කිව හැකිය. සමනොල

දී සුමන දෙවියන් විසින් ද, යාපා පවුනේදී නාට්‍ය දෙවියන් විසින් ද, කතරගම දී කඳ කුමරුන් විසින් ද, දෙවුන්දර දී විජේසූරිය විසින් ද, ඊරිගල් දේවාලයේ දී ඊරිගල් බණ්ඩාරයන් විසින් ද, ගින්නොට දීත් උඩුගල්පිටියේ දීත් මහාබ්‍රහ්මයා විසින් ද ඵලවා දමනු ලැබූ දෙවොල් දෙව් අවසානයේ දී සිනිගමට පැමිණ පත්තිනියට සිය අනුභව්‍ය පෙත්තා වේරගොඩ තොරවල දේවාලවල සිය ලකුණු පිහිටුවා නැවත සිනිගමට පැමිණ එහි වැඩ වෙසෙමින් දේවාල එකොළහකට බැල්ම හෙළන බව ද කිය වේ. (8)

104 දොඩම්වල දෙව්

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ යටිනුවර කොටසේ පිහිටි දොඩම්වල යන ගම ආශ්‍රයෙන් උපන් දෙවියකු වශයෙන් දොඩම්වල දෙව් හඳුන්වා දිය හැකිය. ගම්පොළ අංගම්මන ද දොඩම්වල නමින් දෙවොලක් ඇත. අවුරුදු උඩුනුවර විහාර වංශයේ ඒ ගැන විස්තරයක් එයි. (67)

දොඩම්වල දෙව් උපත

එක්තරා බ්‍රාහ්මණ පුවතක් දඹදිව සිට පාත්‍රයක සිට වූ බෝ පැළයක් ද රැගෙන ලකට අවුත් විවිධ පළාත්වල සංචාරය කළහ. ඔවුන් රාත්‍රියෙහි නවාතැන් ගන්නා යම්කිසි ස්ථානයක බෝපැළයේ මුල් පොළවට ඇදී ගියේ තම් එම සියයේ මම එය වැඩෙන්නට හැර ඒ ඇසුරේ ම ඒ පුවළ වාසය කළ යුතුයැයි සිතුවේය. මෙසේ සංචාරය කළ ඒ පුවළ අත්තිමේ දී යටිනුවර පැමිණ එක්තරා වෙල්පායක් අපළ වූ ගොඩැල්ලක බෝ පැළය සහිත පාත්තරය තබා, අසල් වැසි නිවෙස්වලින් ආහාර පාන ලබාගනිමින් ඒ ගමේ දින කීපයක් රැඳී සිටියේය. මෙසේ පොරොත්තුව සිටි ඔවුහු ඒ ගමින් යා යුතු යයි සිතා සිටිත් පරිදි ගෙනයනු ලබන පාත්තරය ගැනීමට තැත් කළහ. පුදුමයෙකි. පාත්තරයේ සිටුවා තිබුණු බෝ පැළයේ මුල් පොළවට ඇදී ගොස් තිබිණි. එයින් පසු මේ අමුසැම් පුවළ ඔවුන් සම්මත කර ගෙන තිබුණු කතිකාව අනුව එම බෝ පැළය එහි ■ වැඩෙන්නට ඉඩ තබා ඒ ආයත්තයේ ම කතර ව එම බෝධියට

පුද පූජා සවන්වින්නට වූහ. මෙය දඹදිව පිහිටි ශ්‍රී මහා බෝධියේ අංකුරයක් යයි එකී බමුණු පුවළ පැවසූ බැවින් අසල් වැසි බෞද්ධයෝ ද එයට පුද පූජා පැවැත්වීමට ඉදිරිපත් වූහ. මේ සුවත මෙයට මඳක් වෙනස් ආකාරයෙන් කියන්නෝ ද වෙති.

මෙහි විසූ බමුණකු හේතක් යකස් කිරීමට එහි වූ කඳුරු ගසකට කොටන විට එයින් රුධිර ධාරාවක් විහිදුණු බවත්, එබැවින් උක්ත බමුණා එහි දෙවොලක් ඉදිකරවා ඇත යන්නය ඒ. (කඳුරු ගස හා බැඳී ඇත්තේ කතරගම දෙව් බව සැලකිය යුතුය.) ඇම්බැක්ක, කළුගමුව යන දේවාල පිළිබඳව ද මේ හා සමාන කථා පුවතක් අසන්නට ලැබේ. බොහෝ දේවාල ගැනත්, බෝරුක් රෝපණය ගැනත් මේ හා සමාන ජනකතා ඇති බව ද මෙහි දී සඳහන් කිරීම උචිතය.

උක්ත බෝධියේ පාලකයා ද එම බ්‍රාහ්මණයා ■ වූයේය. ඉතා ආදරයෙන් බෝධිය රැක බලා ගත්, පුද පූජා නිසි වේලාවට පැවැත් වූ ඒ බමුණා කලකින් මිය ගියේය. මිය ගිය බමුණා දෙවියෙකු වී මැදියම් රැස් එම බෝධිය වැදීම සඳහා පැමිණෙන බවට විශ්වාසයක් ජනයා තුළ පැතිරෙන්නට වනි. එයින් පසුව එම දෙවියා උදෙසා ද දේවාලයක් බෝධිය අසල ම ඉදිවිණි. එය කලක දී දොඩම්වල දේවාලය යන නමින් පතළ සිණි. (16 : 70-73 පි.)

දොඩම්වල දේවාලය පිළිබඳ ඇති විවිධ තොරතුරු

දෙවැනි රාජසිංහ රජ කුමා (1635-1687) දිනක් මේ දේවාලය අසලින් දෝලාවෙන් යන්නට වනි. එහි දී දෝලාවේ කඳ මහත් හඩක් නංවමින් දෙකට විය. මේ ගැන විමසූ රජුට දැනගන්නට ලැබුණේ මේ දේවාලය අසලින් කිසිවකුට දෝලාවකින් ගමන් කළ නොහැකි බවත්, රජු එවැන්නක් සිදු කළ නිසා දේව උදහසින් එම අනතුර සිදු වූ බවත්ය. උදහස් වූ රජ, උමලා ගේ දෙවියාට එවැනි බලයක් තිබේ නම්, නැවතත් මේ දෝලා කඳ තිබුණු ආකාරයට ම සඳා දීපල්ලා යයි ගුගුළේය. මේ විට දේවාලයේ කපුවා පුදු පිරුවට ඇඳ පෙරී, දේවාලය තුළට වැද යාතිකා කළේය. පුදුමයෙකි. දේව බැල්මෙන් දෙකඩ වුණු දෝලා කඳ වහාම හාපිණි. මෙයින් විශ්මයට පත් රාජසිංහ රජකුමා දොඩම්වල දේවාලය ඉදිකරවීය. දැනටත් දක්නට ලැබෙන්නේ එම ගොඩනැගිල්ල බව ජනතාව ගේ විශ්වාසයයි. ඒ අතර ම ඒ රජු ගේ පියා වන සෙනරත් රජු වාසි වී සිටි ආයතනයද (පුටුව) මේ දේවාලයේ තැන්පත් කරන ලදැයි පැවසේ.

මෙයට වෙනත් පුවතක් ද වේ. ඒ අනුව ලේවැල්ලේ සටනින් ජය ගත් දෙවන රාජසිංහ රජකුමා මෙම දේවාලය ඉදිකරවා ඇත යන්නයි. (සිංහල විශ්වකෝෂය 6, කා. : 110 පි.)

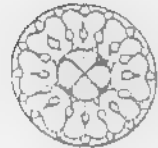
දෙවන රාජසිංහ රජතුමා බලන සටන සඳහා යන විට ඉහත දැක් වූ දෝලා දණ්ඩ කැඩීම සිදු වූ බවත්, එයින් පසුව රජු මේ දේවාලය තුන් මහල් කොට ඉදි කරවූ බවත් පැවසේ. දොඩම්වල දේවාලය ඉදිරියේ දක්නට ලැබෙන සපු ගස එදා දෝලා දණ්ඩ තැබුණු තැන වූ සපු ගස යයි ද කියති. මේ වටා ඉපැරණි නා ගස් සමූහයක් ද දක්නට ලැබේ.

දෙවන රාජසිංහ රජු හා සම්බන්ධ තවත් ජනප්‍රවාදයකට අනුව බලනේ කොටුවට යුදයට රජු යනවිට මේ දෙවියා පිය බලය යොදා බලයෙන් යුද දිනවා දුන්නොත් ඔවුන්හි සහිත වූ සියලු රාජාභරණ දේවාලයට ඔප්පු කරන බවට පොරොන්දු වී ගියේය. ඒ අනුව යුදයෙන් ජය ගත් රජ ආපසු එන ගමනේ දී පොරොන්දු වූ පරිදි ඔවුන්හිත්, රාජාභරණ සහිතව ගම්වරින් පවරා දී වර්ෂයක් පාසා පෙරහර කරවන්නට විධිවිධානත් යොදා ගියේ ය. මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරයේ සිබුණු ඔවුන්හි මෙම දොඩම්වල දේවාලයේ තිබේ පසුව මහනුවරට ගෙනයන ලද්දක් ය. (90: 33-36පි.)

දැළේ නා විමනක් සඳ වා	ලා
ගැටළේ කොටට ම වීදිය සඳ	ලා
ඒ මැද පෙරහර යන්ට සඳා	ලා
මතුටට පවතින්නට ගම් දී	ලා
පරංගි ඇවිදිත් ගැලුවා මළුව	ට
නියන්ට දේවාලට උත් ගිනි වැ	ට
බැලුවා දෙවියෝ දිවයිත් විගස	ට
එව්වා යක්කඩ් දෙබරුත් කන්න	ට
නයි පොළඟුත් විත් බිම පැට	ලිව්ව
පයින් යන්ට බැරි මහ කොපෙ	නිව්ව
බියෙන් වැදී ගොස් වල්මත්	ලෙව්ව
මෙයින් උතුම් තෙද බළේ පෙනි	ව්ව
හැට හත් කව්වුව පළමු දොඩම්	වල
පුටුවක් තිබු කල පෙරළෙති දෙව්	බල
කොටුවක් කරවා සැදුවා නා	පැල
දුටු කෙත් වදිමුව දෙවියො දොඩම්	වල

(90: 36 පි.)

දෙවැනි රාජසිංහ සමයේ දී වරක් පාකුණිසිත් මහනුවර ආක්‍රමණය කළ අවස්ථාවක ඔවුන් දොඩම්වල දේවාල භූමියට ද පැමිණි බවත් එහි දී කර දෙබරුත් නයි පොළඟුත් ආදීන් ගෙන් අතවර පැමිණ ඔවුන්ට පලායන්නට සිදු වූ බවත් මේ දේවාලය හා සම්බන්ධ ඉහත කවිවල සඳහන් වේ.

දොළහ දෙවියෝ

මේ නමින් හඳුන්වනුයේ බණ්ඩාරවලියට අයත් දෙවියකු යයි සිංහල ශබ්දකෝෂයේ සඳහන් වේ. (12 කා 5653 පි.) ලක්දිව සම්හර පළාත්වල පුදුනු ලබන දෙවියකු දොළහ දෙව් යනුවෙන් හඳුන්වන බව ශ්‍රී සුමංගල ශබ්දකෝෂයේ සඳහන් වේ. (1 භාගය : 491 පි.) දොළහ දෙව් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ එක් දෙවියකු නොව දෙවියන් දොළොස් දෙනකු බවත්, එයේ ම ඒ දොළොස් දෙනා නොයෙක් පළාත්වල නොයෙක් නම්වලින් හඳුන්වන බවත් අපට පෙනී යයි. මෙම දොළහ දෙව් විශ්වාසය මහනුවර ප්‍රභයේ දී තදින් ම පැතිර ගිය වග වදන්කඩි පොතේ දැක්වෙන පහත සඳහන් කවියෙන් තහවුරු වේ.

සිද්ද කිහිටලි සමත් බොක්සැල් විබිසණ සිව්වරම් රජ නිති
 සිද්ද මහබලු ශක්‍ර ඉසිවර කතරගම දෙවියනුත් සිත රුති
 සිද්ද පත්තිනි දොළහ දෙවියෝ හදුකාලි දේව ගණ පති
 සිද්ද සිරිලක මෙ හැම දෙවියෝ මෙ මට ආසිරි දිගා දෙන් නිති
 (69 වැනි කට)

මේ කවියෙන් මහනුවර ප්‍රභයේ දී ගැමියන් වඩාත් ගත්තියෙන් පුද පූජා කළ දෙව්වරුන් කවුරු දැයි පැහැදිලි වේ. සමත්, විබිසණ වැනි ප්‍රධාන දෙව්වරුන්ට අමතරව වෙනම ම දොළහ දෙව් සිරිසක් සිටි බව පෙනේ.

දොළහ දෙවියන් ගේ නම් විවිධාකාරයෙන් දක්වන අයුරු මෙසේයි:

(අ) 1. සිවියේ දෙව් 2. පල්ලෙබැද්දේ දෙව් 3. අලුත් දෙව් 4. කරකුමාර දෙව් 5. දේවතාබණ්ඩාර දෙව්, 6. කර බණ්ඩාර දෙව්, 7. කොහොඹා දෙව්, 8. කිරිබණ්ඩාර දෙව්, 9. දෙවොල් දෙව්, 10. ගනේබණ්ඩාර දෙව්, 11. වත්තිරාජ දෙව්, 12. අබිමාන දෙව්. (124 : 704 පි.)

(ආ) 1. මැණික් දෙව්, 2. මාවත්තේ දෙව්, 3. කොස්ගම දෙව්, 4. පරකාස දෙව්, 5. මරළු දෙව්, 6. කුමාර දෙව්, 7. මිරිය දෙව්, 8. වත්තිබණ්ඩාර දෙව්, 9. කළුබණ්ඩාර දෙව්, 10. බෝවල දෙව්, 11. මිහහසිරියේ දෙව්, 12. කිට්ටේගෙදර අලුත් දෙව් (126: 30- 31 පිටු)

- (ඇ) 1. නම නැති දෙවි, 2. සතර දෙවොල් බණ්ඩාර දෙවි, 3. අලුත් බණ්ඩාර දෙවි, 4. ඉරුගල් බණ්ඩාර, 5. ඇම්බැක්කේ දේවතා බණ්ඩාර, 6. හත්තානේ කන්දේ බණ්ඩාර, 7. කීර්ති බණ්ඩාර, 8. උස්වැල්ලේ කන්දේ බණ්ඩාර, 9. මොරහේ බණ්ඩාර, 10. පල්ලේ-බැද්දේ බණ්ඩාර, 11. කලුබණ්ඩාර, 12. ගහේ බණ්ඩාර (161, 2:137 පි.)

- (ඈ) මැදුම්බර වේදිවරු වේ දොළහ දෙවියනට කැප වූ දේවාලයක් ඇති බවත් එහි පහත සඳහන් අය දොළහ දෙවි වශයෙන් අදහන බවත් මහනුවර අස්ගිරියේ ගෙඩියගේ විහාරවාසී වේදිවරු වේ උපාදි හිමියෝ පැවසූහ. 1. වැදියක් දෙවි, 2. වලියක් දෙවි, 3. කොහොඹා දෙවි, 4. වීරමුණ්ඩ දෙවි, 5. වන්තිබණ්ඩාර දෙවි, 6. දේවතා බණ්ඩාර දෙවි, 7. මංගර දෙවි, 8. කුමාර බණ්ඩාර දෙවි, 9. ඉරු ගල් බණ්ඩාර දෙවි, 10. දෙවොල් බණ්ඩාර දෙවි, 11. පිටියේ බණ්ඩාර දෙවි 12.....?

- (ඉ) මහවැලි වංසයේ දොළහ දෙව්වරුන්ගේ නම් සඳහන් වන්නේ මේ අයුරිනි. 1. දෙවොල් දෙවි, 2. අලුත් නුවර දෙවි, 3. පිටියේ දෙවි. 4. කළුකුමාර දෙවි, 5. කළුබණ්ඩාර දෙවි, 6. අබිමාන හෙවත් කඩවර දෙවි, 7. කීර්ති බණ්ඩාර දෙවි, 8. වන්තියේ බණ්ඩාර දෙවි, 9. අලුත් දෙවි, 10. පල්ලේබැද්දේ දෙවි (137 : 535 පි.)

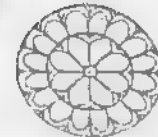
- (ඊ) "මල්පල කවිපොතේ" (අප්පුහාමි පිහිල්ලේගෙදර මහතා විසින් එකතු කර ඇති) "දොළහ දෙවියන්" ලෙස දැක් වී ඇත්තේ දෙව්-වරුන් දහ දෙනෙකි :- 1. දේවතා බණ්ඩාර, 2. ලමාසුරිඳු (බණ්ඩාර), 3. මැණික් සුරිඳු (බණ්ඩාර), 4. කීර්ති බණ්ඩාර, 5. වන්තියේ බණ්ඩාර, 6. ඉරුගල් බණ්ඩාර, 7. කලුබණ්ඩාර, 8. වීරමුණ්ඩ, 9. කලු කුමාර, 10. හඳුන් කුමාර, (98 : 639 පි)

- (උ) 1. මැණික් බණ්ඩාර 2. මාවත්තේ දෙවි 3. කොස්ගම දෙවි 4. පර-කාස දෙවි 5. කලු බණ්ඩාර 6. කුමාර බණ්ඩාර 7. ඉදිපිල්ලේ කුමාර 8. රත් ඇල්කොට කුමාර 9. වන්තිබණ්ඩාර 10. මීරිය බැද්දේ දෙවි 11. බෝවල දෙවි 12. කනටපිටියෙ දෙවි (37: 134- 37 පිටු)

තවත් දොළහ දෙවි නාමාවලි ඉහත පළමුවන කොටසේ 7.1 "දේව සංඛ්‍යා" යටතේ දක්වා ඇත. මෙහි දී අප සැලකිල්ලට ගත්තේ පැරණි සම්ප්‍රදායෙහි දැක්වෙන දොළහ දෙව්වරුන් ය. එම සම්ප්‍රදාය බිඳී ගොස් ඇති අද දින කතරගම, පත්තිනි, දෙවොල් වැනි දෙව්වරුන් ඇතුළුව නම් දොළහක් කියවෙනු දක්නට ලැබේ. (166: 293 පි.). විරාගන දොළහ දෙවියන් අතර යිටියේ ග්‍රාමීය නැතහොත් ප්‍රාදේශීය දෙව්වරුන් සමෘද්ධි.

106

ඌරමුණ්ඩ දෙවියෝ

මේ නමින් වූ දෙවියෙකු ගේ චක්‍රයක් බදුල්ලේ පිදුමුල්ල නම් පත්තිනි දේවාලයේ බිත්තියේ ඇද ඇත. එයින් ඒ නමින් වූ දෙවියකු පිළිබඳ විශ්වාසයක් බදුලු වැසියන් තුළ පැවැති බව සනාථ වේ. මේ හැර වෙන කොරකුරක් අපට හමු නොවීය. පහත සඳහන් දෙව්වරුන් ගේ චිත්‍ර ද එකී පිදුමුල්ල දේවාලයේ දක්නට ලැබේ:

ඌරමුණ්ඩ දෙවි සතරවරම් දෙවි, මංගර දෙවි, මැණික් බණ්ඩාර දෙවි, අලුත්ගෙදර දෙවි, කිවුලේ ගෙදර අලුත් දෙවි, බෝවල දෙවි, කුමාර බණ්ඩාර දෙවි, වාහල බණ්ඩාර දෙවි, අනුභස් බණ්ඩාර දෙවි. (84 : 106 පි.)

107

නම නැති දෙවියෝ

සංකඩගල රජ කළ සෙනරත් (1604-35) රජු ගේ අගමැති පදවිය දැරූ යාලේගොඩගේ මුනුසුරේකු විසින් 17 වන සියවසේ දී ලියා ඇති ආඩිමාලය නම් පද්‍ය ග්‍රන්ථයේ සඳහන් පරිදි විල්බාවේ නම් ආඩි යක්දෙස්සකු හෙවත් ගණේනැගේ සෙතකු විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබූ යකා, නම නැති දෙවියා වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ විය. (124 : 327 - 8 පි.) මේ යකා හෙවත් දෙවියා "නම නැති බණ්ඩාර" යනුවෙන්ද හැඳින් වේ. මේ දෙවියා වෙත දෙව්වරුන්ට වඩා වෙනත් මුහුණුවරක් ගන්නා බව පෙනේ. පොළොව පෙළවීමේ හැකියාවක් මේ නම නැති දෙවියාට ඇතැයි

ද පැවසේ. එසේ ම ඔහුට යකුන් එළවීමේ හැකියාවක් තිබිණි. මාරපරාජය නිර්මාණය කළ රජුන්ට කිසි ම පාකාරයකින් පාලනයක් නොදුන් අයතු ලෙස ද ඔහු හඳුන්වා තිබේ.

වෙන්ව එ බුදු බව මුනි වැඩ	උන්දා
නොම දෙන්න එ වසමකු මර පුද	වන්දා
දෙන්න බැවය තම නැති මේ	සුරින්නදා
නොම යන්න වුයේ නොතැනක වැඩ	යන්නදා

(37 : 141 පි.)

මේ නම නැති දෙවියා රදළවරුන්ට වඩා බලවත් තැනැත්තෙකි. එසේ ම මේ ලෙසින් හඳුන්වනු ලබන්නේ පුදෙව්වන් ගේත්, කිතුනුවන් ගේත් පමණක් නොව මුස්ලිම් ජනතාව ගේත් දෙවියන් විය හැකි යැයි හිසු නෙවිල් අනුමාන කරයි. (161, 3 : 195 පි.) එහෙත් එල්. ඩී. බර්නට් මහතා මොහු "උපාසක දෙවි" නමින් හඳුන්වා දී ඇත. (141 : 135 පි.)

ප්‍රබල පරපුරු ආක්‍රමණ සිදුවූ දෙවැනි රාජධානි රජු ගේ කාලයේ දී මහජනතාවට බලවත් දෙවියකුගේ පිළිපරණ සොයන්නට සිදු විය. මේ නිසා පෘතුගීසි, ඕලන්ද ආදී ජාතිකයන් විසින් අදහනු ලැබූ දෙව්වරුන් ද තම නැති දෙවි ලෙසින් පිංහලයන් විසින් දෙහන්නට වී යැයි කිව හැකිය. වෙනත් අය අදහන බලවත් දෙවියකු නිසා හෝ මොහු ගේ නම නො කියා ඔහු නම නැති දෙවි නමින් ඇදහීම නිසා හෝ මේ නමතැනි දේව සංකල්පය බිහිවී ඇතැයි අනුමාන කළ හැකිය. හිසු නෙවිල් එකතු කළ කවි අතර ඇති "නම නැති දෙවි" කවි පෙළක මෙසේ සඳහන්ය.

දැන නැර වදිමු හැම දෙන පි. දී ලා

කියන ජෙන බොරු නැති එක	යන්නේ
තම ලබන පිහිට සතහට කීම	නැත්තේ
ඇඳින මේ නමතැනි සුරිදුට	කිත්තේ
අපි වඳින පමණ මිය කීම වෙන	නැත්තේ

(37 : 141 පි.)

එහෙත් ඉහත සඳහන් කළ ආකාරය මෙම දේව විශ්වාසය දැඩි විවේචනයට ලක් කරයි.

පෙර ඇති උතුම් දෙවියන් හට නොව	යැකා
නමතැනි කියනු කෙරවද කගෙ අගේ	යකා
දනුමැති කෙනෙක් කොළඹට ළ. වු දී	නොයා
වනයකි ඊට පළමුව පලය හැර	ලකා

(127 අ: 444 පි.)

කකා අබිත් කයා සොරා රා බො	මින්
විකාර වැඩි ආඩිත්තේ බස් අය	මින්
නොකා නොබි සරිකර පිනකට නොදෙ	මින්
යකාට පුද නොකරවු රවුනි නෙපි	මින්

(127 අ: 453 පි.)

බුදු සමය අත හැර නමතැනි යකුන් ඇදහීම ද හෙළා දැක ඇත.

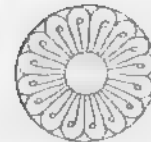
නමකුන් නොලත් යකු අදහා ගන	දුදන
අගපත් මුනිදු සමයම හරිනු කෙලෙ	සින
වැලිබත් පිඩිනු දැක බිළිඳෝ මග ඉඳි	න
කිරිබත් නොකා දැමූ වැනි රජ ගෙන් දෙව	න

(127 අ: 443 පි.)

ආටිමාලේ නමැති මෙම කෘතියෙහි පද්‍ය 98 කි. එයින් ලැබෙන අභ්‍යන්තර සාධක අනුව සෙනරත් රජු ගෙන් පසු රජ පැමිණි දෙවන රාජධානි රජ සමයේ දී (1634-84) නමතැනි දෙවි ඇදහීම උච්චස්ථානයට පත්වී තිබුණි. මේ ගැන අගනා විස්තරයක් රොබට් නොක්ස් ගේ ලංකා කථාවේ දී (1681) ඇත. රටවැසියන් විසිට දෙවියන් සිටි අයුරු පවසන නොක්ස් එදා සත් කෝරළේ විල්බාව නම් ගමේ පුද්ගලයකු නමතැනි අයුත් දෙවියකු ගැන සඳහන් කරමින් ජනතාවට එම දෙවියා අදහන්නට යයි ප්‍රකාශ කරන්නට පටන් ගත් ආකාරය සටහන් කරයි. නමතැනි දෙවියන් නොයෙක් ලෙඩ දුක් සුව කරන්නට පටන් ගත් අතර ඔහු ඉතා ශිශ්‍රයෙන් ජනප්‍රිය විය. අතින් දෙව්වරුන් ගේ දේවාල කඩා බිඳ දමන ලෙස නමතැනි දෙවියන් අණකර ඇති බවද කියන ලදී. මෙය ද සිදු විය. මීට වැඩියත් ගෙන් හෝ දෙව්වරුන් කිසිවකු ගැන විශ්වාස නොකළ රජු ගෙන් හෝ බාධාවක් නොවිණි. මේ කටයුතු නිසා නමතැනි දෙවියන් ගේ කීර්තිය පැතිරුණි. වඩ වඩා බැතිමත්හු ඔහු වෙත රොන් වන්නට වූහ. නමා ගේ දෙවියා, වඩ වඩා ජනප්‍රිය වෙත් ම තවත් නිර්භීත වූ කපුරාල (විල්බාව) රජකම ලබා ගන්නට මාත බැලිය. ඒ කාරණය ප්‍රසිද්ධ වන්නට වූයෙන් උදහස් වූ දෙවන රාජධානි රජු විල්බාව ගේ සහායක කපුවකු මහනුවරට ගෙන්වා ඇත්ද යුතුයාට ක පම මුද්ද බකා, එය කරයේ වසා, කපුවා වෙත යවමින් එය කළ කිබෙන්තේ කුමක් දැයි කියන ලෙස අභියෝග කළේය. නමා ජනයා ගේ ලෙඩ සුව කරනු මිස මේ වැනි දේ නොකරන බව කපුරාල කීවේය. මෙවිට රජු කපුරාල ගසක බැඳ අවිවෙත් හා වැස්සෙන් පීඩා වන්නට යැවුණේය. මේ පුවත සැළ වෙත්ම නමතැනි දෙවියා නිර්මාණය කළ විල්බාවේ නමා රැස් කර ගෙන තිබුණු හරුබස්ස ද රජු ගේ ඇතකු ද රැගෙන කොළොම්පුරට පලා

ගියේය. එහි දී ඔහු මිලන්දයාට කියා සිටියේ තමා රාජසිංහ රජු ගේ දෙවන සොහොයුරු මාතලේ විජයපාල රජු ගේ පුතා බවයි. (මාතලේ විජයපාල රජු පෙර දිනෙක කොළඹට පලා ආ විට පෘතුගීසීන් විසින් ඔහු ගෝවට පිටත් කර යවනු ලැබ එහි දී මිය ගියේය.) විල්බාවේ රාජකීයතැනි ප්‍රකටවත් ම මිනිස්සු ඔහු කරා රොක් වන්නට වූහ. ලෙසින් තමන්ට කරදරයක් වේ යැයි සිතූ මිලන්දයෝ ඔහු වටා රැකවල් ලැවූහ. එයින් බියපත් විල්බාවේ යළි රාජසිංහ රජු ගේ සෙදෙයේ සිහිටි තම යමට පලා ගියේය. රාජසිංහ රජතුමා ඔහු අල්ලා සතර කඩතට පළා තැනින් තැන එල්ලා දැමීය. මේ සිද්ධියෙන් පසුව ද ඇතැම් අය නමනැති දෙවියා අදහා ඇති බව නොකස් සඳහන් කරයි. රජතම ගැන නොසිතා තම දේව කාරිය කරගෙන සිටියා නම් ඔහුට යහතින් වයන්නට ඉඩ තිබුණේ යැයි ද නොකස් පවසන්නේය. (155 : 133-135 පිටු) නමනැති දෙවියන් ගේ දේවාරය කොතැන වීදැයි තිශ්ටිතට කිව නොහැකිය. සත් කෝරළයේ විල්බාවේ විය හැකිය.

වර්ෂ 1992 දී ඉතා ප්‍රසිද්ධියට පත් නිතර්වැටියේ මීවැල්ලාවේ මහමිතට ආයුපාල හිමියන් විසින් කෙරුණ භාන්ති සේවයට සිහිට වන දෙව්වරුන් අතර 'නමනැති දෙවියන්' ද සිටින බව කියැවී තිබේ. (1992 මාර්තු මස 20 වන දා සුබසෙන සුවත් පතේ 8-9 පිටු බලන්න.) එම ලිපියේ සඳහන් පරිදි ආයුපාල හිමියන්ට ම වරෙක ව්‍යාධියක් සුව කර දුන් නමනැති දේවතාවුන් වහන්සේ බුද්ධ ධර්මයේ දැනුමක් ඇත්තෙකි. එම දේවතාවුන් ආරූඨ වූ කල්හි ඉතා ගැඹුරු ධර්ම කාරණා දේශනා කිරීමට එම ආරූඨය ලද පුද්ගලයා සමත් වේ. තවද මෙම දේවතාවා ශ්‍රී මහා බෝධිය ආරක්ෂා කරන කළු දේවතාවුන් වහන්සේ ගේ ඇසුරෙහි සිටින දෙවි කෙනකු බව ද එහි සඳහන් වේ. ප්‍රසිද්ධියට නොකැමැති මෙම දෙවියෝ පුද පූජා පවා බලාසොරොත්තු නොවන්නෙකි. මේ නමනැති දෙවියන් යථෝක්ත 17 වන සියවසේ පහළ වූ නමනැති දෙවියන්ගෙන් වෙනස් කෙනකු බව එම විස්තරයෙන් පෙනේ.

108

නටග්‍රහ දෙව්වරු

හිසු නෙවිල් එකතු කර ඇති කවි අතර තිබෙන 'නට ග්‍රහ භාන්ති' කවි පෙළ කීපයකි. ඉන් එකක ග්‍රහ දෙව්වරුන් ගේ උපන් ගැන කියැවේ. (161, 1 : 338.) 'නට ග්‍රහ පිටු භාන්ති' නම් අනෙක් කවි පෙළේ ඊ ඊ ග්‍රහ දෙව්වරුන් ගේ ආයුධ, වාහන, ආදිය සඳහන්ය. (161, 2 : 309) මෙම තොරතුරු යටහතක් මගින් පහත දක්වමු.

දෙවියන්ගේ නම	උපත	ආයුධය	වාහනය	වෘත්තය	දිසාව
1. හිරු හෙවත් කදිගුරුව	සිරිවත	අශ්වයා	ඉඳිල්	ඉඳුරු දෙස (නැගෙනහිර)	
2. සිකුරු	බොජගනරට	සුදු වාමරය	වෘෂභයා/ හස්තියා	කරද	ගිනිකොණ
3. අහහරු	මැද දෙස	රත් හෙණ්ඩුව	මයුර	කොළොම් දකුණ	
4. රාහු	ලංකාව	රේමස	සෙසන්ධව	වැටපේ	කිරිඟ
5. සෙනසුරු	සයුරා රට	තදවත	කාකයා	නූග	වරුණ (බටහිර)
6. සඳු	යළුතා දෙස	මෙවුල	හස්තියා	දිවුල්	වයඹ
7. බ්‍රිහද	මකද දෙස	පංචය	මීථා	කොහොඹ දකුණ	
8. ගුරු	සායින්ද දෙස සබය	රථය	බෝගස	ඊසාන	
9. බිම් හෙවත් මාලව දෙස හෝ පුස්තකය	තරිගුණවැල	සිරිලා	කෙහෙල්	පාතාල	

මෙම නටග්‍රහ දෙව්වරුන් ගේ දෙමාපියන් ගැන තොරතුරු හා නවත් නොයෙක් විස්තර ද 'නට ග්‍රහ භාන්ති කවිවල' තිබේ. (161, 1 : 33 පි.)

(1) රවිගේ මව කමලා දේවිය යි. රවි රත්වත්තය. (2) සිකුරුගේ මව මදුරු දේවිය යි. පියා භාර්ගවයි. වර්ණය සුදුයි. (3) අහහරු ගේ මව මහිය. වර්ණය රතුය (4) රාහු අසුරිඳු ගේ මව කේසරා දේවියයි. පියා

මහ බඩුය. ඔහුට නාග මුහුණක් ඇති අතර වර්ණය සුදුයි. (5) සෙනසුරු ගේ පියා හිරුය. මාතාව ආදිත්‍ය දෙවිය යි. වර්ණය කළුයි. (6) සඳු ගේ මව සෝමවල්ලිය. පියා සෝම රුසිය. වර්ණය සුදුය. (7) බුදුහු ගේ වර්ණය නිල්ය. මව ඉක්ම දෙවි යයි. පියා වෙතිවු යාමිය. (කවන් තැනක මව සිංහ දෙවිය බවත් සුරෙන්නු රුසි පියා බවත් කියා තිබේ. (161, 2 : 311 පි.) (8) ගුරු උපන්නේ සිංහ වල්ලි නම් මව කුසය. පියා සිංහ රුසිය. වර්ණය රත්වන්ය. (9) බඩ හෙවත් කේතුව මව වුයේ කේසර දෙවියයි. පියා මහ බඩු පිය. ඔහුගේ වර්ණය දුම්වත් ය.

හිසු නෙවිල් කාව්‍ය සමුච්චයෙහි ඇති 'තවනාට කවි' නම් කාව්‍ය පන්තියෙහි ග්‍රන්ථයන්ගේ අනුපිළිවෙළ මෙසේ දැක්වේ:

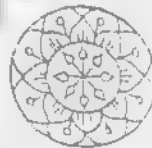
රවි සඳු කුප් බුදු ගුරු	සිකුරා යා
පැති පති කේතුද ග්‍රහ	මෙ ලෙසේ යා
පිරිවර යක් යෙන් සමහ	මෙසේ යා
තමනම විමනට යව් සැප	සේ යා

(161, 2 : 316 පි.)

එහි 'තවග්‍රහ ශාන්ති' කවි පෙළක එක් එක් ග්‍රන්ථයන් ප්‍රබල වන කාල සීමා දැක්වී තිබේ:

රවි 6 වසරයි: සිකුරු 20 වසරයි:
 අභ්‍යරු 7 වසරයි: රාහු 18 වසරයි:
 සෙනසුරු 19 වසරයි: සඳු 10 වසරයි:
 බුදුහු 17 වසරයි: ගුරු 16 වසරයි, කේතු 7 වසරයි (161, 2 : 311 පි.)

මෙසේ මිනිස් දිවියට අයත් සේ පැලකෙන 120 වසර විවිධ ග්‍රහ දෙවිවරුන් ප්‍රබල වන කොටස් තවයනට බෙදී ඇත.

109

නා ගස දෙවියෝ

පස්වන බ්‍රව්‍යනෙකඩාහු (ව්‍ය.ව. 1372-1408) රජ ප්‍රභයට අයත් සහම් ශිලා ලේඛනයේ එම රජු ගේ අමාත්‍යවරයන් වන අලකේශ්වර හා දේව මත්ත්‍රීශ්වර දෙදෙනා 'ලක්දිව ලෝසසුන් වැඩ සඳහා කරන උත්සාහයට

පිහිට ව ස්වල්පයෙන් පෙනී ජය කාරණය දක්වා' වූ සංකඩගල නාට්‍ය සාමිත් ගැනත් නා ගස දෙවියන් ගැනත් සඳහන් වේ. එහෙයින් මේ දෙවිවරුන්ට ඉර හඳ පවතිනා තාක් පා බත් පුදනා ලෙසට කුමුරු උපාවක් කර තිබේ. පස්වන බ්‍රව්‍යනෙකඩා රජු දවස උතුරේ යාපන රාජ්‍යය දකුණු දිගට මාතලේ දක්වා ආක්‍රමණයක් කරන තරම් බලවූන් ව සිටි අවස්ථාවේ එයට එරෙහි ව සිංහල සේනා සංවිධානය කරන ලද්දේ අලකේශ්වර හා දේවමත්ත්‍රීවරයන් විසිනි. (147: 86 පි.) නාරුක්ගොමුවේ, දොඩම්වල දේවාලය දියකෙළිනාවල හා සම්බන්ධ දෙවිවරුන් නව දෙනා ආදිය ගැන ජනප්‍රවාදයන්හි ඇති තොරතුරු මෙහි දී සිහිපත් කළයුතුව ඇත. හිසු නෙවිල් කාව්‍යාවලියේ 'පෙරහර මාලය' නම් කවි පෙළේ 'මහ නා බණ්ඩාර' යනුවෙන් සඳහන් වන්නේ යථොක්ත නා ගස දෙවියන් විය හැකිය. එහි සඳහන් පරිදි දොඩන්වෙල දෙවි රජ යනුවෙන් ද සඳහන් වූ මෙම දෙවියන්ගේ මූලස්ථානය සංකඩගල විය (161, 1 : 316 පි.).

110

නාට් දෙවියෝ

හින්දු ආගමට හෝ ප්‍රාදේශීය නායක ගණයට හෝ සම්බන්ධයක් නැති දෙවියකු වන නාට් දෙවිඳු මහායාන බෝධිසත්වයකු ලෙස සැලකෙති. සමහරුන් මතු බුදුවන මෙන් බෝසතුන් ද මේ කුමා ම යයි කියනත් මෙන් බෝසත්, අවලෝකිතේශ්වර නාට් යන නම්වලින් ඇතැම් විට හඳුන්වා ඇත්තේ දෙදෙනකු බව 14 වන සියවසට අයත් ලංකාතිලක ශිලාලේඛනයේ 'මෙහි බෝධිසත්වයන් වහන්සේන් ලෝකේශ්වර නාට්‍යන් වහන්සේන්' (160 : 145 පි.) යන්නෙන් ද ගඩලාදේශීය ශිලා ලෙඛනයේ 'නාට් මෙහි' යනුවෙනුත් (160 : 137 පි.) පැපිලියාන ශිලාලෙඛනයේ 'නාට් මෙහි දෙතැනට' (60:41පි.) යනුවෙනුත් එක සඳහනින් සනාථ වේ.

'අවලෝකිතේශ්වර නාට්' යන්නේ මුල් කොටස ඉවත් වී 'ලොකේශ්වර නාට්' යනුවෙන් ලංකාතිලක ශිලාලේඛනයේ සඳහන් වන අතර යළි ගඩලාදේශීය ලිපියේ 'ලොකේශ්වර' යන්න ද ශිලිහි 'නාට්' යන්න පමණක් ඉතිරි වී තිබේ. මෙයින් මේ දෙවියා අවලෝකිතේශ්වර නම් මහායාන බෝධිසත්වයන් යැයි කීම සුදුසුය. නාට් මෙහි වෙනස

පසළොස් වන සියවස වන විට නැතිවිය. කොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියෝ මෙත්, නාට්‍ය යනු එක් අයකු වශයෙන් සලකති. උන්වහන්සේ තම කාව්‍යයේ බරපත අවසාන කරමින්

සිව් පැතිරු	තරිඳු
තෙද යස දියත	පරසිඳු
මතු වන බුදු	රුදු
සැරද කොටගමු වෙහෙර	නතිඳු

යයි පවසති. (15 වන සං: 24 කව)

මහායාන විශ්වාස ක්‍රියාකාරී වර්ණාමිතයට පෙර සිට පැවති එකක් එය ලක්දිවට පැමිණියේ වොහාරකියස් රජුගේ කාලයේ (ව්‍ය.ව. 209-31) ය. එය සිංහල ගත්කතුවරයන් හඳුන්වා ඇත්තේ වෛශ්‍රවණ වාදය යනුවෙනි. වාජිවිවාදය, රත්නකූට පුන්සා, නිලපට දර්ශනය යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ ද මේ මහායාන අදහස් ම බව පෙනේ. විටින් විට මහායාන අදහස් ලක්දිව ප්‍රචලිත වුවත් පෙරවාදීන් ඒ අදහස් තොරස්ස බැවින් විවිධ රජවරුන් විසින් ඒවා මර්දනය කර තිබේ. එහෙත් අනුරාධපුර අපර භාගයේ දී මහායානය ලක්දිව ප්‍රචලිතව පැවැති අයුරු පුරාවිද්‍යා සාධකයන්ගෙන් මනාව පැහැදිලි වේ. අභයගිරිය, ජෙනවුත්තය යන විහාර සංකීර්ණයන් ද, කලක් මිනින්නලය ද මහායාන ආයතන විය. ඒ අතර දිවයිනේ වෙනත් තන්හි ද මහායාන ගොඩනැගිලි ඉදි වී ඇත. වැල්ලවායට කුඳරු බුදුරුවගල, බුදුරුව මැදි කොට දෙපයින් බෝධියක්ව පිළිම දෙකකි. එයින් එකක් අවලෝකිතේශ්වර බව පිළිගෙන ඇත. ඒ සමඟ බෝධියක්වයන් ගේ බිසව වන තාරා දෙවතා ගේ රුවක් හා බෝසත් පුත් සුධන කුමාරයන් ගේ රුවක් ද වේ. වැලිගම අසල ඇති කුෂ්ටරාජගල යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන සෙල්මුවා පිළිමය ද අවලෝකිතේශ්වරයන් ගේ පිළිමය කැපී පෙනෙන්න පරණවිතාන මහතා කියයි. (162: 181 පි.) බුදුරුවගල හා කුෂ්ටරාජගල ප්‍රතිමා ව්‍ය.ව. 9-10 සියවස්වල අයිතිය. වර්ෂ 1991 දී සළි තනා සිටුවන ලද දඹෙගොඩ ප්‍රතිමාව ද මේ අවධියට ම අයත් අවලෝකිතේශ්වර රූපයෙකි. ගම්පොළ යුගයට අයත් නිසර සන්දේශයේ දැක්වෙන පරිදි එදා දොරවක නිවුණ නාට්‍ය දෙව්දුගේ හා තාරා බිංයාව ගේ පිළිම ගෞරවයෙන් පුදනු ලැබූ බව පෙනේ. එහි 128, 129 යන කව් හා 130 දසසද සැහැල්ලෙන් මේ නාට්‍ය හා තාරා දෙව්වරුන් ප්‍රශස්තියට භාජනව ඇත. තාරා දෙවතා සිංහල කවියන් විසින් සඳහන් කැරුණු කෑන් ඉතා දුර්ලභය.

නාට්‍ය දෙවියන් ද සිංහල රාජකීය දෑ අතර විශේෂ සබඳතාවක් මහනුවර රාජධානි යුගයේ දී දක්නට ලැබේ. රජකුගේ අභිෂෙකයේ දී මහනුවර අයත් වන රාජ නාමය දෙව්දෙවියන් විසින් රත්පත්ති ලියා නාට්‍ය

දේවාලයේ තැන්පත් කරන ලද නාම අතුරෙන් තෝරා ගැනීමත් මහනුවර අවධියේ වාරික්‍රියා බව සඳහන් වේ. (148: 209 පි.)

දඹදෙණි විජයබා (ව්‍ය.ව. 1220-1224) රජු විසින් කරවන ලදැයි කියන කොටගමුවේ රජමහා විහාරයන් (දැන් කෙල්වත්තේ විහාරය) එහි ම ඇති නාට්‍ය දේවාලයක් කෝට්ටේ යුගයේ දී ඉතා උසස් තත්ත්වයේ පැවති වග කොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් විසින් සරෙවි සන්දේශයෙහි (80 වැනි කව) ගිරා සන්දේශයෙහි (230 වැනි කව) ගෞරවයෙන් සඳහන් කිරීමෙන් ද පෙනී යයි. ගිරා සන්දේශය යැවෙනුයේ භවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා හා රාජ්‍යය ආරක්ෂා කරන ලෙස නාට්‍ය දෙව්දු යදින ලෙස ශ්‍රී රාහුල හිමියනට සැකෙරනු පිණිසය. රාහුල හිමියන් තුළ නාට්‍ය දෙව්දු කෙරෙහි විශේෂ හත්තියක් පැවැති බව පැහැදිලිය.

උඩුනුවර වෙහිරියේ දේවාලයේ ද නාට්‍ය දෙව්දුගේ ද තාරා බිසොවගේ ද කඩවියම් පිළිම දෙකක් දක්නට ලැබේ. මහනුවර නාට්‍ය දේවාලයේ නාට්‍ය පිළිමය ගැන කියවුණ විශේෂයක් නම් එය ලෝභමය බවයි. එහි පැරැණි පිළිමයේ අතක් කැඩී තිබේ. (ඒ ගැන පරණවිතාන අනුනාභිමයන් හා බැඳී ඇති ජනප්‍රවාදයක් තිබේ) මාතලේ අස්ගිරි කෝරළයේ සුළුතාපහුර විහාරයේ ඇති නාට්‍ය පිළිමය ඉතා පියකරුය. සොංකඩගල සිටි රජකු මේ පිළිමය එහි ගෙන ඒම සඳහා එතැනින් ඉවත් කර ගත්තේ වී නැවුන්, එය බැහැරට ගෙන යා හැකිවූයේ බිම් කීපයක් සමගිනි. එයට ඉදිරිපත් වුවනට කර දෙබරුන් ගෙන් හිරිහැර විය. ඒ අවස්ථාවේ දී ඔවුන් 'නානා පුස්ස' යනුවෙන් හඬ තගා ඇත. එදා සිට මේ මැනක් වන තුරු ම ඒ පෙදෙස නානාපුස්ස යනුවෙන් හැඳින් වූ වග ද පැවසේ මේ පිද්ධියෙන් පසුව සුළුතාපහුරේ නාට්‍ය දේවාලයට පූජාකර තිබුණු රුහිම සොංකඩගල නාට්‍ය දේවාලයට පූජා කළ බවත් වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ. (55: 161 පි.)

නාට්‍ය දෙවියන් ගේ මහනුවර ආගමනය:

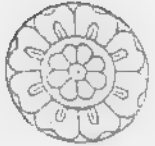
මහනුවර නාට්‍ය දේවාලය කවර කලෙක දී ආරම්භ වී ඇති ස්ථිරව කිව නොහැක. අනුරාධපුර මුල් යුගයේ දී ම සිටිමා බෝ අංකුරයක් නාට්‍ය නමැත්තකු ගෙනවිත් මෙහි රෝපණය කිරීමෙන් පසුව මේ භූමිය නාට්‍ය බෝධිය යනුවෙන් හඳුන්වා ඇතැයි ද ඇතැම්වක් පවසති. වර්ෂ 1380 දී පමණ පිහිටුවන ලද සහම ශිලා ලිපියේ සඳහන් වන 'සොංකඩගල නාට්‍ය සාමිත්' යනු නාට්‍ය දෙවියන් ම යැයි සිතිය හැකි අතර එම ශිලා ලේඛනයේ ම දැක්වෙන 'නාගස දෙවියන්' පසුව නාට්‍ය දෙවි තමන් හඳුන්වා ඇතැයි ද සමහරුන් කුඳ සිතුවිල්ලකි. ඒ කෙසේ වෙතත් 14 වැනි සියවසේ දී

කපුකරයේ ද නාට් දේව විශ්වාසය කහවුරුව පැවති වග ලංකාපිලක බිලා ලේඛනයෙන් හඟවුරු වන බව කිවයුතුය. ගම්පොළ ප්‍රගයෙන් පසුව මෙකී නාට් විශ්වාසය දැඩි ලෙස පොදු මහජනයා අතර මුල් බැසගත් ආකාරයක් පෙනී යයි. මේ නිසා තොටගවුර, කෝට්ටේ, දොරවක, වේගිරිය හරහා සංකඩගලට නාට් දේවාල සංක්‍රමණය විණැයි. සිතිය හැකිය.

නාට් දෙවියන් පිළිබඳව කන්දරුව පස්වැව් පිවිටි ජනප්‍රවාද අසන්නට ලැබේ. කලක් දුම්බර අධිපතියාව සිටි නාට් දෙවි එහි පැමිණි පාගන්තුක බලවතකු වූ පිටියේ දෙවියන් විසින් පුද කරනු ලැබ සංකඩගලට පලවා ඇතැයි එන ජනප්‍රවාදයෙකි. පිටියේ දෙවියන් ගේ අතවරයෙන් නාට් දෙවියන් බේරා ගන්නා ලද්දේ දේවතා බණ්ඩාරයන් විසින් යැයි පැවසේ. අවසනට පස්ගමට පැමිණි නාට් දෙවි එහි පිහිටි ගලක සිය විලුඹ මබා යටහනක් කළේය. පස්ගම නාට් දේවාලය මහත් අනුභව ඇති තැනක් ලෙස සැලකේ. පස්ගමින් ධර්මරාජ ගලටත් එතැනින් මහනුවරටත් නාට් දෙවිදු පැමිණි බව කියවේ (154: 427 පි.)

වන්නිබණ්ඩාර ද නාට් දෙවියන් පරාජය කර ඇතැයි පැවසේ. (35: 161 පි.) එහෙත් ඒ අතර ම මහනුවර ප්‍රගයේ දී මිනිසුනට වින කළ කඩවරයා රුහුණට පලවා හැරීමට නාට් දෙවිදු සමත් වූ බව ද පැවසේ. කලක් පසු බැස නිඬු නාට් දේව විශ්වාසය මහනුවර අන්තිම කාලයේ දී යළිත් පණ ගැන් වී ඇති ආකාරයක් පෙනේ. මූලධර්මයට අනුව මහනුවර නාට් දේවාලය 18 වන සියවසේ දී නරේන්ද්‍රසිංහ රජු විසින් පිළියකර කළුවන ලදී. (97පි: 47 නාට්.) මහනුවර ඇසළ පෙරහෙර දී දළදා පෙරහර ළඟට ගමන් ගන්නේ නාට් දේවාල පෙරහරයි. එයට හේතුව නාට් දෙවියන් ගේ බෝධියක්ව හත්ත්වය විය හැකිය.

අතිපයේ යාපනයේත්, (කොමුල් : 238 නව්) දොරවකන් (සිංර: 128-9 කව්) නාට් දේවාල කිහිපයක් හමුවන විස්තරයන්ගෙන් නාට් දේවාල පොරොන්දුව, වේගිරිය, පස්ගම, හුනාපවුර, උරුලැවත්ත, මහආවර, යනාදී ස්ථානවල පමණක් දක්නට ලැබේ. දෙක දී ඉදිවුණු නාට් දේවාලයක් බෙල්ලක්විල ද තිබේ.

111

නාමල් කුමාර (නාමල් බණ්ඩාර) දෙවියෝ

මේ දෙවි, සෝලිය (ඇතැම් කවිවල කෝලිය) දේසයේ රජුට හා බිණොවට උපන්නෙකි. ඔහු ගැබ් ගත් දින බිණොව සිහිනෙන් නා මලක් ගිලෙනු දුටුවාය. තෙමස්සිකයන් විසින් පෙන්වා දෙන ලද්දේ මෙය නපුරු කුමාරයකු ගේ උපතක් පෙන්වන බවයි. නව මසින් බිහිවූ කුමරා සමඟ සුප්‍රමල් දේවතා, "අවතාර දේවතා" සහ "මිනීමරු දේවතා" නම් නිදෙනෙක් ද උපදිති.

හතර දෙනා එක සමා ගමේ	සිට
නිතර දෙවෙල් මල් කෙළි	ගන්නට
අතර කුරේ රට දහ අට දේ	සෙට
නිතර පටන් ගති මිනී මරන්	නට

(37 : 153 පි.)

මින් පසු ඔවුහු සිංහල දේසයට නැව් තැනි පැමිණෙති. මෙහි පැමිණෙන විට ඔවුන් සමඟ පිරිවර සේනාවක් ද මෙරටට එති. මහ පවුහු රට ගොඩ බැසීමෙන් පසු එහි බෝවී සිටි යක්ෂ සේනාව නාමල් කුමරු කනිවම ඔවුන් වනසයි. ඉන් ඔහුට කඳ කුමරු ගේ ප්‍රසාදය හිමි වේ. (37 : 153 පි.)

පසුව නමස්ට කරන ලද නිග්‍රහයන් නිසා රදාවෙල නම් ගම් සම්පූර්ණයෙන් වනසා දමයි.

රදා වෙල් හැම මිනී මරා	ගෙන
සදා අන්ද මල් කෙළි අය කරගෙ	න
එදා සිට ම ගම වලංගු කර	ගෙන
උදා ර මෙන් යකු ගම ඇර නික් මේ	න

(37: 156 පි.)

නාමල් බණ්ඩාර ගේ අප්‍රකට කෝල්මුර කවි පන්තියක් පහත දක්වමු.

තෙද ඇති තාමල් කුමරු පුරිත්	දා
බැඳ යති පුදු ගොනු පිට පර පිඳ	දා
සොඳ ගුරුවර හට දරුවකු මෙන්	දා
බැඳ යති කුමරුන් ගහලට කැන්	දා

ගහලද උක්ගල පතන් බලා	ගෙන
අඹ තද ඇලගොමුවේ මළ කෙළි	ගෙන
දහලවමින් බොවු මිටිකා මර	මින
ගහල තමන්කට මල් කෙළි ඇර	ගෙන

ගත් බල විවරණ පුල්වත් තෙද	ඇති
ලත් කර මල් කෙළි සැම කැන අය	වෙති
ගුත්තල වැදි රට පානම	අල්ලති
පුත්තල මෙන් උඩ මල් කෙළි අය	වෙති

මින්තෙරි වැවේ වැකන්දේ ඩිටි	කුමරු
රදාවෙලේ බෝකණුවට ඇවිත්	ගරු
එකදා රට හැට හැට මැරුවේ	තපුරු
රදාවෙලෙන් ආවද තාමල්	කුමරු

කරදිය වටල්ලේ පිටි දෙවතා	දෙන්න
මේ රට වලල්ලේ ආවට මල්	ඔත්ත
ගහල රටට ආවට මේ මල්	ඔත්ත
කුමරුන් දෙන්න බාරයි ගත් දෙක	ඔත්ත

පාර කොතනින් ද මට මේ රට	යන්ට
ඉහළ මෝදරින් උඩ අමුණ	ගාවට
වැඩියේ පට පඩුරු දෙවිලට පුද	දෙන්න
බාර කළේ රට තාමල් කුමරුන්	ට

කොඩි ය බැන්ද ලෙස රට ගම පාලුව	ට
වැඩි යෙන් පට පඩුරු දෙවිලට පුද දෙත්	ට
අඩි යෙන් අඩිය ආපසු පස්සට යත්	ට
පඩි පස් ගසා දිලලේ මිනි කොමරන්	ට

තාගය මත කොළ තුරෙහි වෙසෙත්	නේ
එම ගස මල් පිඬි වට රැස්වෙත්	නේ
එම ගස මල් රේඛාවෙන් උසත්	නේ
තාමල් බණ්ඩාර කියා නමත්	නේ

තාමලු බෝමලු පවහැලි	දැකලා
ජ මල් පුවදට තිකි සැර	පිලා
මේ මල් කෙළියට දිවස්	බලාලා
තාමල් කුමරුන් වරෙන්	නටාලා

තමින් උපන් තාමල් කුමරුන්	නේ
සැරෙන් උතුන් ගිනි තෙල දරන්	නේ
වරෙන් කියා සිත්හලට බසින්	නේ
සැරෙන් තමයි රට පාලු කරන්	නේ

තාමල් ඇල්ලේ තිකරම	සෙල්ලන්
පොල්මල්වල බමරුන් තද දි	තන්
මේ මල් කෙළියට දිවස් බලා	තන්
තවා වඩිති වාහනයේ	දෙවියන්

(39)

තතරගම දෙවියන් ගෙන් වරම් ලබා ගත්තොරුවට පැමිණි මහු පත්තිනිය ගෙන් ද වරම් ලබාගෙන අනතුරුව මින්තෙරි දෙවියන්, දෙවතා බණ්ඩාර, වීරමුණඩ, රිදිගම යන දෙවිවරුන් ගෙන්ද වරම් ලැබූහ.

තාමල් කුමාරයන් ගැන විශේෂයෙන් යඳහන් වන තැනක් රදාවෙල වේ. මෙහි දී ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වූ හෙයින් 'රදාවෙල බණ්ඩාර' යන නමින් මහු හැඳින්වේ. මිනීමැරූ දෙවතාවා වැදිරට වාසින් වසින් ද ගෞරවයට පාත්‍ර කරන ලද බවට සාධක ඇත. (141: 266-7 පි.)

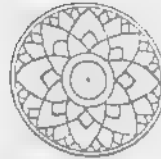
112

තායක දේවත්තාංසෙ

මැය, දේවතාවියක බව තමන් ම පැහැදිලි වේ. ඇය ගේ ආහරණය බෝ කොළය යැයි ද කියති. මැය තායක බණ්ඩාර දෙවිගේ බිරිය විය හැකිය. එයට වැඩි යමක් ගැන කිව නොහේ. කැලේ කඩවර දේවත්තාංසේ යටතේ එන විස්තරය බලන්න.

113

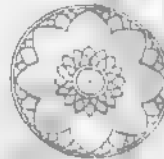
නායක බණ්ඩාර දෙවියෝ

මේ දෙවි ගේ වගකුණ සඳහන් නොවේ. ඔහුගේ ආයුධය හෙල්ලාසුදය බව නම් සඳහන්ව ඇත. කැලේ කඩවර දේවත්තාංසය යටතේ බලන්න.

114

තිකවැටියේ අලුත් දෙවියෝ

දිගාමඩුල්ල ප්‍රදේශයේ පුදපුරා ලබන මේ දෙවියෝ 'තිකවැටියේ පස්සර පලාවන්ත නින්දගම් ඇල්ලූ දියානායක අලුත් බණ්ඩාර භාමුදුරුවන්' ලෙස යාදිනිවල හැඳින්වෙති. මේ දෙවියන් මෙන් ම එම ප්‍රදේශයට ම අයත් පාදාගොඩ අලුත් දෙවියන් ද වැඩියෙන් පිහිට වන්නේ දඩයමේ යන උදවියට දඩයම් ලබා දීමෙන් බව පෙනේ. මොවුන්ට අයිති දේවාල ද ඇති බව සඳහන්ය. මෙම දෙවියන් ගේ ප්‍රභවය නැති හිස ජනප්‍රධානකම ගෙන් විය හැකියයි ද අනුමාන කෙරේ. (100: 99-100 පි.)

278

115

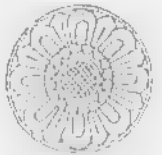
තිකවැටියේ දෙවියෝ

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි නිල්ගල නම් ගමේ අදහනු ලබන දෙවි නොනෙයි. (125: 131 පි.)

116

තිරාමුල්ලේ යාපා බණ්ඩාර දෙවියෝ

දහසය වන පියවියේ දී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ හිරියාල හත්පත්තුවේ තිරාමුල්ල නම් ගමේ වලව්ව වත්ත නම් ස්ථානයේ කුඩා රාළ නම් රාළයෙක් විසිනි. ඔහුට සුවඳහාම නම් ප්‍රකෙස් විය. දක්ෂ දඩයම් කරුවකු වූ හෙතෙම වරක් හුදකලාව දඩයමේ ගොස් ටල් අලියකුගෙන් යහර කෑ මිය ගියේය. එම මරණින් පසු ගමේ බුදු බලයක් පැතිරෙන්නට විය. මේ කාලයේ ගම්වැසියන් දෙවියන් ලෙස අදහා ඇත්තේ ගලේ දෙවියන් තමන් හැඳින් වූ මලල බණ්ඩාර දෙවියන් පමණි. එම මලල බණ්ඩාර දේවාලයේ වාර්ෂික පෙරහර පවත්නා දිනෙක එහි සිටි කපුවෙක් මායම් වී තමන් යාපාබණ්ඩාර බවත් එබැවින් තමන් වෙනුවෙන් ද පුදපුරා පැවැත්විය යුතු බවත් කියා සිටියේය. එදා සිට ගලේ දෙවියන් හා සමග යාපා බණ්ඩාර දෙවියන්ට ද පුද පුරා පැවැත්වීම ඇරඹිණි.

මේ දෙවියන් ගේ උපත ගැන මෙසේ ද සඳහන් වන්නේය: තිරාමුල්ල වලව්වේ යහපත්තාම් නම් බණ්ඩාර කෙනෙක් විසූහ. ඒ කාලයේ තිරාමුල්ල මූලස්ථානය කර ගෙන ඕකොට ගම් දොළහ හාරව සිටියේ

279

ගලේ බණ්ඩාර දෙවියය. එම දෙවියන් විසින් තම ඇමැති වූ කුරුම්බරයා ලවා යථෝක්ත යහපත්භාව මරවා තම සහකරු බවට පත් කර ගන්නා ලදී. එදා සිට ගලේ බණ්ඩාර දෙවියන් හා යාපා බණ්ඩාර යන දෙව්වරු එකට පුද පූජා ලබන්නට වූහ. ව්‍යවහාර වර්ෂ 1632 දී ලියන ලදැයි සැලකෙන කෝල්මුර කවිවල නියා තිබෙන්නේ මොහුගේ තම පුවදභාව වූ බවයි. දේවාලයේ ඇති අත් ලියවිල්ලකට අනුව දේවත්වයට පත් වූ සිය ඥාතියා සඳහා පුද පූජා පෙරහර ආදිය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු වලටවේ ඇත්තන් විසින් සම්පාදනය කරන ලදී.

යාපා බණ්ඩාරයන් හා සමග ගලේ දෙවියන් ගේ වාර්ෂික මංගල්ලය ද සිදු කරන ලද අතර එම උත්සවයේ දී 'ගල් නැවුම' නම් විශේෂ නැවුමක් දේවගිරිකන්දේ ගල්කලාමන පැවැත්විණි. මංගල්ලය අවසානයේ 'දහඅට දෙනා ගේ දාන සම්භාරය' නම් දානයක් ද පැවැත්විණි.

අතීතයේ එක් අවස්ථාවක දෙවියන්ට වෙන් කරන ලද කොස් ගයක ගෙඩියක් පුප්පත් මිනිසකු කඩා කෑ සිද්ධියක් අරභයා බැතිමතුන් කළ පැමිණිල්ලකින් පසුව 'හෙරළි ගෙඩියකවත් මව මිනිසුන් මරන්ට කියනවාද?' යනුවෙන් උදහස් වූ දෙවියන් ගම අහඹුර ගිය බව කියනු ලැබේ. මෙයින් පසු නිරාමුල්ල දේවාලයේ පුද පූජා පැවැත්වෙන්නේ ගලේ දෙවියන් සඳහා පමණි. ඔහු නමින් පමණක් සඳහන් වන අතර එම ස්මරණය ද ඇත් පන හදිත් ශිෂ්ටාචාර පවතින බැව් පෙනේ.

යාපා බණ්ඩාරයන්ගේ කෝල්මුර වීරභාවාපයක ස්වරූපය ගනී.

පිටත්වම සොඳ මිහිරි අවිච්ඡි දඩයමට සිත ලොබ	වෙලා
සිතත් හද දුක් වෙමින් අම්මෝ අඩ අඩා තනි මං	වෙලා
නැතත් ගම්වල සෙනග අඩුදින් දෙවෙනි දා එව් දැයි	බලා
මෙතෙක් කල් යහ පුවදසාමනි නොවැඩියේ කිම දෝ	බලා

පතන් වල දර කමින් ඇත් 16 සිටිති වනයේ පුල	පුලා
සොඩන් පැවියන් මැදට කරගෙන ඇතිත්තත් යති කෙළ කෙළා	
ගොසින් සිල් කර දෙරණ දැමූ කල ගොසින් සැහවුණි පණතලා	
ඉතින් අපගේ මෙ යාපා රජ මැරෙව්වේ කිම දෝ	බලා

(29: 58-67 පිටු)

117

නෙළුණ්ඩගම කැලේ බණ්ඩාර දෙවියෝ

මොහු ද ප්‍රාදේශීය ගැමි නායකයෙකි. මිය යාමෙන් පසු දේවත්වයට පත්ව ඇත. උච්ච නෙළුණ්ඩගම පෙදෙස් වාසීන් මේ දෙවියාට පුදපූජා කරන බව පෙනේ. ඔහු වෙනුවෙන් පොල් එල්ලීම, අතු එල්ලීම ආදී උපහාර වීම් ගම්වැසියෝ පවත්වති. (86: 209 පි.)

118

පට්ටියේ ගෙදර කවුගහ බණ්ඩාර දෙවියෝ

උච්ච කවුගහ ගම පෙදෙස් මේ බණ්ඩාර දෙව් පුද සැලකිලි ලබයි. ගමේ මිය ගිය ගැමි නායකයෙකි. ගොවිකම් පිළිබඳ කටයුතුවල දී විශේෂයෙන් මේ දෙව් ගේ ආරක්ෂාව ගැමියෝ පතති. ඒ සඳහා ඔවුහු පිදවිලි කරති. (86:209 පි.)

පණික්කි බණ්ඩාර දෙවි

මේ මුහුදුබඩ සැරියරන දෙවියකි. එසේ සැරියරනුයේ යතුන් එළවීමටත් නැව් විනාශ කිරීමටත් බව පැවසේ. එසේ ම මේ දෙවි වන්නී රටේ නායකයා ද වන්නේය. ඇතුන් පිළිබඳව ද සුයාකාරී බලයක් යතුව තිබිණැයි කියන මේ දෙවියා හඳාවන මහවැව පෙදෙසේ ජනතාව ගේ ඉමහත් හස්තියට භාජනය විය. (141 : 718.)

හිටු නෙවිල් ගේ කවි එකතුවෙහි පණික්කි බණ්ඩාර කවි පෙළක් තිබේ. එහි සඳහන් පරිදි මේ දෙවියෝ දිය රළ මතුපිට පා තබා ගමන් කරන අතර ඒ පාදයන්ට පැගෙන්නා වූ දියරළ තියල වේ. දකුණතින් යහඳාවක් ගෙන යුණු ලේවාය වටා යමින් යතුන් පළවා හරී. හම්බාන්, නැව්, කප්පර ආදී යාත්‍රා බිඳ දමයි. වන්නී රටේ අධිපති වශයෙන් අංකුසයක් හා වාමරයක් ද අතැති ව ගෝමර ඇතතු පිට ගමන් කරයි. ඔහුගේ ඇඳුම් සුදුවන්ය. මේ කවියෙහි හඳාවන අසළ මහවැවෙන් ලැබුණක් බව වාර්තා වී ඇත.

මුද්දාරාවේද දෙවි වැඩ
මුදේ රැළ නවතා වඩිමි
මුදු වැටිය වට වමසා
පණික්කි බණ්ඩාර දෙවිඳු වඩි

ඉන්නේ
පැහේ
එන්නේ
නැහේ

(151,3: 302 පි.)

පණික්කි බණ්ඩාර යනු වැදි ජනයා විසින් දේවත්වයට නැංවන ලද ඓතිහාසික වැදි නායකයකු බවට සාධක සෙලින්නාවරුන් ගේ ග්‍රන්ථයෙහි ඇතුළත්ව තිබේ. ව්‍ය.ව. 16 වන සියවසේ දී පමණ වැදි ජනයා අතුරින් ඇතමකු වනසේ සිටිමින් රාජ සේවය සඳහා සංවිධානය වී සිටි අතර පණික්කි නමැති වැදි නායකයා බණ්ඩාර මුදියන්සේ යන ගෞරව නාමය ද රජ වාසලින් ලබමින් රජුට ඇතුන් අල්ලා දීම වැනි කටයුතුවල නිරත විය. ඔහු ගේ තවත් විශේෂ දක්ෂතාවක් වූයේ කුළු මිශ්‍රත් අල්ලා ගැනීම බව ජනප්‍රවාදයේ පැවතීණි. (178 : 141 පි.) විසි වන සියවසේ මුලදීත් හේනෙබැද්ද වැදි ජනාවාසයේ පැවතුණු කොළඹවුව නම් යාතු කරමයේ දී පණික්කි යකාට ආරාධනා කොට මිනිසුන්ටත්, ගවයන්ටත්

වන රෝග පීඩාදිය වළක්වා තමනට සෙත සලසන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු දක්නට ලැබිණි. (එම) එදා වැදි රටේ සිටි සිංහල ගොවි ජනතාව විසින් ද පණික්කි යකාට පුද පූජා සිදු කරන ලදී. (178 : 163 පි.) සෙලින්නාත්-වරුන් වාර්තා කොට ඇති පණික්කි යකා ගේ යාදින්න මේ බදුය.

අස ගුරු කපයි බොල තෝපා යාචවා
පොලෝ ගුරු කපයි තෝපා යාචවා
ගයන්තේත් සුලන්මයි බොල තෝපා යාචවා
ඉහලෙන්තේත් පඩිරමල් මයි බොල තෝපා යාචවා

කසා ඉරට පිටෙන් ඉර කේන්ද්‍රි ආදින්නවු ආදින්නවු
මුන මුන පාරක්කු තිලමේ නිලා

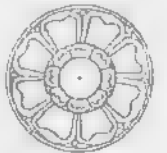
කුඩා නැමිබි රලෝ නැවතුන් බාලකුකු ද බාලන්තාද
කුඩා නැමිබි රලන් කොදේම ඇයි බොල තෝපා යාලුවා
මහා නැමිබි රලෝ නැවතු. බාල කුකුද බොල තෝපා යාලුවා
මදා නැමිබි රලෙන් කොදේ බොල තෝපා යාලුවා

දුන්න ගතත් සොඳ වීදමන් පනික්කියා
පොල්ල ගතත් සොඳ නැවතු. පනික්කියා
මන්ද ගතත් සොඳ බදම. පනික්කියා
අද මෙනතට එයි ගොඹර පනික්කියා

(178 : 282 පි.)

(මේ ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා ඇති යථෝක්ත යාදින්න සිංහල අකුරට නැගීමක් බව සලකන්න. කිසිවක් වෙනස් නොකළෙමු.)

කුලියාපිටියේ වේරහර නම් ගමේ ඇති පැරණි විහාරයේ මේ දෙවියා වෙනුවෙන් ඉදි වූ දේවාලයක් ද ඇත. (පේරාදෙණිය භාරතී පරිවේණාධිපති පණ්ඩිත යායමුල්ලේ දයානන්ද හිමියන් දැන ගත් පුවතකි.)

පත්තිනි දෙවියෝ

සිංහල බෞද්ධයන් පුද පූජා පවත්වන භාරතීය ප්‍රභවයක් ඇති දෙවිවරුන් අතර ප්‍රධාන තැනක් පත්තිනි දෙවියන්ට හිමිවේ. හින්දු

සම්ප්‍රදායට අනුව ශිව දෙවියන් ගේ කායබාව වන සාරවතිය ගේ පවතාරයක් වන්නේය. එහෙත් සිංහල සම්ප්‍රදායට අනුව බෝධියත්ව සාරමිතාව පුරන්නියකි.

සිංහල ජන විශ්වාසයෙහි සඳහන් වන අයුරු පත්තිනිය අඳුන්ගිරි පර්වතයෙහි හිඳ බුදු බව පතා උග්‍ර කවුස් දමිහි යෙදුණාය. ඇගේ ශිල පෙණින්න ගකු දිව්‍ය රාජයාණන් ගේ පවුපුල් අස්න උණු විය. ඇගේ ශිලය විමසනු වස් බමුණු වේයයක් ගත් ශක්‍රයා එහි පැමිණ "නැගණියනි මට දානයක් දුනමැනවැ" යි ඇයදමෙන් "ඕකත් මට පසුරුවක් ද" කියා අඳුන්ගිරි පර්වතය පසින් මව කර යුවද ඇල් වී වසුරා එයින් බත් යාදා ශක්‍රයාට පිළි ගැන්වුවාය. (ගම්පහ පහළගම යටවත්තේ දේවාලයේ කියවෙන යාතිකාවක මේ කාරණය සඳහන් වේ. මෙම දේවාලය ගම්හාර දේවාලයකි.)

පත්තිනිය ගින්නෙන්, මලෙන්, අඹෙන්, ආදියෙන් පත් වාරයක් උපන් හෙයින් "පත් පත්තිනි" යැයි ද දොළොස් වාරයක් "දොළොස් පත්තිනි" යැයි ද සඳහන් වන්නේය. මේ උපන් කථා පිළිබඳ විවිධ මත ජනප්‍රවාදයේ ඇත. එනම් දෙමට මලෙන්, ගනි කඳෙන්, නයි කඳුලෙන්, විදුලියෙන්, පිති බිත්දවෙන්, සිහාරුලෙන්, මව්ත අඹෙන්, සඵ පොටෙන්, නුග පත්‍රයෙන්, කඳුරු පොත්තෙන්, හෙණයෙන්, ජලයෙන් යනුවෙනි. (34 : 186 පි.)

දක්ෂිණ භාරතයේ සුප්‍රකට සිල්පපදිකාරම් මහා කාව්‍යයේ පත්තිනි උපත හා ඇ දේවත්වයට පත්වීම විදහා දැක්වේ. මේ අතර පත්තිනි ඇදහීම ද දක්ෂිණ භාරතීය බෞද්ධ මහා කාව්‍යයන් වන මණ්ඩෙබලාවේ ද කියවේ. මෙම මහා කාව්‍ය දෙක වන. ව.500-900 අතර ලියවී ඇති බව විද්වතුන් ගේ මතයයි. (166 : 516 පි.) මහාවාරය මබේසේකර විසින් පෙන්වා දී ඇති පරිදි මෙම මහා කාව්‍යයන්හි නිරූපිත පත්තිනි පුවත ජෛන හා බෞද්ධ සංකල්ප අනුව හැඩ ගැසී තිබේ. (166 : 511-17 පි.) පසුව හින්දු ආගම හා දක්ෂිණ භාරතීය ජන ඇදහිලි විසින් පත්තිනි වන්දනාව ස්වකීය ආගමික සංකල්පය අනුව සකස් කර ගෙන තිබේ. එහෙත් ලක්දිවට පත්තිනි ඇදහීම ගඳුන්වා දී ඇත්තේ පූර්වෝක්ත දක්ෂිණ භාරතීය බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය තුළින් බව මබේසේකර පෙන්වා දී ඇත. සිල්පපදිකාරම් කාව්‍යයේ සඳහන් පරිදි සෙන්ගුවිටුවාත් නම් සොළි රජ පත්තිනි දේවාලය පිහිට වූ අවස්ථාවේ දී ලංකාවෙන් "කයවාගු" රජු ද ඒ උත්සවයට සහභාගී වී ඇත. සිල්පපදිකාරම් කාව්‍යයට පසුව ලියන ලද පත්තවල කයවාගු විසින් පත්තිනි ප්‍රජාමි ලක්දිවට හඳුන්වා දෙන ලද බවද කියැවේ. (166 : 362 පි.) "කයවාගු" සතුව වා.ව. දෙවන සියවසේ ලක්දිව රජ කළ පළමුවන ගජබාහු යැයි හඳුනා ගැනීමට බොහෝ ඉතිහාසඥයෝ කැමති වෙති. එහෙත් ලක්දිව සමකාලීන ඓතිහාසික

මූලාශ්‍රවල මේ සිද්ධිය සඳහන් නොවන නිසාත්, කෝට්ටේ අවධියට පෙර මෙහි පත්තිනි ප්‍රජාව තිබුණු බවට කිසිදු සාධකයක් නැති නිසාත් මේ මතය පිළිගත නොහැකි බව මබේසේකර පෙන්වා දෙයි. පත්තිනි ප්‍රජාව ලක්දිවට හඳුන්වා දෙන ලද්දේ කෝට්ටේ අවධියේ දී බව ඔහුගේ මතයයි. (166 : 526 පි.) අට වන සියවසින් පසු දකුණු ඉන්දියාවේ හින්දු සමය ක්‍රමයෙන් ප්‍රබල තාවයට පත් වෙමින් දහ වන, එකොළොස් වන සියවස්හි උච්චස්ථානයට පත් වූ කල්හි කේරළයේ ද වෙනත් ප්‍රදේශවල ද පිටි ද්විච බෞද්ධයන් ඇතැම්තු ලක්දිවට සංක්‍රමණය වූ අයුරු මධ්‍යකාලීන ලංකා ඉතිහාසයෙන් පෙනේ. අලගත්තේකාර, සේනාලංකාධිකාර වැනි පවුල් මේ සම්බන්ධ ප්‍රකට උදාහරණය. මේ දක්ෂිණ භාරතීය බෞද්ධයන් තමා අතර ජනප්‍රිය පත්තිනි දේවිය ලක්දිවට නැඳවා ගෙන එන්නට ඇත යනු මබේසේකර ගේ මතයයි. (166 : 528 පි.) කෝට්ටේ සන්දේශයේ 117 වන කවේහි සඳහන් පරිදි සවැනි පැරැක්කම්බාවන් විසින් කෝට්ටේ තෙමහල් පත්තිනි දේවාලයක් ඉදි කරවූයේ ඇය මෙහි ජනප්‍රිය වූ හෙයින් විය යුතුය. පසුව දාහත් වන හෝ දහ අට වන සියවසෙහි ලියවුණු, රාජාවලියේ ප්‍රථම වරට ගජබාහු රජු පිට්ඨදේවාලයන්හි දේවාගරණත්, පත්තිනි සලකිත් මේ රටට ගෙන ආ බව සඳහන් වන තෙස් අප ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර ගජබා පුවත හා දේව සූරා අතර සම්බන්ධයක් දක්වා නැත. සිල්පපදිකාරම්හි සඳහන් වන ගජබාහු රජ ජනප්‍රවාද ගත අයකු මීස ඓතිහාසික පුද්ගලයකු නොවන බව මබේසේකර ගේ විශ්වාස යයි. (166 : 322-8 පි.)

පත්තිනි උපත හා ජීවිත කථාව විවිධ මූලාශ්‍රවල විවිධ අනුකාරයෙන් දැක්වෙන්න හැම එකක ම කියවෙන මූලික පුවත් එක සමානය.

- (1) සිල්පපදිකාරම් මහාකාව්‍යයේ දැක්වෙන පරිදි වෙළඳ කුලයේ උපන් කන්නගි නම් කාන්තාව සමතුල කෝට්ටෙන්ට ළාබාල වියේ දී ම විවාහ කර දෙන ලදී. පසුව මාධවී නම් වෙසභනක හා මිත්‍රව ධනය නයමින් කලක් විසූ කෝට්ටෙන් යළි කන්නගිය වෙත එයි. වෙළඳාම පිණිස මූල ධනය යොදා ගන්නට කන්නගියගේ පා සලඹක් විකිණීමට මධුරාපුරයට ගිය කෝට්ටෙන් එහි රජ බියොව ගේ සලඹක් ද නැතිවී තිබුණු හෙයින් එය ගත් සොරා ලෙස චෝදනා ලැබ මරණයට පත් කරනු ලබයි. මේ සිදු වූ අසාධාරණය ගැන කන්නගිය කළ සාපයෙන් රජු ද බියොව ද මිය යති. කන්නගි සිය වම් පයෝධරය සිඳි නගරයට විසි කරන්නේය. එයින් විහාරාරාම, හික්කුත්, ළමුන් ආදීන් හැර මුළු නගරය ම ගිනි බත් වේ.
- (2) පත්තිස් කෝල්මුර නම් සිංහල කවියන් විසින් කෝට්ටේ අවධියේ දී පමණ රචිත කාව්‍ය පත්තියට අනුව කලිඟුපුර එක්තරා

සිවුවරයෙක් මහ දනක් දී දඹදිව අගරජු වීමට පැනීමෙන් මුදුරාපුර මහ රජව ඉපැදිණි. ඔහු ගේ මාතය මර්දනය කිරීම පතා එබඳු ම පිත්තමක් කළ කාන්තාවක් එම රජු ගේ අභි උයනේ අභියක උපත ලබන්නීය. අත් කිසිවකුට නෙළීමට නොහැකි මේ අභිය නිසා රජු ගේ කෙද නැති වේ. වෙස් වලාගත් සත් දෙවිදු රියෙන් විද බිම හෙළා පසු එය කළයක බතා ගහේ පාකර හරින ලදින් එය සොයා ගත් වෙළෙන්දෝ අඹෙන් උපන් කුමරිය හඳුනා ගනිති.

(3) 'අභි විදමන' නම් කවත් කෝල්මුර කවි පන්තියකට අනුව ඇය උපන්නේ මහකෙළ නම් නා රජු හැඩු කළෙකි. මිනිස් ලොව විලක දිය නාන ඇගේ සඵ පිළි කිසිවකු සොරා ගත් බැවින් දියෙහි ගිලි මළ ඇය මලක උපන් බවත් පසුව අඳුන්කුළෙහි තපස් රැක දත් පතා එහි පැමිණි බමුණු වෙස්ගත් ශක්‍රයාට ගල මැඩ, වී ඉස, පහළ මවා, දන් දී මුදුරාපුර පඬි රජුගේ කෙද බල පිදීමට අභියක උපදින්නට පැතු බවත් කියැවේ.

(4) හිසු නෙවිල්ට ලැබුණු 'පත්තිනි පැතුම' නම් දෙවුන්දර දේවාලයට සම්බන්ධ යැයි කියන ලද කෝල්මුර කවි පන්තියකට අනුව පත්තිනිය ගේ දෙමාපියෝ ද කතුසල බුදුරජ දවස විසූ මනිමිය කුමරු තිරිමා කුලභතත් බොළඳ සිටුන්ය. ඔ සත් හැවිරිදි වියේ සපිරිවරින් තැමට යන්නී කලිතු නුවර සිවුවරයකු හික්කුන් වහන්සේලාට විවර දානයක් දෙන බව අයා තමා ද දන් දෙනු කැමැතිව කඩින විවර දහසක් ද යෙසු සිවුරු තුන් දහසක් ද දන්දුන්නාය. ඇගේ පිරිවර යෙහෙළියෝ දනට මී අභි ගෙනාහ. ඉන් එකක් තරක්ව තිබුණු හෙයින් පත්තිනිය එය පැළ කළාය. එය පැළවී අගනා අභියක් පළ ගත් කල්හි පත්තිනිය එය කතුසල බුදුන් වහන්සේටත් රහතන් වහන්සේලාටත් පූජාකර එ පිනෙන් අභියක ඉපදීමට ප්‍රාර්ථනා කළාය. ඇ පැතු තවත් දේ නම් මහ රජකුගේ මාතය දර්පණය කිරීම, දෙවි මිනිසුන්ට වඩා තෙදවත් වීම, දසැතිල්ලෙන් ගිනි විහිදුවන්නට හැකිවීම, එය දමා දියෙන් නිවන්නට හැකිවීම යනුයි. කළුතු සිවුවරයා පඬි රට රජ වීමට පැනීය. මේ සිද්ධියට පසු පත්තිනිය කතුසල බුදු රදුන් ගෙන් දෙමාපියන් ගෙන් අවසරය ලැබ අඳුන් ගිරට කපස් රැකීමට ගියාය. (161,3 : 150 පි.)

කාවේරියේ වෙළඳ කුලයක උපන් පාලන කුමරුව පත්තිනිය විවාහ කර දෙනු ලැබේ. පාලන වෙළඳාමට යැදී මාදේවී නම් වෙසෙන හා එක්ව ධනය තසයි. පසුව කන්නගිය වෙස පෙරළා යන ඔහුට මිකොට මුදල් උපයාගනු සඳහා නම් අගනා පාසලෙහි දෙකෙන් එකක් දෙන්නීය. මෙහි

දී රජ බිසොව ගේ පාසලෙහි සොරා ගත් වරදට නිරපරාදේ චෝදනා ලබන ඔහු මරණයට පත් කරනු ලබයි. ඔහු සොයා යන කන්නගිය යනා ක්‍රියා බලයෙන් සැමියාව පණ ලබා දෙන අතර ඔහු දෙවි ලොවට පිවිසේ. රජ සබයට යන කන්නගිය බිසොව ගේ නැති වූ සලකි සොයා දී එය පොළොවේ ගසන ලදින් ඉන් නැතුණු හිත්තෙන් නුවර දැවේ. 'විත්තිය' නම් කවි පෙළේ එහෙ කියැ වී ඇති. පිලස්පදිකාරම් මහා කාව්‍යයේද මේ කථාව එයි. එහෙත් එහි ද 'වැදි පුජාව' නම් කවි පෙළට අනුව ද හින්න ඇති ඔත්තේ සන්නිතිස් සිය පයොධරය කඩා පොළොවේ ගැසීමෙනි. පසුව අමා විලක් මවා ගිනි නිවන කන්නගිය දෙවි ලොවට යන්නීය. පසු දිනක දෙවි ලොවින් බසින ඇ වැදි රටට ගොස් පත්තිනි දෙවිය ලෙස සුදු පුජා ලබන්නීය. එහි දී පැතුමක් ද කරන්නීය.

එක් හිමි මම පැතුට	ම
දුක් විද හිමි කැටුව	එම
එන මෙන්තේ මුනිදු දකි	ම
මමත් පිරිමි බව ලබ	ම

(123: 'වැදි පුජාව,' 80)

පත්තින් කෝල්මුරවලට අයත් 'ගජබා කතාවෙන්' කියැවෙන්නේ එක්තරා දුස්සත් මිනියකු කම අංකොට මිමා සොරා ගැනීමේ අපරාධය ගැන සිංහල රජු විමසීම නොකළ හෙයින් සොළි රටට ගොස් එ රජු පොළෙහි වා මේ රට අක්‍රමණය කොට ලක් වැසියන් 12,000 ක් සිර කරුවන් ලෙස ගෙන ගොස් කාවේරියේ වැට්ට යෙදවීමත්, ලක්දිව රිළඟට රජතත් පත් ගජබා රජ, නිල මහායෝධ්‍යා සමඟ ගොස් යථොක්ත සිරකරුවන් හා කවත් එරටින් 12,000 ක් ද පත්තිනි දෙවියන් ගේ මිණි සළකිද යන්නී කථාව ඇතුළත් දෙමළ සොහන් ද, මෙරටින් පැහැර ගෙන ගොස් තිබුණු බුදු රදුන්ගේ පාත්‍ර ධාතුව ද ගෙනවුත් තවගමුවේ දෙවොලක් තනා සදුන් හරිත් පත්තිනි රුවක් කොට මිණි සළකි එහි තබා පත්තිනි සුදු පුජා ඇරඹූ සුරිකයි. (123 : xi-xviii මුද්.)

භාරතීය ප්‍රභවයක් ඇති නමුත් පත්තිනි දෙවියට බෞද්ධ මුහුණුවරක් සිංහල බැතිමතුන් අතින් ලැබී තිබේ. ඉහත පත්තින් කෝල්මුරවලට අයත් පුවත් මගින් ඒ බව පැහැදිලි වේ. කාශ්‍යප බුදු රජාණන් වහන්සේ ගේ කාලයේ දහසක් කඩින විවර දන්දීමේ අනුහසින් ඇය අඳුන්ගිරි පර්වතයේ දෙවි ජන්මයක් ලැබූ බව කියන පුවතක් ද ඇත. (166 : 48 පි.)

පත්තිනි පුජාව ලක්දිවට හඳුන්වා දෙන ලද්දේ කෝට්ටේ අවධියේ දී පමණ බව ඉහත දැක්විණි. එය මහනුවර අවධිය වන විට ඉතා ජනප්‍රිය භාවයට පත්විය. පැරණි මහනුවර රාජධානියට අයත් ප්‍රදේශයේ පත්තිනි

දෙවැනි රාශියක් තිබීමෙන් මේ බව පෙනේ. එසේ ම පත්තිනි දේවි හා සම්බන්ධ අංකෙළිය නම් වනාවන ද පොල් කෙළිය, ලී කෙළිය, මිළිද කෙළිය වැනි ක්‍රීඩා ද සාම්ප්‍රදායික සිංහල සමාජයේ ඉතා වැදගත් කොට සලකන ලද අවස්ථා විය. අංකෙළිය පිළිබඳ පැරණිම සඳහන දාහත් වන සියවසේ ලක්දිව ගැන පොතක් ලියූ රොබට් නොක්ස් ලියා ඇත. මෙම වනාවන ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක යෙදුණු මහාචාර්ය මබේසේකර පෙන්වා දී ඇති පරිදි උතුරු, උතුරුමැද හා වයඹ පළාතේ ඇතැම් නැනෙක හැර මුළු ලක්දිව පුරාම බෞද්ධ භික්ෂු දෙ සක්ෂය විසින් ම මේ වනාවන සිදුකර තිබේ. (166 : 383 පි.)

අපේ ග්‍රාම නාම අතර නිතර හමුවන උඩුපිල, යටිපිල, අංපිටිය, පොල්පිටිය, ආදිය මේ වනාවත් සමාජයේ පැතිර පැවති ආකාරයට සාධක වේ. සුඛ වස්තුවක් ලෙස සැලකෙන හක්ගෙඩිය වනාහි කන්නගිය විසින් කඩා දැමූ වම් තනයෙන් උපන්නකැයි විශ්වාසයක් පවතී.

පත්තිනි පූජාවේදී විශේෂයෙන් ගෞරවය දැක්වෙන උපකරණය පත්තිනි සලකුණයි. "සලකුණ සාත්තිකය" නම් කවි පෙළින් පෙනෙන්නේ එම පූජා වස්තුවෙන් අපේක්ෂිත ශාන්ති දානයයි.

"පත්තිනි කෝල්මුර" නම් දීර්ඝ කාව්‍ය එකතුව පත්තිනි පූජාවේ වැදගත්කම විදහා දක්වන මහඟු සාධකයෙකි. මුද්‍රිත පිටු 499 ක් පමණ වන මේ කවි එකතුව මුඛ පරම්පරාවෙන් ඒම නිසා විවිධ විකල්ප ස්වරූපවලින් යුක්තය. (123 මුලාශ්‍රය බලන්න) හිසුනෙවිල් විසින් "පත්තිනි කෝල්මුර" දෙ ආකාරයෙන් දක්වා තිබේ.

1. හිසු නෙවිල් දක්වන

සලකුණ ලැයිස්තුව :

1. විසිතුරු යාග
2. ගජබා පුවත
3. මඩුපුර
4. දත්තවිත
5. පාඩු උපත
6. පතස
7. සාගත
8. පතිවෘත්ත උප්පැත්ති
9. අඹ උපත
10. ලංකාවිස්තරය
11. වන විස්තරය
12. ගඟ හෙළි සොළි උපත
13. ගඟදිය කෙළිය
14. වදපව් කෝවිල
15. තරඟ කතාව
16. සෙණ්ඩු කෙළිය
17. වළලු කතාව
18. සලකුණ පුවත
19. තපස්ව ගිය පුවත
20. දු කෙළි කතාව
21. වලිකඩ
22. කන්තූරන්
23. වෙසඟ ඇදීම
24. කරඟල බොරු බස් සියා මැරීම
25. පත්තිනි පණ ගෙන්නු පුවත
26. පත්ති හත
27. පත් කල්පෙ දැන කීම
28. වැදි පුද
29. දෙව් මෙවන් පුවත.
30. ඉහත 26 වැනිව යෙදෙන විත්ති හත හතක් ලෙස ගතහොත්
- 35 සම්පූර්ණ වේ. (161, 3: 145 පි.)

2. හිසු නෙවිල් දක්වන

දෙවන ලැයිස්තුව:

1. මඩුපුර
2. දත්තවිත
3. පාඩු තථව
4. පතස
5. යොළි රටේ සාගතය
6. පත්තිනි පැකීම
7. අඹ විදමන
8. වන විස්තර
9. කාවේරි ගඟ දිය හෙළීම
10. කඩිකාල උපත
11. ගඟ බැඳීම
12. දිය කෙළි කථාව
13. කෝවිල් පේවීම
14. තුරුහන් නැගීම
15. පන්දු කෙළිය
16. විවාහ කොට දුන් අවවාදය
17. මිණිපුවත් තථව
18. තපස් කවි
19. මාදේවි රැහුම
20. දු කෙළි කථාව
21. වලිකඩය
22. කන්තූරන් කථාව
23. වේසි මඩම
24. පාලන මැරීම
25. ඉපදීම
26. ගී විත්තිය
27. ලක් මත් පත්තිනි කථාව
28. වැදි පුර
29. ගුණ රුව (161, 3: 142 පි.) විත්තිහත ලෙස දැක්විය යුත්තේ කැටකිරිලියගේ විත්තිය, කටුස්සන් දෙදෙනාගේ විත්තිය මැඩියා ගේ විත්තිය, සාවාගේ විත්තිය, දර කැටියාගේ විත්තිය, එළදෙනෙගේ විත්තිය හා කොබෙයිසාගේ විත්තියයි. (161, 3 : 146 පි.) ඉහත නම්වල විකෘතිවීම් ඇතත් නෙවිල් ලියා ඇති අයුරින්ම දැක්වීමු.

3. පූජා පරවාහර සද්ධාරීව හා ප.බ.ඪ. හේවාටසම් යන කතුවරුවන් දක්වා ඇති පත්තිනි කෝල්මුර නම් : 1. යහන් සැහැල්ල
2. විසිතුරු කථාව
3. මඩුපුරය
4. පහන් ගැඹුර
5. දංකටිතය
6. පාඩු තථව
7. අමාරපය
8. පතස
9. යොළි පුර සාගතය
10. පත්තිනි පැකීම
11. අඹවිදමන
12. හිමාලය වන විස්තරය
13. කාවේරි ගඟ දිය හෙළීම
14. කඩිකාලි උපත
15. ගඟ බැඳීම
16. දියකෙළි කථාව
17. කෝවිල් පේවීම
- 18, 19 තුරුහන් නැගීම හා යෙන්නු කෙළිය
20. ළඳ පරණ කර දුන් අවවාද (මෙහි නොලැබේ.)
21. රුවන් තථව
22. තපස් හටන
23. මාදේවි කතාව හා වේසි මඩම
24. දු කෙළි කථාව (මෙහි නොලැබේ.)
25. වලිකඩය
26. කන්තූරන් කතාව
27. වේසි මඩම
28. පාලන මැරවීම
29. මරා ඉපැද්දවීම
30. විත්තිය
31. සත්පත්තිනි කථාව (මෙහි නොලැබේ.)
32. වැදි පූජාව
33. ගජබා කතාව
34. ගතරුව කතාව
- 35 මෙවන්පාන (123: පටුන)

පත්තිනි පූජාව සමඟ සිදු කෙරෙන සර්ව රාත්‍රික යාග නිෂ්පාදි. දිවයිනේ පහත රට පළාත්වල හා සබරගමුවේ පැවැත්වෙන මේ යාග නම් "ගම්මඩුව" "පාන් මඩුව" හා "දෙවොල් මඩුව" ය. මේ වාගේ "පත්තිනි භාගය" නම් කොටසක් තිබේ. ඊට අමතරව "දෙවොල් භාගය" හා "වාහල භාගය" යන කොටසක් ද තිබේ. (34:184). පත්තිනි පූජාවේ ජනප්‍රියතාවය කෙතරම්ද යත් 1954 කළ ගණන් බැලීමකට අනුව ලක්දිව පත්තිනි

දේවාල 593ක් තිබිණි. (56 : 61 පි.) ඉන් ප්‍රධාන පෙළේ ලා ගැණෙන දේවාල නම් අල්දොර, මහරුගොඩ, හොරගුණේ, බොල්ලුණේ, බට්ටල, ඇල්ලොවා, මඩවල, රබලිය, කඩුලුමල්ල, උස්වැලිකන්ද, අමනාවල, පලුගොල්ල, පලුගස්වාහල, කැලියපුර, කොර අණේ, උඩවෙල, බ්‍රංගිරිය, දේවාලගම, කඩුවෙල, නවගමුව, එල්ලක්කල, බොල්ලුගල යනුයි. (එම)

පත්තිනි දේව විශ්වාසය තවමත් පවතින නමුත් පුරාණයේ කිසිඳු ඇතැම් පත්තිනි දේවාල දැන් අභාවයට ගොස් ඇති බව පෙනේ. අත්තිම සිංහල රජුගේ කාලයේ මහනුවර අවට පත්තිනි දේවාල 22 ක් තිබුණු බව ලෝරි විසින් වාර්තා කර ඇත. (158 : 734 පි.) ඒ කවරේ දැයි තමන් සඳහන් කර නැතත් ඇතැම් දේවාල දැනට නැති බව කිව හැකිය. උඩුනුවර යාලේගොඩ කැබැල්ලරුපේ පත්තිනි දේවාලය එවැන්නකි. දොඩම්වලපිටියේ හා මාලගම්මන පත්තිනි දේවාල පිරිහෙමින් පවතින බව පෙනේ. පස්බාග කෝරළේ නාවලපිටියේ පල්ලේගම පත්තුපිටියේ පත්තිනි දේවාලය තවම මනා තත්වයේ පවතී.

සරම්ප, පැහොල, වසුරිය, වැනි රෝග පත්තිනි දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව බලාපොරොත්තු විය යුතු 'දෙයියන්ගේ ලෙඩ' ලෙස සිංහලයේ සලකති. 'අම්මාවරුන්ගේ ලෙඩ' යනුවෙන් ද මේ හැඳින් වේ. මේ ලෙඩට මෙන් ම වෙනත් රෝග අවස්ථාවල දී ද කිරි අම්මලා දානය සඳහා බාරහාර වීම සිංහල සිරිතයි.

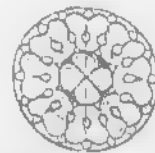
විසිවන සියවසේ දෙවන භාගය වන විට ලක්දිව සිංහල බෞද්ධයන් අතර පත්තිනි පූජාව පිළිබඳ විශේෂඥ වූ කපු පරම්පරා හයක් මහාචාර්ය මිබේසේකර විසින් හඳුනා ගෙන තිබේ. එනම්:-

1. බස්නාහිර පළාතේ මොරවක් කෝරළයේ රබලිය පරපුර
2. බස්නාහිර පළාතේ කොළඹට නුදුරු හෙයියන්කුඩුව පරපුර
3. දකුණු පළාතේ හික්කඩුව බද්ද සිනිගම පරපුර
4. දකුණු පළාතේ මොරවක් කෝරළයේ උරුබොක්ක පරපුර
5. දකුණු පළාතේ මාතර පරපුර
6. සබරගමුව පළාතේ රත්නපුරය පරපුර

මේ කපු පරපුර විසින් ගම්මඩු ආදී පත්තිනි පූජාවේ කම් ඉටු කරනු ලැබේ. (166 : 1 පි.)

දකුණු ඉන්දියාවෙහි තමිල්නාඩු හා කේරල ප්‍රාන්තයන්හි පත්තිනිය ක්‍රමයෙන් කාලි, දුර්ගා, හා ද්‍රෝපදී බවට පත් වී සිටින්නීය. පත්තිනි පූජාවේ පැරණි ස්වරූප වඩාත්ම ඉතිරිව ඇත්තේ කෝරළයේ ය. එහෙත් එහි ඇය කාලිය බවට පරිවර්තනය වූ අවස්ථා වැඩිය. (166 : 540 පි.)

සිලස්පදිකාරම් මහා කාව්‍යයේ සඳහන් සංගවිටුවාන් විසින් කේරළයේ පිහිටුවන ලද පත්තිනි දේවාලය අද දින කොටුංකෝඵර් කාලි කෝවිල් බවට පත්ව ඇත. මෙහි ඇදහෙන කාලිය 'මර්රමුලවිටි' (තනි පියොවුරු ඇත්තී) යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නීය. මේ දේවාල භූමියේ ඇති එක් කවියක 'වසුරිමාලා' නම් වසුරියට හා වසංගත රෝගවලට පිහිට වන දෙවතනක් ද වන්නීය. (166 : 535-6 පි.) සිංහල සම්ප්‍රදාය හා සමඟ මෙහි ඇති සමානතා වේදාන්තයට යොමු විය යුතුය.

121

පත්තුකාලි අම්මා (පත්තුකාලි දේවි)

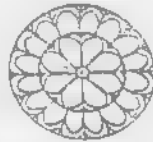
මැය කාලි දේවිය ගේ අවතාරයක් ලෙස සම්හරු හඳුන්වා දෙති. කාලි දේවියගේ අවතාර අවස්ථා ඇති බව ප්‍රකට විශ්වාසය යයි. (කාලි දේවි යටතේ බලන්න.) මෙහි දැක්වෙන පත්තුකාලි අම්මා, මහාමේරුව වසා ගෙන සිටි මහකෙළ නා රජු ගේ හුළඟට කැඩී ගිය පෙණයෙන් උපන් බව ඒ හා බැඳී කවි පන්තියක සඳහන් වේ. උක්ත නා රජු ගේ කැඩී ගිය පෙණ ගොබය නිසා ගලා ගිය රුධිරවලින් කාලි අව දෙනකු උපන් බව ද පැවැසේ. එය එසේ නම් මේ කාලි ගේ අවතාර නවයක් විය යුතු බව පෙනී යයි. මේ සම්බන්ධ තවත් විශ්වාසයක් නම් යටතී රුධිරය ගලා ගොස් තෙත් වූ බොරළුවලින් බහිරවයන් උපන් බවයි. පත්තුකාලි අම්මා උපත මෙම කවි පෙළේ දැක්වී ඇත:-

තෙදින් කැරකි එන මෙර පැටලි පඳුබුව මල් කඩුව	ට
නමින් පැරණි මහමෙර විය එතැන් පටන් ලංකාව	ට
ගොසින් එනා රජ මහමෙර වෙලා දරනයෙන් පස් පොට	
සොදින් එපෙණ ගොස් කරමින් වසා සිටි මෙර මුදුන	ට
මුරුදු පත්තු කඩින් උපන් නිසා පත්තු කාලි වෙ	ති
තෙදින් ඉසුණු වට උරිරෙන් අට දෙන කාලිය මැවෙ	ති
යටින් සිටිය බොරළුවලින් බහිරව සට දෙනෙක් වෙ	ති
තෙදින් එ පිරිවර සමඟ ව කාවෙරි පුරයට වඩි	ති

සත් කොසින් වැඩ සිටියත් මුහුදු වෙරළ ගොසින් එකත
මින් දෙරණත් හිම ගව්වත් ගිය පිරිවර රැගෙන
මින් මෙතනේ හොරකල් කවි කෝල් පුරෙන් ඔප්පු කරන
දැන් වඩනේ රන් විමනේ මහමෙරවත් කොඩි කරගෙන න
(131 : 248-49 පි.)

122

පනම් දෙවියෝ

මෙම දෙවියන් සංකඩගල අගනුවර වීමට පෙර ඒ ප්‍රදේශයේ බලවත්
ව සිටි දෙවි කෙනෙකු බව පෙනේ. අද දින මෙම දෙවියන් ගැන කොරතුරු
විරල ය. හිපු නෙවිල්ට ලැබුණු 'පනම් දෙවි කවි' නම් කවි පංතියක
දැක්වෙන විස්තර අනුව ගම්පොළ යුගයේ ප්‍රබලව සිටි ගිරිවංශිකයන්
අතර සුදු පුජාවට ලක් වුවෙකැයි සිතිය හැකිය. (161, 3 : 53 පි.). පසුව
තමන්කඩුවේ ක්‍රියාත්මකව සිටි බවට පාඨක ඇත.

හිපු නෙවිල් උපුටා දක්වා ඇති 'පනත් බණ්ඩාර උපත' නම් කවි
පෙළක පනම් දෙවියන් මහනුවර දී කළ වික්‍රම සඳහන් වේ. නුවර කලාව
යේ සිට කඩුගස්කොට නොවුපොළට පැමිණි ඔහු කොටියා මුදල් නැති
ව එ තර කළ නොහැකැයි කී බැවින් අට දවසක් තුළ ඔහු ගේ අමුදරුවන්
ලෙඩ කරවා විනාශ කළ බවක් කියැවේ. ඉන්පසු:-

සෙන්කඩගල නුවරට ගොස් නාගස් මුදුනේ සිටිත්	ඩ
තේදමකට පැන්දැවේ හතර වීදිවල වඩිත්	ඩ
නම් ගම් කියමින් අභගන එන්නත් දැක බිලි බදිත්	ඩ
තුන් දහසක් මිනී මරා ලේවැල්ලෙන් එතෙර වෙත්	ඩ
පුරා නුවර සිටිය යෙනග මැරුවේ හත් අවුරුද්ද	ට
තරාසයෙන් මැරුව යෙනග උණ වනයට ගිනි ජලය	ට
දරා මහත් බණ පිරිනෙන් ලක්සෙ පුරවයි බදිත්	ට
දරා කෙදිත් සතුන් හැටක් ගසා මැරුවේ මළ ඉන් ඉ	ට

පායන සඳ විලසින රැස් දැක ලා සිත සත් කොසින් තේ
අටකණු වීදිය බැස ලා සක්මන් කෙරු හොර රන සේ
නාගන වීදිය බැසලා ලියෝ නැවු ව දස දහ සේ
ඔබ කළ දස්කම් විකාර මතු පවතින පත් දහ සේ

මේ වග මොකදැයි කිය ලා පත්තිනි දිවසින් බැලුවා
බොහෝ මිනි මරා ඇතිත් සිටිනා බව දෙවි දුටු වා
නොදේය යෙදි කුමරුට වද කරත්ත දෙම සිතු වා
මෙසේ මිනී නොමරන්නවු හළමේ දිවි රෙටි වා

(37 : 161 පි.)

එතැනින් කතරගමට ගිය පනත් දෙවි එහිද සිය තෙද බල පළ කළේය.

එතනින් තෙද බල වරමුක් ලබා පනත් දෙවි වැඩ ලා
සිතමින් තෙද බල ලබන්ට කතරගමට වැඩම ව ලා
එතනින් දෙවි සුදු ගවයින් හැටක් මරා නැති කර ලා
දකිමින් උයනා මුලුතැන් බත් මාලුන් පිනී කර ලා

(එම : 162 පි.)

ඉන් පසුව 'මහබෙත්මේ කපුරාලට' ඔහු අල්ලන ලෙස අණ ලැබිණි.
එයින් ගැළවීමට යුද ඇත් පැටවකු අල්ලා දැකුම් දුන් පනම් දෙවි ආපසු
මින්තේරියට ගියේය. එහිදී මින්තේරියේ හතරපුරු දෙවියන්ට සිය බලය
ප්‍රකාශ කිරීමට ඔහුට අවශ්‍ය විය.

මින්තේරියට වැඩමවලා දොළොස් දූවෙ වැඩ සිටිත්	ඩ
දොළොස් දූවෙ වැඩ සිටි බව දැන ගන්නට තෙද කරත්	ඩ
මේ ලක්කණෙන් හුන් කිරි අවපාට කරති තෙද පෙනෙන්	ඩ
මෙලෙස මේ වග මොකද කියා හත් රජපුරුවන් අහන්	ඩ

(එම)

මෙසේ පනම් දෙවියන් ලක්දිව අනෙක් ප්‍රධාන දෙවිවරුන්ට අභියෝග
කළ ප්‍රබලයෙක් ලෙස නිරූපිතය.

කළුකුමාර දෙවියන් මෙන් මොහු ද කතුන් ගේ සතුරකු ලෙස දැක්
වේ.

දුම්බර එළියට වැඩ ලා සිටි	කී
පෙම්බර අභනත් තනපට කඩ	කී
පින්බර සහ පැට නමකුත් මර	කී
රම්බර දස අවතාරෙන් වඩි	■

(161, 3 : 53 පි.)

පනම් දෙවියන්ගේ විලාසය මෙම කවෙන් කියැවේ.

වංගු මුගුරු සුරත දරා තුන් මල් හෙත්ඬුව	දරන්න
අංගු වංගු අතට හලඹ පටකඩ අල්ලා	වඩින්න
වංගු වැටෙන රැලිපාලන් රතු හඟලද ඇඳ	වඩින්න
කොත්ගු දිදි පනත් දෙවිදු සෙදමල් කෙළියට	වඩින්න

(37 : 158 පි.)

"පනම් දෙවි කවි" පෙළෙන් කියැවෙන්නේ මෙම දෙවියන් වැඩි බැඳි රටේ පුබලව සිටි අසුරුයි. කිරිකුණාමල ප්‍රදේශයේ ද මෑතක් වන තුරු මෙම දෙවියන් ගැන විශ්වාසයක් පැවති බව පෙනේ. (161, 3 : 52 පි.)

මාතලේ කණ්ඩලම ප්‍රදේශයේ ද මොහු රන් පණම් බණ්ඩාර යනුවෙන් සුදු පුරාවට භාජනය වන බව වාර්තා වී ඇත. (74 : 271 පි.)

මින්නේරිය ප්‍රදේශයේ ප්‍රචලිත ජන ප්‍රවාදයකට අනුව පනම් යකා මහසෙන් රජතුමන් විසින් දමනය කරන ලද්දෙකි. ඒ පුවත මෙසේය. රජතුමා ගේ ගව පව්වියෙන් දොවා ගෙනෙන කිරි කළ ලේ බවට පත් විය. මීට හේතුව සොයන විට එය යකායකු විසින් කරන ලද්දක් බව පෙනුණේ ඔහුට පනම් හත් කළයක් බැර කොට යළි කිරි කළ ප්‍රකෘති තත්වයට පත් කර ගැනීමයි.

යකායා අල්ලා ගැනීමට සිතු රජතුමා මින්නේරි වැව මැදදේ ඇති පට්ටි ගොඩැල්ලේ පිරිත් මණ්ඩප්පයක් කොට හිඤ්ඤාත් සැට නමක් පිරික් කීමට යෙදවීය. ආධාර්තාවිය සුත්‍රය කියත් ම අනෙක් සියලු යකුන් දමනය වූ නමුත් පනම් යකා පැමිණියේ නැත. මධ්‍යකතයෙකුගේ වෙස්ගෙන මධ්‍යයට සැහවුණත් මධ්‍ය රත්වන්නට වූ හෙයින් පිටතට නැවිත්ම බැරි විය. එහෙයින් අවසානයේ පිරිත් මණ්ඩපය වෙත එන අතර මහදී මී හරක් රැළක් හමුවී උන් එකකුගේ ගාතයක් කවා පිරිත් මණ්ඩපය මැදට වීපි කළෙන් සංඝයා කිගුණ්ඨි පිරිත නැවැත්වූහ. මෙයින් අවතාහ ලද යකායා එම සැට නමගේ බෙලි කවා දැමුවේය. (තමන්කඩුවේ හිඤ්ඤාත් පිරිත් පිමට මැළිය යන ජනප්‍රවාදයේ මූල මෙය යැයි කියනු ලැබේ.)

රජතුමා කෝප වී රන් වරමන්දක් සහිතව ගොස් යකායා ඇල්ලීමට ඇමැතිවරුන්ට නියම කළේය. ඇමැතියන් ඔහු පන්නා ගෙන ගොස් ඔහු අඹන් ගහෙන් පනින විට මන්ද දැමුවෙන් එය ඔහුගේ ඉණට වැටිණි. යකායා එහි වෙළු දෙකක් කවා දමද්දී 'මහසෙන් රජුගේ අණ තේජස් දන්නේ නම් තවහිඤ්ඤා පි කියෙන් නවතින්නට සිදු විය. රජු වෙතට ගෙන යන ලද යකායා තමාද රාජ පරපුරේ අයකු ලෙසින් සාමයෙන් ජීවත් වීමට අවසර ඉල්ලා සිටියේය. එම වරම ලබා 'පනම් බණ්ඩාර දේවතා, පනම් බණ්ඩාර භාමුදුරුවෝ යනුවෙන් පුද පූජා ලබන්නේය.

රාජ පරපුරට ඇති හිමිකම් කඩරෙද සන්න ජනප්‍රවාදයේ විස්තර කෙරෙන්නේ ඔහු එළාර රජුගේ පුත් වූ වසු පැටවකු පියට යට කොට මැරීමේ වරදට රජු විසින් රථයට යට කොට මරණීය දණ්ඩනයට පත් කරන ලදීත් යකායකුට උපන් අය බව දක්වමිනි. මේ සමාන ජනප්‍රවාදයක් බිත්තෑන්නේද ඇති බව පුරා කොටගම් වාචිස්සර හිමියන් විසින් දක්වා ඇත. පනම් දෙවියන්ගේ ජන්මය පිළිබඳ ඉහත දැක්වූ විස්තරයන් ඔහු කළ තමන්කඩුවේ සංඝ භාතනයක් වාචිස්සර හිමියන් ද සඳහන් කර තිබේ. (116 : 119-20 පිටු).

යකායන් දමනය කිරීමේ විශේෂ භූමියාවක් ඇතැයි සැලකෙන මොහු වසංගත රෝග ඇති කාලයේදී සෙත සලසා ගැනීම සඳහා පුද පූජාවට ලක්විය.

සඳුන් රුකේ මල් පුවදට බඹරිදු එන්නා	වාගේ
එල්ලා බැඳි මහ කුඹුකට තබාපු රි කොණ	වාගේ
කුසුරුදු අය දුටු හරකට කොටියා දුටුවා	වාගේ
පුරුදු අයට පනත් දෙවිදු වදසු අම්මා	වාගේ

(37 : 160 පි.)

123

පරකාය දෙවියෝ.

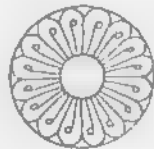
දොළහ දෙවියන් අතර සිටින මේ දෙවියා ගේ උරහිසේ දුන්නක් දරා සිටින බවත්, කතරගම දෙවියන් ගේ පරිවර දෙවියකු බවත් පෙනේ. ඔහු ගේම පිරිවර කව සතර දෙනෙක් සිටිති. හිසු නෙවිල් කළ කවි අතර මේ කවි තුන ඇත.

1. කතරගමයි නිකරම වැඩ	ඉන්නේ
සතර දෙනයි කැටුව ම	ඇවිදින්නේ
නිකර උරෙන් රන් දුන්න	දරන්නේ
කතර ගමින් පරකාය	වඩින්නේ

2. ආරණ්‍ය මුත්තා සේ වැඩ	ඉන්නේ
දෙරණ කළේ හින්දර	ඇවිලෙන්නේ
මරණ ලෙසට බොරු වැරදි	නොගන්නේ
කතර ගමින් පරකාස	වඩින්නේ

3. ගලෙන් උතුම් ගල හත් පොඩි	ගලමයි
මලෙන් උතුම් මල මානෙල් මල	මයි
විලෙන් උතුම් විල මානෙල් විල	මයි
තමෙන් උතුම් පරකාස රජා	මයි.

(37 : 134 පි.)

124

පරණ කොහොඹා දෙවියෝ

මේ දෙවියාට ද සුප්‍රකට කොහොඹා කංකාරියේ එන කොහොඹා දෙවි තුන්කට්ටුවට අයත් වූයෙකි. මොහු ගේ උපත ගැන විවිධ මත දක්නට ලැබේ. මෙතෙම බරණැස් නුවර ඉසිද එහි ම හැදී වැඩී, පියා ගේ උදහසට ලක්ව ලක්දිවට අවුත් මලය පෙදෙසේ පදිංචි විය. ඒ සුවත මෙසේ පැවසේ:-

පරණ කොහොඹා දෙවි උපත අයත්	නේ
පොරණ එ බරණැස් නුවර උපන්	නේ
උරණ සිහින් රජු සහ කුමරුන්	නේ
මරණ බියෙන් රට හැර පැන යත්	නේ

(45 : 113 පි.)

මේ දෙවියා වැලිහෙල කොහොඹා දෙවි යනුවෙන් ද හඳුන්වා ඇති බව ද පෙනේ (එම). දඬුමොනර කතාව හෙවත් මලේ රාජ කතාවෙහි දැක්වෙන ඉන්දර භූපති (සුරඹා අවාහ කර ගත් වන්දුවකි කුමරිය ගේ පියා) පරණ කොහොඹා යැයි ද මතයකි. (71 : 61 පි.) මහායාතිකාවේ මොහු ගේ උපත සඳහන් වන්නේ මෙසේ ය:- "මුදුර පුරයෙන් අඹන්වල පොට්ටි අප්පුහාමි යන මන්ත්‍රීගිරියා ගෙන්වා නොමර යක් කර කන්දේ

බණ්ඩාර යයි වදාරා පරණ කොහොඹා දෙවියෝ කියා නම් කබා" (45 : 50 පි.) මේ සුවතක් කන්දේ බණ්ඩාරන් පරණ කොහොඹාන් එක ම කැන්කකකු බව කිය වේ. එවිට ඔහු මුදුරපුරයේ සිට ආ අයෙකි. මේ යාතිකාවේ දක්නට ලැබෙන වදන් දෙස විමසිල්ලෙන් බලන විට එම සුවත මහනුවර යුගයට අයත් බව පෙනී යයි, "අප්පුහාමි" යන පදවි නාමය මහනුවර අවධියෙහි දී රජ මාලිගයේ රජතුමා ගේ අන්තෙවාසිකයකු ලෙස සේවයට ගන්නා ලද උසස් පවුල්වල අය සඳහා යෙදුණකි. (148 : 109 පි.) හෙවිට අප්පුහාමි එ බඳු ප්‍රකූ පවුලක කෙනෙකු බව පෙන්වීමට මෙ නම් යොදන්නට ඇත.

ඒ. රංගනාත්ගේ කලා පරපුරේ අත් පිටපත් අනුව මුද්‍රිත 'හෙළ මහ යක්කම' පොතේ මෙසේ සඳහන් ය. 'අඹන්වලට වැඩමවා අඹන්වල අප්පුහාමි නො මරා යක් කර දෙසියක් වැදි සේනාව බාර දීලා ශ්‍රී ලංකාද්වීපයෙහි කෙළි පිදෙහි වරම් දී ලා කන්දේ බණ්ඩාර නම ප්‍රසිද්ධ කරපු වෙයි.

"විත්දේ" අණසක ලොව පව	කින්නේ
බැන්දේ වළුමල් දෙපස සඳන්	නේ
පන් දහසක් අවුරුදු පවතින්	නේ
කන්දේ බණ්ඩර නාමේ කබන්	නේ

එතනින් පරණ කොහොඹා දෙවියන්ට දෙසියක් වැදි සේනාව බාර දී ලා ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ හෙල්ලුම් මඩු කන්ඩ කියා වරම් දී ලා පරණ කොහොඹා යයි නම් ප්‍රසිද්ධ කරපු වෙයි." (106 : 47 පි.)

මෙයින් පැහැදිලිව ම පෙනෙන්නේ අඹන්වල දෙවියන් සහ කන්දේ බණ්ඩාර හෙවත් පරණ කොහොඹා යනු එක් අයකු ම බව ය. (අලුත් කොහොඹා සහ මහ කොහොඹා යටතේ ද බලන්න.) ඉහත බරණැස් පුරය හා සම්බන්ධ අදහස්වලට වඩා අඹන්වල සම්බන්ධය වඩා ප්‍රබලව මූලාශ්‍ර කීපයක සඳහන් බව කිව යුතුය (තුරදෙණිය කන්දේ බණ්ඩාර විස්තරය ද බලන්න.).

125

පල්ලේබැද්දේ දෙවියෝ

දොළහ දෙවියන් අතර සිටින මේ දෙවියා උතුරු මාතලේ, කලාවැව හා හබරණ ආදී පෙදෙස්වල සිටින බලවතා වශයෙන් සැලකේ. මොහු වලැකුන් භාරව සිටින්නකු බව පහත සඳහන් කවෙන් හැඟී යයි.

පල්ලේ විදියෙ සෙනවිරත්න රජ කරන සොළි	රට
නල්ලේ සිංහල දිවෙට අපි යමු කියනා බණ්ඩා	රට
හෙල්ලේ අරගෙන වල් අපි භාරව සිටිනා සිංහල	රට
පල්ලේ බැද්දේ දෙවියන් යහනට වඩිනා මේ පේ	තට

(137: 538 පි.)

“පල්ලේබැද්දේ අප්පුහාමි දෙවි” යන නමින් ද දොළහ දෙවියන් අතර “පල්ලේ බැද්දේ බණ්ඩාර” නමින් ද හැඳින් වෙන්නේ මේ දෙවි ම විය යුතුය. ඇළක් කපා ගුරුදෙණියට පලය ලබා ගත් දක්ෂ ගොවියකු ගේ පුතරාවතාරය බවට ඉඟියක් ඇත. පල්ලේබැද්දේ දෙවි මොනරාගලේ කැලේ වැව වසන බව එක් කවියක කියවේ.

මොනර ගලේ දෙවියන් ගෙ කැලේ	යා
අබරමේ මහල සරණක දිලේ	යා
ගුගුරන විදුලිය ලෙසට දිලේ	යා
මොනරගලේ දෙවි වැව සිටියේ	යා

(37: 164 පි.)

භික්ෂු නෙවිල් කාව්‍යාවලියට අයත් “ගඟේ බණ්ඩාර” කවි පෙළකට අනුව ගඟේ බණ්ඩාර හා සමඟ සඳහන් වන අනෙක් දෙව්වරුන් එකොළොස් දෙනා අතර පල්ලේ බැද්දේ බණ්ඩාර ද සිටී. (161, 2: 137 පි.) ඉහත “දොළහ දෙවි” යටතේ ඇත්ත වුණු “ආ” ලැයිස්තුව බලන්න. ඔහුගේ විලාසය මෙසේ දැක් වී ඇත.

298

ඉසලන තොප්පිය නිල් මැණික්	යේ
ඇඟ ලන වසරිය පියන් පතක්	යේ
අල්ලන වේවැල රත් කරවුව	යේ
පල්ලේ බැද්දේ දෙවි රත් පැලයක්	යේ

(37: 164-5)

මොහු ගුරුදෙණිය පෙදෙසට අධිපති පිටියේ දෙවියන් ගේ පිරිවරට අයත් බව “පිටියේ දෙවියන් ගේ කවියොත්” සඳහන් වේ.

දෙවිඳුන් පිවිසුරු පල්ලේ	බැද්දේ
පිවිසුරු බණ්ඩාර ද වෙල්	ලස්සේ
යක් කරගත් අබකොන් මැතිඳු	ත්
රාල භාරගම් සෙත්සිරි දෙවි	ඳුන්

(37: 176 පි.)

126

පස් දේවතාවෝ

මේ නමින් දෙවියන් පස් දෙනකු කියවෙන බව නමින් ම හැඟී යයි. “පස් දේවතා කවි” යන පුස්තකය පොතේ සඳහන් වන ආකාරයට ඔවුන් ගේ නම් මෙසේ ය: කරදේවතා, කම්බිලි දේවතා, ගුරුමා, හැඩයා, රත්න කඩවර යන පස් දෙනා ය. දේවතා බණ්ඩාර යනුවෙන් ද දැඩිමුණ්ඩ යනුවෙන් ද හඳුන්වන දෙවියා මේ පස් දෙනා ගේ ප්‍රධානියා වේ. (161, 1: 210 පි.) මේ පස් දෙනා සත් දෙවිඳු ගෙන් අවසර ගෙන කරනරිත් ලකට ගොඩ බට බව පෙනේ. දේවතා බණ්ඩාර දෙවියන් ඉහත කී පස් දෙනා සමඟ මඩකලපුවෙන් ගොඩ බැස යනුන් හා එක් ව දේවතලට ආ වග පස් දේවතා කවිවලින් පැවසේ. (116 : 110 පි.)

මෙයට අමතරව ඉහත කී අය පෙටියන්කුලමට ගොඩ බට බවක් ද කියති. උක්ත පස් දෙනා ගෙන් රත්න කඩවරයා මැණික් ගහ ආසන්නයේ වාසය කර ඇති බැවින් ඔහු මැණික් කඩවර, මැණික් දෙවියා යනුවෙන් හඳුන්වා ඇති බව ද පැවසේ. ඇතමක් මොහු ගේ නම බහිරව යනු යැයි

299

කියති. මේ ගැන විස්තරයක් රත්න කඩවර යටතේ එයි. පස් දේවතා කවිවල සඳහන් කවක් මෙසේ ය:

සුදුම් සබේ වරන් දෙවිදු දුන්නා ගුණ බල දරන්	ඩ
යකුත් සැමට අදිපොති වී අදිකාරන් ලැබී එන්	ඩ
තෙතින් යකුත් දෙස බැලුවොත් අළු දුටිලි වෙලා යන්	ඩ
ඉතින් මේ දෙවතා පස් දෙනා පෙරියන්කුලමට වඩින්	ඩ

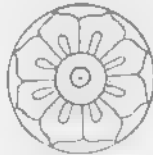
(161, 1: 210 පි.)

ඉහත කී කළුදේවතා, කම්බිලි දේවතා, දේවතා බණ්ඩාර යන තිදෙනා තිදෙනකු වශයෙන් ම හඳුන්වා දී තිබේ. නමුත්, පසු කාලයක කළුදේවතාවත්, කම්බිලිදේවතාවත් එක ම අයකු සේ සලකා ඇත. එක ම දෙවියා නම් කීපයකින් හා වෙන වෙන පළාත්වල වෙනත් නම්වලින් ද හැඳින්වීම මහනුවර පුරාණයේ බහුල ව දක්නා ලැබෙන්නකි. (116: 110 පි.) වන්නී දෙව්වරුන් යටතේ ද පස් දේවතා කෙනෙක් සඳහන් වෙති.

127

පහුරේ අරුත් දෙවියෝ

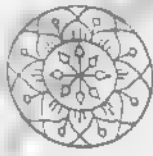
"මාතලේ දෙවි තුන්කව්වුව" යටතේ බලන්න.

128

පාදාගොඩ අලුත් දෙවියෝ

දිගාමඩුල්ලේ වැවගම්පත්තුවේ ජනකාව විසින් දේවාල ඉදි කොට අදහනු ලබන දෙවියෙකි මේ. මේ දෙවියා "පාදාගොඩ අලුත් දෙවි" කියාත්,

"අලුත් බණ්ඩාර හාමුදුරුවෝ" කියාත් හඳුන්වනු ලැබේ. පාදාගොඩ ගමේ ජීවත් වූ කෝරාළ කෙනකු ගේ අවකාරයක් සේ ද සැලකේ. නිකවැටියේ "දිගානායක අලුත් බණ්ඩාර හාමුදුරුවෝ" ද මේ වැන්නෙකි.

මේ දේවාලවල අවුරුදු පතා මංගල උත්සව සිදු කෙරේ. ඒවා සිදු නොකළ හොත් කරදර පැමිණිය හැකි බවත්, ඒවා සිදු කළහොත් විපත්වලින් මිදිය හැකි බවත් ජනතාව කළ පවත්නා දැඩි විශ්වාසයයි. දඩයමේ යන අය මෙකී අලුත් දෙවියාට භාර වෙති. දෙවියන් ගේ අඩුක්කුව සඳහා භාල් හා පොල් ගෙඩියක් වෙන් කොට එය මුට්ටියක ලා, දුම් අල්ලා, අත පිට තබා ගෙන දෙවියන්ට කන්තලවී කිරීම ඔවුන් ගේ සිරිති. මේ ආකාරයට දෙවියන්ට අඩුක්කු පුදා දඩයමට ගිය හොත් නොවරදවා ම දඩයම් ලැබේ යයි ඔවුන් කළ විශ්වාසයක් පවතී. එ වැනි දඩ වැද්දන් අලුත් දෙවියාට කන්තලවී කරන්නේ මෙසේ ය:

"මේ පාදාගොඩ නින්දගම් ඇල්ලූ අලුත් බණ්ඩාර හාමුදුරුවෝ මේ දඩ වැද්දාට අද වූ දවසේ, ගවර මාගල්ලයෙක්, ගවර මාගල්ලියක්*, දෙපාට වං අම්බරයෙක්, අම්බිරියක්** මේ දඩ වැද්දා යන ඉස්සරට අංගස්සල කංගස්සල - කොට් ගස්සල - දැස් ඇදිරි කරවල - දෙකක් බිහිරි කරවල - කණා කොරා - ගොලුවා - බිහිරා කරවල - ගෙනත් බස්සා දීල වෙඩි මුණ උඩ පාන නොකර - අමර දොළහෙන් ගියත් මර දොළහෙන් වද්දල - එහෙමිම අකා මකා කරවා දුන්නා සේම තමුත්තාත්සේලාට, පාදාගොඩ අලුත් බණ්ඩාර හාමුදුරුවන්ටත්, සේරාදෙණි අලුත් බණ්ඩාර හාමුදුරුවන්ටත්, නිකවැටියේ පස්සර පාලාවත්ත නින්දගම් ඇල්ලූ දියානායක අලුත් බණ්ඩාර හාමුදුරුවන්ටත්, ඉසින් මාලු ඇතුට - කරින් මාලු ඇතුට - හතර ගාතෙන් මාලු ඇතුට - ඇතුල් වැටි - පිට වැටි - ලිල ගෙඩි - මිට ගෙඩි - ඇතුට තමුත්තාත්සේලාට මෙහෙව් තෑ කියන්ඩ රුවන් අඩුක්කුවක් ඔප්පු කැර දෙනවා හාමුදුරුවෝ.

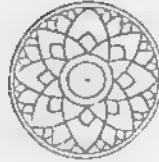
බොරු අර්දියක් නොවෙයි. සුබ අර්දියයි. මේ දඩ වැද්දාට - අද හෙට අනිද්දා කියන්ඩ - තුන් දවසෙන් - පස් දවසෙන් - හත් දවසෙන් - මේ පිට හොඳ දඩයම් එල්ල පහමු කරවා දෙන්න යහපති. ආයි බොහෝ - ආයි බොහෝ. (100 : 99-100 පිටු.)

වැව්ගම්පත්තුවේ පවත්නා මේ බණ්ඩාර දෙවියන් ඇදහිල්ල බොහෝ දුරට බිත්තෑන්තේ වැදි ජනයා අතර පවතින තෑ යකුත් පිළිබඳ විශ්වාසයට කිට්ටුය. තෑ යක්කු වනාහි මිය ගිය ඥාතීහු වෙති. ඔවුන්ගෙන් සිදුවන ප්‍රධාන කාර්යය දඩයමේ යන විට ආරක්ෂාව සලසා දීමත්, දඩයම් ලබා දීමත් ය.

* ගොත් නාමිකත්, තෑමිසියක්

** මුවෙක්, මුවැක්කියක්

පිටිවමල් බණ්ඩාර දෙවියෝ

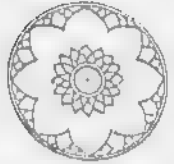

පව්ව පාට දිව යළි අදින මේ දෙවියා විෂ්ණු දෙවිට පිටිවමල් පහිඩය සිදු කරන බව සඳහන් වේ. එයට වැඩි විස්තරයක් හමුවූයේ නැත. එම දෙවි පිළිබඳ විස්තිය මෙසේ දැක් වේ:

1. දිස්න පුර රජු	ගේ
විෂ්ණු අණ ඇත	දෙවිගේ
විෂ්ම දෙවිලා	ගේ
ඉක්මනින් එරිදි වෙයි	වේගේ
2. රැස් නුඹි හෙ	නවේ
දිස් නුවර ලබන්	ඩේ
කිස්තු රත් දණ	ඩේ
විෂ්ණු හට පිටිවමල් පහි	ඩේ
3. ගමින් ගම වෙන්	කර
නමින් හිම ගත මල්	බර
එමින් මල් තෙලු	සැර
පෙමින් අය පිටිවමල් බන්	වර
4. ගොසින් එරිදි බලයෙන් හිම එට	නේ
තොසින් සමන් මල් උයන දකි	මිනේ
රොසින් පතින යකුනට බැට දෙමි	නේ
දොසින් එ යකු බැට කා ගෙන යන්	නේ
5. නිව්ව ඇතිව මල් උයන් වෙත ගො	සින්
වෙව්ව තැනදි රකුසන් බිඳ විග	සින්
පව්ව පාට දිව යළි ඇඳ සකො	සින්
පිටිව සමන් මල් තේව කර යට	සින්

(90: 51 පි.)

පිටියේ දෙවියෝ

සංකඩගල සුභයේ දී දුම්බර ප්‍රදේශයෙහි ඉතා බලවත් දෙවියා ලෙස නැගී ආයේ පිටියේ දෙවි ය. මෙම දෙවි කවරෙක් ද යන්න ගැන විවිධ මත ඇත.

1. සොළි රටේ රජකුට දාව උපන් මේ කුමරා තම රියට අසුකර වසු පැව්වකු මැරූ හෙයින් එයට දඬුවම් වශයෙන් එම රියට ම යට කොට මරන ලදුව යක් බවට පත් විය. (90:49 පි.) අම් පුවත එළාර රජකුමා ගැන පැවසෙන්නක් හෙයින් පිටියේ දෙවි එළාර රජු ගේ පුතෙක් යැයි ද විශ්වාසයක් පවතී.
2. කාවේරි පුර විසූ සොළි නම් රජු ගේ අග බියවට උපන් මේ කුමාරයා නැකැත් ඇදුරන් කී අනාවැකිය අනුව සොළොස් හැවිරිදි වියේ දී දුම්බරට පැමිණ එහි සිටි නාට් දෙවියන් පලවා හැර එම පෙදෙසට අධිපති විය. (37:168 - 76 පි.) මෙතෙම සොළි කුමාරයෙකි යන්න වඩා ම ප්‍රකට විශ්වාසයකි. (161, 1:23 පි. සහ එම, 3: 621 පි.)
3. ගජබා රජ දවස සොළි රටින් ගෙනා දොළොස් දහසක් සොළින් ගේ නායකයා ය. දුම්බර මිටියාවතේ සංවර්ධන කටයුතු භාරව සිටි මොහු ගබඩාගම් විස්සක්, බැද්දේගම් නවයක් හා පන්නගම් කුල හතරක් ද සංවර්ධනය කර ඇතැයි යාදින්නක සඳහන් වේ.
4. සිකුරු ගේ කුණ්ඩලාහරණය දේව පුද්බයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මහ පොළොවේ ශ්‍රී ලංකාවේ තැනකට වැටෙන බව දැන මෙහි පැමිණි භාරතීය බ්‍රාහ්මණයෙක් එය ලබා ගත නොහි එම සොවින් මහවැලි ගඟේ ගිලී මිය ගොස් දේවත්වයට පත්විය. (101 : 429 පි.)
5. දුටුගැමුණු රජු ගේ ගොය්යිම්බර යෝධයා, මිය ගිය පසු දේවත්වයට පත් වී පිටියේ දෙවි වූයේ ය. (117 අ:117 පි.)

සංකඩගල විසූහසි සැලකෙන සඳ මහ රජ ගුරුදෙණියේ කෙනක් කරන්නට වූයම් කළත් එහි වූ ගලක් නිසා එම වෑයම වාර්ථ විය. ඉන්

පසු සොංකඩගල රජ පැමිණි වික්‍රමබාහු රජු ද එම ගල කැඩීමට වැයම් කොට එය ව්‍යර්ථ වී සිටිනා සඳු සිහිනෙන් පෙනී සිටි පිටියේ දෙවියෝ තමන්ට රන් කඩුවක් යාදා දුන්නොත් ගල කඩා දෙන බව කීහ. රජ රන් කඩුව භාදා දුන්නෙන් පිටියේ දෙවියෝ සිය යක්ෂ සේනාව මෙහෙයවා ගල කඩා දුන්හ. ඉන් පසුව වී කොටා බත උයා ගෝනකු මරා මස් ද සහිතව දෙවි පුද පවත්වන ලදී. ගෝනා මැරූ තැන ගෝනාවක්ක විය. (37: 175 පි.)

මින් කලකට පසු සෙතරන් රාජ සමයේ දී රජුට ගණේ මෙ ගොඩ සිට එහොට්ට කිරි ගෙන යන සෙබළා ගේ ඔරුව ගහ පතළට පාවී ගොස් තිබුණු කල්හි දෙවියන් යැදීමෙන් ඔරුව උඩු ගං බලා ඔහු වෙතට ආයේය. (එම : 175 පි.) රාජසිංහ රජ දවස රජු තානුමුර කරන ගංකොටේ පැවැති ගිරි කුළක් ඉවත් කරන්නට අවශ්‍ය වී මෙය කරන්නට පිටියේ දෙවියන් මිය අන් සමකෙක් නැතැයි රජු කියා ආපසු ගිය බවත් පසුව දා වන විට එකී ගිරි කුළ අසල වූ ගලක් මුදුනේ තබා තිබූ බවත් කියැවේ. (එම). නරේන්ද්‍රසිංහ රජු ගේ ඇස් රෝගයක් පිටියේ දෙවියන් සුව කළ හෙයින් දම්බරාවේ පිටියේ දේවාලය කරවන ලදැයි විශ්වාසයක් පවතී. ඇස් රෝගය සුව වී මේ දේවාලය කරන ලද්දේ දෙවන විමලධම්පුසී රජු විසින්දැයි කවත් විශ්වාසයක් ඇත.

ඉංග්‍රීසි පාලන සමයේ සිදු වී යැයි සැලකෙන ප්‍රාතිභාර්යයන් ගැන ද ජනප්‍රවාද පවතී. මහවැලි ගහ අද්දර කැලේ දේවාලය පිහිටි තැන මාබේරි වතු යායට ඇදා ගන්නට අදහස් කළ ඉංග්‍රීසි වතු පාලකයන් දේවාලය අවට කැලැව් එළි පෙහෙළි කරවන්නට ඇරඹී විගය දෙබරුන් හා තයිත්ගෙන් උපද්‍රව පැමිණියෙන් කම්කරුවන් බිය පත් වූ හෙයින් එය නවතා දමන්නට සිදු වූ බවත් ලෙන කුළ වූ දේවාලය අන් තැනකට ගෙන යාමට සුදානම් කළ කපුරාළ ඒ සඳහා ලී දඩු සම්පාදනය කොට රාත්‍රී නින්දට ගිය කල සිහිනෙන් පෙනී සිටි කෙනකු එය නොකරන ලෙස පැවසූ බවත් පසු දා වන විට ඔහු එකතු කළ ලී දඩු ගණේ පාවෙමින් තිබෙනු දක්නට ලැබුණු බවත් ඉන් පසු ඔහු පැරැණි දේවාලයේ ම තේවාට පවත්වා ගෙන ගිය බවත් කියනු ලැබේ.

ලක්දිවට පැමිණි පිටියේ දෙවියන් විසින් 'යක් කර ගත්' අය හේ නම් දෙවියන් ගේ කවිවල සඳහන් ය.

දෙවිදුන් පිවිතුරු පල්ලේ	බැද්දේ
පිවිතුරු බණ්ඩාර ද	වෙල්ලස්සේ
යක් කර ගත් අබකොන්	මැහිදුන්
රාළ භාරගම සෙත් සිරි	දෙවිදු

පයන් ගිරාගම එකතින්	සාමන්
කටුගම්පොළ රාළන්	සුපයන්තේ
සායින්ගමුවෙහි පි	බණ්ඩාරන්
මනතද කටුවෙල රාළ ද සොදි	තේ
රුදුරු කෙදැති දැඩි අප්පුද	සිරිමත්
සොදුරු රුවැති කර අප්පුද	අගපත්
සපිරු රෝග තෙක උවදුරු	අසමත්
අදුරු දුරල රවි මෙන් ලෙඩ	දුරලත්
වීර විකුම් ඇති කර	නඩ්දේ යා
සාර රුවන් තනගිල	නඩ් දේ යා
දීර පහර ගම්මන	නඩ් දේ යා
තැර සතුන් රැක සෙත්	සිරි දේ යා
සුවිසල් කෙද ඇති කුමරා	සාමන්
මනකල් රුසිරු තිබු මුතු	සාමන්
පිළිමල් දස හළ බිඳිලු එ	සාමන්
හැම කර් සක රැක පුලියා	සාමන්
මෙලෙසින් යක් සෙන් සිරිවර	රැගෙනා
සුපයන් පිටියේ සුරතිදු	නිති නා
රකිමින් සවි යන වෙත කර	කරු නා
මෙලෙසින් වැස්සෙයි පුරදුරු	සිරි නා

(37: 176 පි.)

පිටියේ දෙවියන් ගේ වික්‍රම අතර ඉතා ප්‍රකට සිද්ධිය වන්නේ නාට් දෙවියන් හා සුදකොට දුම්බර තමා අත්පත් කර ගැනීමයි. මේ පුවත ඉහත නාට් දෙවියන් පිළිබඳ විස්තරයේ ඇතුළත් කර ඇත.

පිටියේ දෙවියෝ ගොවි ජනතාවට විශේෂ වූ දෙවි කෙනෙකි. ගල බිඳ කෙත සාදා දීම නිසා ප්‍රථමයෙන් ජනාදරයට පාත්‍ර වූ මේ දෙවියෝ තිසි කලට වැස්සත් ඉඩෝරයත් සලසා ලමින් ගොවි ජනයාට සෙත සලසති. එහෙයින් පිටියේ දේවාල වෙල්යාය අසල පිහිටුවීම නිසා දක්නා ලැබේ. මුල් යුගයේ මේ දේවාලවල විශේෂත්වයක් වූයේ චතලයකින් කොරව නිර්මාණය වී තිබීම බව පෙනේ. කෙල්දෙණියේ ඉඩම් ගලේ පැරැණි පිටියේ දේවාලය මේ ඛණ්ඩ විය. තවත් ප්‍රකට පිටියේ දේවාල ගුරුදෙණියේ, භාරගම, දම්බරාව, සුවිකඩුව, දෙනල්දොරුව, වටපුළුව, කපුගොඩ ද පිහිටා ඇත. පිටියේ දෙවියන් හා සම්බන්ධ පුරාණයේ පැවති දේවාල දැන් අභාවයට ගොස් ඇත.

මොහරා හැඩුගල - කෙල්දෙණියෙන් එපිට කුඩාදෙණිය ගමේ හුළුගහ අද්දර පිහිටි ගල්කලාවක තිබූ මේ දේවාලය වික්ටෝරියා ජලාශයට යට වූ හෙයින් රඹුක්වැල්ලේ පැරැණි දේවාල භූමියට ගෙන ගොස් ඇත.

පල්ලෙ බැද්ද - මයියාගණ පාරේ හුරු මය දක්වා යන මාවතේ පිහිටා තිබුණු මේ දේවාලය ද වික්ටෝරියා ජලාශයට යට වී ඇත. ඒ වෙනුවට මහවැලි 'සි' කලාපයේ දේවාලයක් පිහිටූ විමට යන බව අයත්තට ලැබිණි.

හාරගම - හාරගම ගම්මැද්දේ වැල්ලේ කැලේ අසල උස් බිම්ක පිහිටා ඇති මෙය නාට්‍ය දෙවියන් හා පිටියේ දෙවියන් අතර සටන් වැදුණු මාර්ගයේ පිහිටුවන ලද්දකැයි පැවසේ.

තිභුරුකඩුව - හාරගම - අධිකාරිගම මාර්ගයේ අලවකුපිටිය වෙල්යාය අසල විය. මේ දේවාලය සංකඩගල කළුකුමාර දෙවියන් (පළමුවන විමලධර්මසූරිය පුත්‍ර) සමඟ සම්බන්ධ කොට ද දැක්වේ.

ඉඩංගල - පැරැණි කෙල්දෙණිය නගරයට ජලය සැපයූ ස්ථානයේ විය. දැනට එම ස්ථානය වික්ටෝරියා ජලාශයට යට වී ඇත. මේ දේවාලය කීර්තිබණ්ඩාර හා සමඟ සම්බන්ධ කොට ද දැක්වේ.

කළුගලින් කොටු කර විහලකින් තොරව නිර්මිත වූ මේ දේවාලයේ ගල් ආසනයක් තිබිණි. පිටියේ දෙවියන් ඇතුළුව දොළහ දෙවිත්ම පුද පූජා මේ ආසනය මත තැන්පත් කරන ලදී.

අලුත්වත්ත - පල්ලෙ කැලේ වතුයායට අයත් ව තිබුණු මේ ප්‍රදේශය දැන් ජනපදයෙකි. එහි කුඩා කඳු ගැටයක් මත පිටියේ දේවාලය විය. ගොඩනැගිල්ලක් නැති මුත් අක්කර එක හමාරක පමණ ප්‍රදේශය දේවාලය සඳහා වෙන් කර ඇත.

සරණගහ - ඉහත කී අලුත්වත්ත ජනපදය පසු කොට ගිය විට රජය යතු පොල් ඉඩමේ (අතීතයේ පැවැති කුහ ගසක් යට) කුඩා ගලක් මත නෙලන ලද ඇත් රුව එම පැරැණි පිටියේ දේවාලයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ. ඇත් රුව දෙවියන් ගේ වාහනය ලෙස සලකනු ලබන අතර අවශ්‍ය වන විට බැහැරින් කපුවකු ගෙනවුත් මෙහි පිදවිලි කරන බව අයත්තට ලැබිණි.

පල්ලෙකැල් - මහවැලි ගහ අද්දර පිහිටි මේ ස්ථානය ගල්ලෙනක පිහිටා ඇත. මාබේරි වතු යායම එම ස්ථානය ඇඳා ගන්නට ඉංග්‍රීසි රාජ ප්‍රගයේ කරුණු වැයමක් පිටියේ දෙවියන් විසින් වාර්ථ කරන ලැදැයි විශ්වාස කෙරේ.

දෙගල්දොරුව - නොහොත් අමුණුගම (පුරාණයේ) දැන් දෙගල්දොරුව රජමහා විහාරයට ඉහළින් ගල්කලාවේ තිබිණැයි සැලකෙන මේ දේවාලය පසුව ඊට සහසින් ඉදි කරන ලදැයි ජනප්‍රවාදයේ කියැවේ. මෙහි වාර්ෂිකව පෙරහර ද පැවැත්වේ.

හුරිකඩුවේ ගම්හාර දේවාලය - ගුරුදෙණිය වෙල්යායට බාධකයක් ව පැවති ගල්පරය විනාශ කොට දුන් පිටියේ දෙවියන් ගේ වික්‍රමය නිසා ඒ අසල කළුගල මත දේවාලය ඉදි කැරැණි. මෙහි බෝටි වෘක්කයක් ද පත්සලක් ද ඇත. දේවාලය අබලන් තත්වයේ පවතී.

දම්බරාවේ පිටියේ දේවාලය - මෙය දැනට පවත්නා වැදගත් ම පිටියේ දේවාලය යේ සැලකේ.

131

පුංචි අලුත් බණ්ඩාර දෙවියෝ

මේ නමින් දේවත්වයට පත්ව ඇත්තේ 1818 උඩරට මහ කැරැල්ලේ වීරවරයකු වූ කිවුල්ලේගෙදර මොහොට්ටාලයි. මේ කැරැල්ලේ දී රජ බවට පත් කැරුණු දොරේසාමි රජු වෙස් ගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය වස්ත්‍රාභරණ ලබා දෙන ලද්දේ කිවුල්ලේගෙදර විසින්ද කියැවේ. පියලුව ප්‍රදේශයේ පෞරාණික පෙළපතකින් පැවත එන ඔහු ගේ මී මුතු පරපුර වැද්දන් වූ බව කියනු ලැබේ. කිවුල්ලේගෙදර මොහොට්ටාල, නව රජුට දැක් වූ සක්කපාතිත්වය නිසා ඔහු වලපනේ දිසාපති ලෙස පත් කරන ලදී.

කැරැල්ල මැඩ පැවැත්වීමට සමත් වූ ඉංග්‍රීසිහු අවසාන කිවුල්ලේගෙදර පිළිබඳව ඔක්කුවක් දෙන අයකුට රන් පහෝදි 500 ක් දෙන බව පළ කළහ. කැප්පෙට්ටිපොළ හා මඩුගල්ලේ 1818 නොවැම්බර් අග දී අල්ලා ගන්නා ලද නමුත් කිවුල්ලේගෙදර අල්ලා ගැනීම පහසු නො විය. හේතුව ඔහු ගැන ඔක්කුවක් ගැමියන් ගෙන් ලබා ගත නොහැකි වීමයි. ඔක්කු බැලීමට යොදවා සිටි මරක්කල මිනිසුන් දෙදෙනෙකු විසින් 1818 නොවැම්බර් 20 වන දා පරණගම දී පිහත්නෙකු යේ වෙස්වලා සිටි

කිවුල්ලෙගෙදර අල්ලා ගන්නා ලදී. පළමු ව අලුත් කුට්ටි ද පසුව බදුල්ලටද ගෙන යන ලද හෙතෙමේ යුද්ධාධිකරණයක තීරණය අනුව දෙසැම්බර් 18 වන දා මරණීය දණ්ඩනයට යටත් කරන ලදී. (174 ඒ : 420පි.)

කිවුල්ලෙගෙදර පරපුරේ දේවත්වයට පත්වුවේ සිස දෙනෙක් වෙති. මුලින් ම දේවත්වයට පත්වූයේ 'බණ්ඩාර වැද්දා' ය. අනතුරුව පරපුරේ පස් දෙනෙක් ම දේවත්වයට පත් වූහ.

ආභල වලට්ටේ දෙවියෝ
පභල වලට්ටේ දෙවියෝ
දිසා බණ්ඩාර දෙවියෝ
පට බැදි අලුත් දෙවියෝ
කඩ වන අලුත් දෙවියෝ

'පුංචි අලුත් බණ්ඩාර දෙවියන්' වශයෙන් දේවත්වයට පත් වූයේ ඉහත කැරැල්ලේ නායක කිවුල්ලෙගෙදර මොහොට්ටාලයි. (174 ඒ : 575 පි.)

මේ දෙවි යන්ත්‍රවලට දේවාලය ගම්මේවෙල තෙත අබියස වූයේය. විසි වන සියවස වන විට බිඳ වැටී තිබුණු එය 1939 දී යළි ඉදි කැරැණි. තම වර්ගයා වෙනුවෙන් නිර්මිතව යුද වැදුණු පුංචි අලුත් බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ බෝ කොළ හැඩය ගත් රන් ආයුධ ය පෙරවු කොට ගෙන විශලුච්චනායා වාර්ෂිකව පොයොත් මය දී ඔහු සිහිපත් කරති. මයිසංගණය වන්දනාවේ යන්නෝ වනගත මංවල දී ඔහු සිහිකොට කොළ අත්තක් එල්ලා යති. බදුල්ලේ මිදමුල්ලේ පත්තිනි දේවාලයේ ඇති රූපයක් 'පුංචි අලුත් බණ්ඩාර දෙවි' රූපය ලෙස හඳුන්වා දී තිබේ. පොල් ඊ. පිරිස් මහතාගේ සිංහලේ ඇන්ඩ් ද පේට්ටියවිස් පොතේ 421 වන පිටුවට මුහුණ ලා මේ චිත්‍රය දක්වා ඇත. (174 ඒ : 421 පි.) මෙම චිත්‍රය කිවුල්ලෙගෙදර අලුත් දෙවියන්ගේ යැයි ද මතයක් ඇත. (84 : 106පි.)

ව්‍යවහාර වර්ෂ 1813 තල්අරඹේ ධම්මස්සන්ධි සිමියන් රචනා කළ දිය සැවුල් අස්තේ 154 වන කඩට අනුව රුහුණ මහ කතරගම දේවාල භූමියේ 'අලුත් බණ්ඩාර දෙවි' කෝවිලක් විය. මේ සඳහන් වන්නේ කිවුල්ලෙගෙදර දේවාලය විය යුතුය. 1852 වර්ෂයේදී කතරගම දේවාලය වෙත ගොස් ඒ පිළිබඳ විස්තරයක් ලියූ පී. එල්. තර්මිනන්ඩ් තමාත්තා එහි මළවේ තිබුණු අඩි 6 x 6 පමණ කුඩා කෝවිල් දොළහක් අතර 'කිවුල්ලෙගෙදර දෙවියන්ගේ කෝවිල්' ද තිබුණු බව පවසයි. එයින් නම් වූයේ 1818 සිත් ගැසුම් කෑ කිවුල්ලෙගෙදර මොහොට්ටාල බවද ඔහුට දැන ගන්නට ලැබුණි. (Young Ceylon, vol. iii, 1852, p85)

132

පුල්ලයාර් දෙවියෝ

ගණදෙවිදු ම පුල්ලයාර් දෙවි යනුවෙන් ද උතුරු මැද පළාතේ හා දකුණේ වැඩගම් පක්කුවේ හඳුන්වන බව පෙනී යයි. ('ගණදෙවි' යටතේ බලන්න.)

පුල්ලයාර් දෙවි මල් යහනට වැඩමවීම යන කවිපත්තියෙන් කොටසක් මෙසේ ය:-

ගල්වා සඳුනෙන් පිරිබඩ ලත්	නේ
කැල්ල මාල රත් රුවසෙ දිලෙන්	නේ
අල්ලව මිත් කඩවර දෙවියන්	නේ
පුල්ලයාරේ මල් යහන වඩිත්	නේ
යසයි කියා මම වැද පවයන්	නේ
තේජස් කුබේ තැතුවා නොසිතන්	නේ
මතක් කරන්නට මට සිහිවන්	නේ
පුල්ලයාරේ මල් යහන වඩිත්	නේ
මං මාවත්වල රැකගෙන ඉන්	නේ
මං මේ ලෙස දැන් වැද පවයන්	නේ
අම්මාගෙන් උඹ විවරණ ගත්	නේ
අම්මා වාගේ කෙනෙක් යොයන්	නේ
මන් ද ඔතන උඹ බලා සිටිත්	නේ
මං මේ ලෙස දැන් වැද පවයන්	නේ
මතක් කරන්නට මට සිහි වෙත්	නේ
මල් යහනට උඹ යැණෙන් වඩිත්	නේ

වන්නි ප්‍රදේශවල සිංහලයෝ කැලයට යන විට මේ දෙවියන් සිහිකරමින් ගසකින් අත්තක් කඩා එය ගසක ම එල්ලා යෑමට අමතක නොකරති. පුල්ලයාර් විසින් ඔවුන් ආරත්නා කරන බව ද විශ්වාස කෙරේ.

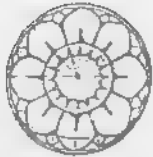
වන්නි පළාතේ හැම ගමක ඇති හන්දියක 'පිල්ලෙයාර්' නමින් හඳුන්වනු ලබන ගණදෙවියු ගේ කුඩා රූවක් දක්නට ලැබේ.

අනුරාධපුර - මිහින්තලා මාවතේ මල්වතු මය පසුකරත් ම හමුවන හන්දිය ද හඳුන්වනුයේ පුල්ලෙයාර් හන්දිය යනුවෙනි.

වැවගම් පත්තුවේ සිංහලයන් ද සිය පළාතට අධිපති දෙවි ලෙස සලකන්නේ පුල්ලෙයාර් ය. ගල්මය ජනපදය බිහිවීමට පෙර සිට ම අම්පාරේ පුල්ලෙයාර් කෝවිලක් තිබුණි. එයට ගැමියෝ පුද පවුරු මස්ස කළහ. ගොවිජනපද ඇතිවීමෙන් පසු පුල්ලෙයාර් කෝවිල් වඩාත් දියුණු වූ බවත් ජානපදිකයන් 'පි. පි. හෙවත්' අක්කියාල් 'වි එම කෝවිල්වලට පුජා කිරීම නවසිය පණහ දශකය තෙක් දිගටම සිදු වූ බවත් පියසේන කහඳගමගේ මහතා වාර්තා කර ඇත. එහෙත් 1957 සිදු වූ ජාතිවාදී කෝලාහල වලින් පසු මේ දේවාලය ක්‍රමයෙන් සිංහලයන් අතහැරිය බව ද ඔහු විසින් වාර්තාකර තිබේ. එහෙත් ලෙලි ගැසූ පොල් ගෙඩියක හුණු ඉර ඇඳ එල්ලා තබා පසුව පුල්ලෙයාර් කෝවිලට එය ගෙන ගොස් පොල් ගසන වැඩිහිටියන් දැන් ද සිටින බවත් ඔහු පවසයි. (3)

වනයට පිවිසෙන විට පුල්ලෙයාර්ගේ පිහිට පතා ගසක අතු කැබැල්ලක් එල්ලා යාම පැරණි වාරික්‍රය විය. එබඳු අතු එල්ලන ගහක් 'පුල්ලෙයාර් ගහ' යනුවෙන් හැඳින්වුණි. එහෙත් මේ සිහින ද දැන් අභාවයට ගොස් ඇති බව පෙනේ.

පොල් ගැසීම:- ගණ දෙවියන් ඉදිරියේ පොල් ගැසීම විශේෂ උපහාරයක් ලෙස සිදුකෙරේ. මේ සඳහා උපයෝගී කරගනු ලබන්නේ ඇස් තුනක් ඇති පොල් ය. මේ ඇස් තුනෙන් හැඟවෙන්නේ ඊශ්වරයාගේ ඇස් තුනයි. ගණදෙවියන් විසින් ඊශ්වරයාගෙන් ලබා ගත් වරමක් අනුව මෙසේ පොල් ගැසීම සිදුවන බව ද කියති. මහනුවර කවුක්කුල් ඇති ගණදෙවි කෝවිල හැඳින්වෙන්නේ පුල්ලෙයාර් කෝවිල යනුවෙනි.

133

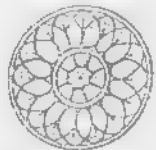
බටගොල්ලේ දෙවියෝ

මෙ නමින් සුන් දෙවි කෙනෙකු ගැන හිසු නෙවිල් එකතු කළ කවි පන්ති අතර ඇති 'කිරි අම්මලා ගේ කවි' නම් කවි පෙළේ සඳහන් වේ.

බට ගොල්ලේ හෙල මුදුනේ සිටි	කලට
ගොකුරුල්ලේ මල් පසුවසි එම	රුවට
එමල් පිපි ගලවට සුවඳ යන	කොට
හෙරප් කියත් බට ගොල්ලේ	දෙවියන්ට

(38 : 25 පි.)

මීට වඩා විස්තරයක් මෙම දෙවියන් ගැන ලැබී නැත.

134

බණ්ඩාර දෙවියෝ

ලත්ගල පළාතේ ඇති අදහස අනුව 'බණ්ඩාර දෙවි' නමින් දෙවියෙක් සිටී. එම දෙවියාගට කියන යාදිතිවල දී ඔහුට නම් කීපයක් ඔහු භාවිත කරන බව පෙනී යයි. ඔවුන්ට කෙරෙන යාදින්න මෙසේ ඇරඹේ:

'නත් දෙසට, බ්‍රාහ්මණ දෙහට, ආගර පොල්ලට, මැණික් ගංගාවට ජය මුණ්ඩායන සලුවට, කුරුල්ලා බැඳි ආයුධයට දිවැස් ලාපු බ්‍රාහ්මණ බණ්ඩාර නොහොත් ගහේ බණ්ඩාර දෙවියෝ, තමුන්තාත්සේගේ අහසේ

කරුණාණේ, පොළොවේ වැසි ගානේ, මුහුදේ රැළි ගානේ, සියලුලා ගසක කොළ පත්‍ර ගානේ, යකුන් යක්ෂණයන් අඩංගු කර ගත් ගණේ බණ්ඩාර දෙවියෝ..... යනුවෙනි. (13 : 83 පි.)

බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ ආයුධය ලෙස බෝ කොළය භාවිත කරන බව සඳහන් වේ. සෙසු දෙවිවරුන්ගේ ආයුධ ද මේ ආකාරයට එහි දක්වා තිබේ. මංගර දෙවියන්ට හෙණ්ඩුව, කන්දේ දෙවියන්ට කඩුව, මායාදුන්නේ රජ්ජුරු බණ්ඩාරට දුන්න. (13 : 84 පි.)

බණ්ඩාර දෙවියන් ගැන කියවෙන කවි දෙකක් පහත දැක් වේ:-

රුව ඇති ගල මැද්ද කරන වට ම තියෙයි කපු වළල් ල
සුද්ද වන්න ගරුව නමින් ගෙනක් වඩයි රත් වළල් ල
රත්කරනෙන් කැනුවාදෝ දෙවිදුට කෝමාරි පොල් ල
අනොතත් තල වල යව් යයි සුරිදු පිහිට දිය වළල් ල

එදින සදුන් මල් පැළද උයන් වතු දෙවිදු ගෙ ගලවට වනන්න රේ පදින රතේ ගොස් තේව කරන දිය සිඳි ගලට ගොස් නානු මු රේ පරණ පුරුදු රත් ආයුධ ඇරගෙන දෙවිදුගෙ ගලවට පත්වතු රේ යනෙන ගමන් අප සිද්ධිය රැක දෙන් ගහෙ බණ්ඩර දෙවි නිරන්තරේ (13 : 86 පි.)

මෙහි " ගහෙ බණ්ඩාර " යනුවෙන් හැඳින්වෙන අතර ඉහත යාදින්නේ ද "බ්‍රාහ්මණ බණ්ඩාර" නොහොත් " ගහේ බණ්ඩාර " දෙවියෝ යනුවෙන් කියැවෙන බව පෙනේ.

බණ්ඩාර දෙවියන්ට ආරාධනා කිරීමේ දී කරන යාදින්න මෙහි මුල දී සඳහන් විය. බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ පිරිවර දොළොස් දෙනෙකි. එනම් 1. කන්දේ දෙවියෝ 2. මින්නේරි දෙවියෝ 3. දේවතා බණ්ඩාර දෙවියෝ 4. හඳුන්කුමාර දෙවියෝ 5. කළුකුමාර දෙවියෝ 6. බුලත් වඩන දෙවියෝ 7. යාපා බණ්ඩාර දෙවියෝ 8. ආස්ථාන දෙවියෝ 9. කුමාර බණ්ඩාර දෙවියෝ 10. අගුන උන්නැහේ 11. කුම්බලේ දෙවියෝ 12. මංගර දෙවියෝ යනුවෙනි. (13 : 84 පි.). ගහේ බණ්ඩාර ප්‍රධාන දොළොස් දෙවි පිරිස ගැන ඉහත "දොළොස් දෙවි" යටතේ "ඇ" ලැයිස්තුවේ දක්වා ඇත.

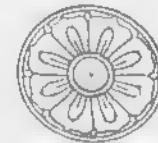
වෙල්ලස්ස හා සම්බන්ධ බණ්ඩාර දේවතා තෙතෙකු ගැන කෙටි විස්තරයක් හිසු තෙවිල් එකතු කළ කවි අතර ඇත.

වෙල්ලස්සේ වද නිරිදු සිටින්නේ
නල්ලස්සෙන් එලු පොරලු තිබෙන්නේ
තුන්ලක්සෙන් එක ලක්සෙ තිබෙන්නේ
වෙල්ලස්සේ වැඩි රජු කවුද සිටින්නේ

බිබිලේ තොට ගහ එගොඩ එ
බිබිලේ තොට ගහ එගොඩට
කවුරු නිලද්ද සුදලිය
විජය බණ්ඩාර ගස්තක

දන්නේ
යන්නේ
වන්නේ
සිටින්නේ

(37: 177 පි.)

135

බණ්ඩාර දෙවි හත්කට්ටුව

මෙම හත්කට්ටුව කීප ආකාරයකින් දැක් වී ඇත. තේජා ගුණවර්ධන වාර්තා කොට දක්වන අයුරු:-

1. ඉරුගල් බණ්ඩාර 2. කන්දේ බණ්ඩාර 3. කීර්ති බණ්ඩාර 4. මැණික් බණ්ඩාර 5. පිව්වමල් බණ්ඩාර 6. අතරගම බණ්ඩාර 7. කුමාර බණ්ඩාර (45 : 43 පි.)

ඒ. එච්. එම්. දාර්. අබේරත්න වාර්තා කොට ඇති පරිදි ඉහළ ප්‍රලියන්කුලම ශාන්ති කර්ම කාරක පෙළපත විසින් භාවිත කරන ලද කවිවල බණ්ඩාර හත්කට්ටුව මෙසේ දක්වා ඇත.

වීරමුණ්ඩ, කරකුමාර, කිතගම හිටි මැති, උදා ර
යාපා බණ්ඩාර සමඟ මැණික් යාම් කර කුමා ර
කුමාර බණ්ඩාර සමඟ පෙරමුණ දේවතා කඩ ව ර
තැර කෝල් මුර දක්වමි හත්කට්ටුව ගෙන් අවස ර

(14 : 208 පි.)

තිත්තපර්ජල සුරඹා විසින් නම් කොට ඇති හත්කට්ටුව මෙසේ ය:-

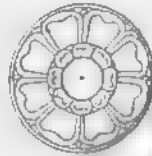
උඩුනුවර ඉරුගල් බණ්ඩාර, මඩියත්ගනේ කීර්ති බණ්ඩාර, කොත්මලේ ගොමර බණ්ඩාර, සමනළ අඩවියේ පිව්වමල් බණ්ඩාර, ගම්පොළ බියෝ බණ්ඩාර, රත්නපුරේ මැණික් බණ්ඩාර, තවගමුවේ අලුත් බණ්ඩාර (72: 8 පි.)

රොහල්ඩ් වෝල්කට් දක්වන බණ්ඩාර සත්කවටුව නම්:-

ඉරුගල් බණ්ඩාර, කීර්ති බණ්ඩාර, ගොමර බණ්ඩාර, විහු බණ්ඩාර, අකරගම බණ්ඩාර, කුමාර බණ්ඩාර යන හය දෙනා ය. (72 : 8 පි.)

දෙවනගල සයිමන් යක්දෙස්සා දක්වන පරිදි බණ්ඩාර හත්කවටුව නම්:-

ඉරුගල් බණ්ඩාර, මැණික් බණ්ඩාර, හැට බණ්ඩාර, දපා බණ්ඩාර, ගලේ බණ්ඩාර, කීර්ති බණ්ඩාර, උඩුවේරිය බණ්ඩාර යන අය යි. (72: 8 පි.)

136

බණ්ඩාර හැට හත්කවටුව

මේ පිළිබඳව නිශ්චිත නිගමනයක් නැති බවත් හුදෙක් සාම්ප්‍රදායික සඳහනක් පරිදි මේ යෙදුම යෙදෙන බවත් පෙනේ. මේ ගැන කරුණු සෙවූ මුදියන්සේ දිසානායක ගේ මතය නම් එම හැට හත් දෙනා ගේ නම් සියල්ල කිසිවකු විසින් තවම නිශ්චිත වී දක්වා නොමැති බවයි. ඔහු විවිධ මූලාශ්‍ර ඇසුරෙන් නම් හතළිස් හයක් දක්වා තිබේ.

1. දේවනා බණ්ඩාර
2. කුමාර බණ්ඩාර
3. නාමල් බණ්ඩාර
4. වීරමුණ්ඩ බණ්ඩාර
5. උඩුවේරිය මැණික් බණ්ඩාර
6. වානක බණ්ඩාර
7. හෙතකඳු බියෝ බණ්ඩාර
8. ඇහැළ බණ්ඩාර
9. කිකගම හිටි බණ්ඩාර
10. උඩුවේරිය කීර්ති බණ්ඩාර

11. උඩුවේරිය කපුරුහාමි බණ්ඩාර
 12. මයියංගනේ කීර්ති බණ්ඩාර
 13. කන්දෙ බණ්ඩාර
 14. නිරාමුල්ලේ යාපා බණ්ඩාර
 15. ගනේ බණ්ඩාර
 16. හැට බණ්ඩාර
 17. විල්බාකඩ බණ්ඩාර
 18. මලල බණ්ඩාර
 19. අකරගණේ බණ්ඩාර
 20. උඩපොල හපු බණ්ඩාර
 21. පමනල අච්චියේ පිච්චමල් බණ්ඩාර
 22. රත්නපුරේ මැණික් බණ්ඩාර
 23. නවගමුවේ අලුත් බණ්ඩාර
 24. උභවේ බණ්ඩාර
 25. වත්ති බණ්ඩාර
 26. හුන්කිරි බණ්ඩාර
 27. පච්චියේ බණ්ඩාර
 28. කදිරාවේ බණ්ඩාර
 29. තාරුකා බණ්ඩාර
 30. බුදුරැස් බණ්ඩාර
 31. ඉරුරැස් බණ්ඩාර
 32. සඳරැස් බණ්ඩාර
 33. දොඩම්වල බණ්ඩාර
 34. වත්හිමි බණ්ඩාර
 35. කඩවර බණ්ඩාර
 36. පා බණ්ඩාර
 37. ගලේ බණ්ඩාර
 38. කොත්මලේ බණ්ඩාර
 39. ගොඹර බණ්ඩාර
 40. විහු බණ්ඩාර
 41. උඩුවේරිය ජයසිරි බණ්ඩාර
 42. කළුකුමාර බණ්ඩාර
 43. අයියනායක බණ්ඩාර
 44. දෙවොල් බණ්ඩාර
 45. සුනියම් බණ්ඩාර
 46. ටිකිරි බණ්ඩාර
- (72 : 8 පි.)

මෙම ලැයිස්තුවේ සඳහන් ඇතැම් බණ්ඩාරවරුන් ගැන කිසිදු අනෙක් තොරතුරක් දැනට සොයා ගත නොහැකිය.

මේ අතර අපගේ ගවේෂණයෙහි ප්‍රතිඵල හැටියට පහත සඳහන් බණ්ඩාර දෙව්වරුද මෙම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් විය යුත්තේ යි.

47. අනුහස් බණ්ඩාර
48. අලියම් බණ්ඩාර
49. අලුත් උනම්බුවේ බණ්ඩාර
50. ඉරුගල් බණ්ඩාර
51. උනුවින්නේ බණ්ඩාර
52. උලපනේ බණ්ඩාර
53. කවුගහ බණ්ඩාර
54. කඩුගත් බණ්ඩාර
55. කර බණ්ඩාර
56. කර දේවතා බණ්ඩාර
57. කැලේ බණ්ඩාර
58. කිවුලේගෙදර බණ්ඩාර
59. කුඩා බණ්ඩාර
60. ගොඩගෙදර බණ්ඩාර
61. ජයවීර බණ්ඩාර
62. දන්තූරේ බණ්ඩාර
63. දහනක බණ්ඩාර
64. දැමුවේ අලුත් බණ්ඩාර
65. දුනුමාලේ බියෝ බණ්ඩාර
66. තායක බණ්ඩාර
67. තෙළුදණ්ඩා ගම් කැලේ බණ්ඩාර
68. පතික්කි බණ්ඩාර
69. බිලිඳු බණ්ඩාර
70. බුකරුවත් බණ්ඩාර
71. බ්‍රාහ්මණ බණ්ඩාර
72. මල්වත්තේ බණ්ඩාර
73. මහ නා බණ්ඩාර
74. මයා දුන්නේ රජපුරු බණ්ඩාර
75. මිනි මරු බණ්ඩාර
76. මොරපෙ බණ්ඩාර
77. යටිගල් ඔටුවේ බියෝ බණ්ඩාර
78. යම්පිංහ බණ්ඩාර

79. රාජමරල බණ්ඩාර
80. වැවේ බණ්ඩාර
81. විදිය බණ්ඩාර
82. වෙල්ලස්සෙ බණ්ඩාර
83. හඳපොළ බණ්ඩාර
84. බිලිඳු බණ්ඩාර

“හැටහත් කට්ටුව” යන්න හුදු වාරිමාර්ගානුකූල යෙදුමක් මිය එහි නිශ්චිත සංඛ්‍යාවක් පිළිබඳ අදහසක් ගැබ්ව නැති හෙයින් මෙසේ විශාල සංඛ්‍යාවක් බණ්ඩාර දෙව්වරුන් දක්නා ලැබීම ස්වාභාවික කරුණක් සේ ගත යුතුය. එ මතු ද නොවැඩිවිත් වීට අලුත් බණ්ඩාර දෙව්වරුන් පහළ වන බැවින් ද සංඛ්‍යාව වැඩි වන්නේ ය.

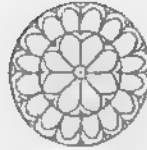
137

බම්බා දෙවියෝ

වලගම්බා රජ වනගතව සිටි කාලයේ කලක් මාතලේ විල්ගමු පෙදෙසේ ද අප්‍රසිද්ධ වේගයෙන් සිටියේය. ඒ කාලයේ දී එ තුමා විසින් පළාතේ දියුණුව පිණිස වාරිමාර්ග ඉදිකිරීම් කුඩුරු අස්සැද්දීම ආදී කටයුතු රාශියක් කරන ලදී. මේ නිසා ඒ රජතුමා මිය යෑමෙන් පසුව “බම්බා” දෙවි නමින් ඉසිද ඇතැයි ලග්ගල ජනයා අපර විශ්වාසයක් පවතී. මේ පළාතේ වැසියෝ ගොයම් කපා පාගා ගත් පසු බම්බා දෙවියන් ශාඛයෙන් පුදති. වලගම්බා යන්න බම්බා යනුවෙන් පසු කාලයේ දී භාවිතා විණැයි පැවසේ. (83 : 74 පි.)

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්වෙලට නුදුරුව යුප්‍රසිද්ධ බම්බා රජමහ විහාරය ලිහිටා ඇත. එහි දේවතා බණ්ඩාර නා ගල් බණ්ඩාර දෙව්වරුන් සඳහා දේවාල දෙකකි. ඇසළ මාසේදී දේවපූජා ද පැවැත්වේ. “බම්බා” යනු විජයාවතරණයට පෙර විසූ යකෂ ගෝත්‍රික රජෙකුගේ නාමයකැයි විශ්වාසයක්ද මෙහි පවතී. (130 අ: 107-8 පි.) කුවේණිය ගේ ඥාතිවරයකු වන බම්බා නම් යක්ෂයා මිය ගිය පසුව බම්බා දෙවි යනුවෙන් සලකා ඇතැයි යනු අප ඇසූ තවත් ජනප්‍රවාදයකි.

රුහුණේ වනගත දේවතාවන් අතර මුල් තැනක් හිමිවන්නේ "රජ්ජරු බණ්ඩාර" යනුවෙන් ද හඳුන්වන මේ දෙවියාට ය. මාතර, හම්බන්තොට යන දිස්ත්‍රික්කවල බලපාන මේ දෙවියා ගේ ප්‍රධාන දේවාලය මොරවක් කෝරළ මධ්‍යයේ ගිරි දුර්ගයක ඇති එළමල්දෙණියේ පිහිටා ඇත. මෙහි ඇති ගල්ලෙන් විහාරයේ බුදු පිළිමයේ ඉස්දොරින් බස්නාහිර දෙවියා ගේ පිළිමය දක්නට ලැබේ. මේ මැටිමුවා පිළිමය මහනුවර යුගයට අයත් යයි සිතිය හැකිය. උඩරට නිලමේ ඇඳුමකින් මේ දේව රූපය සරසා ඇත. යෝලු ලියක් ද අතේ වේ. කිරිම සිත්තන්ගල්ලෙන විහාරයෙන් මේ හා සමාන පිළිරුවකින් ඔහු නිරූපිත ය. මොරවක්කෝරළයේ කොටපොළ අසල ගැටබේරුවේ ඇති මේ දෙවියා සතු දේවාලයේ ඔහු නිරූපිතව ඇත්තේ අත් හතරක් සහිතව ය. එක් අතක පියුමක් වේ. මෙය පසුකාලීන පිළිමයක් ලෙස සැලකිය හැකි අතර එළමල්දෙණිය හා සිත්තන්ගල්ලෙන පිළිම වඩා පැරණි බව පෙනේ. බස්නාහිර දෙවියන් ගැන පරණවිතාන මහතා ගේ මතය මොහු වෛදික වරුණ ම විය යුතු බව ය. වරුණ වෛදික විශ්වාසය අනුව බටහිරට අධිපතියා වේ. දෙවිනුවර දේවාල සම්පයේ පුරාණයේ සිට පැවත එන බස්නාහිර දෙවි ගේ දෙමොලක් ඇති හෙයින් මුල් උපුල්වන් (හෙවත් වරුණ) ඒ නමින් ඇදහීම් සටහන් වී ගිය කලෙක "බස්නාහිර දෙවියන්" යනුවෙන් ඔහු ඇදහීම අතීතය පිළිබඳ එක් නෂ්ටාවශේෂයක් බව පැහැදිලිවන ගේ මතය වේ. (136 : 56 පි.) වෛදික යුගය තරම් ඈතට දිවෙන ඉතිහාසයක් මෙම බස්නාහිර දෙවියන්ට තිබේ ද යනු සැක සහිත ය.

එහෙත් ඇතමක් මෙම දෙවියන් ද දේවතා බණ්ඩාර දෙවි මෙන් ම තතරගම දෙවියන් ගේ පරිවාර දෙවියකු වශයෙන් හඳුන්වා දෙති. තතරගමට බටහිරින් විසූ හෙයින් ඒ දෙවියා බස්නාහිර දෙවි යන නමින් හඳුන්වා ඇතැයි ද අනුමානය කෙරේ. බස්නාහිර දෙවි යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ නාට දෙවියන් විය හැකි යයි ද මතයෙකි. (136 : 70 පි.)

ඉහත දැක් වූ එළමල්දෙණිය යන ගම රජ්ජරු බණ්ඩාර ගේ ගබඩාගම යයි ද පැවසේ. ඔහු වාසය කර ඇත්තේ ද උතුරුමුත්තේ රාජවත්ද නම් කැලේය. මේ නිසා මේ දෙවියන් මහනුවර යුගයේ උදා වූ බණ්ඩාර දෙවිවරුන් ගේ ගණයට අයත් දෙවියකු සේ අනුමාන කළ හැකිය. නො එසේ නම් බස්නාහිර දෙවියනට 'පළා කාලයේ' දී බණ්ඩාර යන්නක් ආරෝපණය කර ඇතැයි සිතිය හැකිය. රජ්ජරු බණ්ඩාරට පුද පිණිස පැවැත්වෙන දේව තොවිලය "රත්දෙහි මඩුව" හෙවත් 'හාමුදුරුවන් ගේ මඩුව' යනුවෙන් හැඳින් වේ. මේ තොවිලය ගැන විස්තරයක් සූරා පොළොම්මාරුවේ හේමසිරි හිමියන් විසින් කර ඇත. (136 : 57 පි.) එසේ ම තෙළුමල සිට පැමිණියකු බැවින් 'සිද්ධ තෙළුමල රජ්ජරු බණ්ඩාර පාන හාමුදුරුවෝ' යනුවෙන් හඳුන්වන බවත් මේ දෙවියන් රිරියකා බන්ධනය කරගෙන සිටින බැවින් එක් වියත් යතරතුලක් පමණ වූ රිරියකාගේ රූපයක් දෙවියන් ගේ පිළිමය අසල ඇති බවත් කියනු ලැබේ. (136 : 57 - 58 පි.)

රයිගම අතුරුවාකොට පාරේ ගණේකන්දේ පුරාණ විහාරයේ ද බස්නාහිර දේවාලයක් ද ඇත. එය මැන දී කඩා ඉවත් කොට අයිගනායක දේවාලය යනුවෙන් නම් කර ඇතැයි පදනන් වේ. (89 : 64 පි.) ඉහත සඳහන් පරිදි කිරිම සිත්තන් ගල්ලෙන, කොටපොළ, පොළකුගොඩ යන තැන්වල ද පැරණි යුගයේ සිට මේ දෙවි උදෙසා වූ දේවාල ඇත. දෙවුන්දර උපුල්වන් දේවාල හමුවේ ඇත්තේ මැනක කරවූ දේවාලයක් බව පෙනේ. පොළොම්මාරුවේ හේමසිරි හිමියන් දක්වා ඇති පරිදි බස්නාහිර රජ්ජරු බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ දේවාල බොහොමයක් පිහිටා ඇත්තේ කඳුකරයේ ගිරි දුර්ගවලය. දෙවියන්ගේ බල ප්‍රදේශය වශයෙන් බටහිර සීමාව කිරිම සිත්තන්ගල්ලෙනත්, දකුණු සීමාව මාතර ගඟබඩ පත්තුවේ පොළකුගොඩ බජ්ජමගේවත්තන් ගිනිකොන සීමාව ගිරුවාපත්තුවේ බෙලිඅත්තට නුදුරු දම්මුල්ලත් ගත හැකිය. දම්මුල්ලේ නාමයේ දෙවොලකි. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කඳුකරය බස්නාහිර දෙවියන් ගේ බල ප්‍රදේශය වශයෙනුත් මුදුකරය දෙවිනුවර උපුල්වන් දෙවියන් ගේ බල ප්‍රදේශය වශයෙනුත් සැලකෙන්නට ඇතැයි ඒ නිමියෝ පවසති. (136 : 58-59 පිටු.)

බහිරව දෙවියෝ

බහිරව, වයිරව, බැරැන්ඩ් යන නම්වලින් ද හඳුන්වනු ලබන මේ දෙවියන් හමිගන වස්තුවට අධිපති බව පැරණි විශ්වාසය විය. එහෙයින් මැණික් පතල් කැපීමේ දී බහිරව පූජාවක් කරනු ලැබේ. දුට්ඨයන් විසින් අදහනු ලබන විට බහිරවයන් තම දෙනතු ගැන සඳහන් වේ. සිංහල ජනයා අතර බහිරව පූජාව පිළිබඳ උච්චස්ථානයට පත්වූයේ මහනුවර අවදියේ දී බව පෙනේ. කුසුදුලේ පුතකු ලැබුණු විට බහිරව දෘෂ්ටිය ඔහුට ඇති වීමෙන් මුළු පවුල ම වැනසී යන බිය නිසා එම කුසුදුලේ පුත්‍රයා බහිරවයාට බිලි දීමේ සිරිතක් එකල පැවැති බවට හෝවුවාවක් ඇත. (116 : 107 පි.) මහනුවර නගර සීමාවේ පිහිටි බහිරව කන්ද එබඳු බිලි පූජා පැවැත් වූ තැනක් ලෙස ජනප්‍රවාදයේ එයි. ජනප්‍රවාදයේ එන තවත් සිද්ධියක් නම් මහනුවර රාජධානියේ අවසාන අවධියෙහි දී ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජ අණින් කන්‍යාවියක් බිලිදුන් අවස්ථා කීපයක් ඇති බවයි. (149 : 282 පි.)

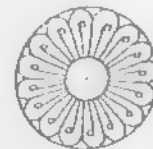
‘ බහිරව අක්වක ’ නම් පුස්තකය පොතක සඳහන් පරිදි බහිරවයා ඇතැම් විට දේව විලාසයෙන් ද ඇතැම් විට යක්ෂ විලාසයෙන් ද පෙනී සිටී. දේව විලාසයෙන් සිටිනා කල්හි මනුෂ්‍ය රූපයෙන් ද අනෙක කවුට්ටක් හා අනෙක කුසලානක් ද ගනී. ඔහුගේ වාහනය විශාල සුනඛයෙකි. (එම).

පැරණි විශ්වාස කෙසේ වෙතත් වර්තමානයේ බහිරව දෙවියන් සෙස් ශාන්ති පතා පුද පූජාවට පාත්‍ර වන බව පෙනේ.

අනුරාධපුරයේ අභයගිරි වෙහෙරය හමියට ඇතුළුවන සියලුට පෙළ දෙපස ඇති මුරගල්වල නිර්මිත සංඛ, පද්ම රූප දෙක බහිරව දෙව්වරුන් ගේ රූ ලෙස සලකා එ කැන දේවාල දෙකක් තනා තිබේ. බහිරවයන් පිළිබඳ විශ්වාස අතීතයේ සිට පැවත ආ නමුදු මේ දේවාල දෙක ඉදිරි ඇත්තේ මැන කාලයේ, එනම් විසිවන සියවසේ දී ය. බව බෝග, වස්තු,

තාන්ත මාන්ත, ලෙඩ දුක්, අපල උපද්‍රව, විවාහයන්, දරුපල ආදී බොහෝ කාර්යවලට පිළිසරණ පතා තන් දෙසින් පැමිණෙන බැතිමතුන් මෙම සංඛ පද්ම රූපවලට පුද පූජා පවත්වයි. මෙය මුල් කොට ගෙන වර්ෂයක් පාසා අභයගිරි විහාරයේ පවත්වනු ලබන බහිරව පූජාවක් ද වේ. එම පූජාවේ දී නැවුම් හේවිසි සහිතව පිළියෙළ කර ගත් ගිලන්පය බුද්ධ පූජාව අභයගිරි වෙහෙරයට පූජා කොට වෙහෙරය වටා පෙරහර පැදකුණු කිරීමෙන් අනතුරුව කපු මහතා විසින් සංඛ, පද්ම රූප මුල් කරගෙන අදාළ වාර්ෂික බහිරව පූජා උත්සවය පවත්වනු ලැබේ. මෙම උත්සවය සඳහා කැකුළු හාල් මීට 10 ක පමණ කිරි බත් සිසින අතර එයට මු. ඇට මිටි 02 ක පමණ මු. ඇට ද, පොල් ගෙඩි 500 ක පමණ කිරි ද එක් කොට පිසූ කිරි බත බහිරව දෙවියන්ට පූජා කොට ඉතුරු සියල්ල එම පූජාවට සහභාගි වන බැතිමතුන්ට බෙදා දෙනු ලැබේ. මෙම පූජාවෙන් ආහාර කොටසක් ලබා ගැනීමෙන් තම අපේක්ෂා ඉටුවන බව පොදු ජන විශ්වාසයයි (5).

බාල දිවස් දෙවියෝ

මෝ හොමෝ අලුත් දෙවියන් ගේ වැඩිමහලු සහෝදරිය ලෙස ද සැලකේ. අලුත් දෙවි කවිවල ද මැය ගේ නම සඳහන් වේ. (141 : 8 පි.) හිපු නෙවිල් විසින් ‘අලුත් දෙවි රජා කවි’ පන්තියට ලියූ සටහන අනුව බාල දිවස් දෙවි වනාහි දිවස් කිරි අම්මාගේ බාල සොහොයුරායි. (161, 3: 131 පි.). කවි 53 කින් යුක්ත වේ. කවි පෙළේ ඇතුළත් කථා පුවත් ව්‍යාකූල හෙයින් පැහැදිලි අරුතක් හෝ කථා පුවතක් දැක්වීම අපිරුය.

141

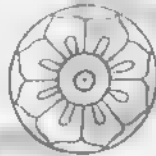
බියෝ දෙවියෝ

සබරගමුවේ මහදේවාල පෙරහරට සම්බන්ධ අතු පෙරහර තුනකි. එයින් එක් පෙරහරක් බියෝ දෙවියන් උදෙසා පිළි කරන්නෙකි. (34 : 33 පි.) මේ බියෝ දෙවි සමන් දෙවියන් ගේ බිරිඳ ද, අක්කා ද යන්න පැහැදිලි නැත. සැවුල් සන්දේශයේ සඳහන් පරිදි රත්නපුර මහ සමන් දේවාලයේ බියෝ දෙවියන් ලෙස පුද පූජාවට ලක්වන්නී සමන් දෙවියන් ගේ බිසව බව පෙනේ. (203 වන කව) (මහලොකු අක්කා යටතේ ද බලන්න.)

142

බිළිඳු බණ්ඩාර දෙවි

බිළිඳු දෙවි යන නමින් ද හඳුන්වනු ලබන මේ දෙවියා ළමා බිළිඳු බණ්ඩාර යනුවෙන් ද වැදි ජනතාව විසින් හඳුන්වනු ලැබේ. කවි වක්ක අඳින මේ දෙවියා ගැන පිටියේ දෙවි කවිවල ද සඳහන් වන බව බානවි පවසයි. (141 : 50 පි.) හිපු තෙවිල් කවි සමූහයේ 'පිටියේ දෙවි කවි' පෙළක ද ඔහු ගැන සඳහන් ය. (161, 3 : 23 පි.) වැද්දන් අතර සාමාන්‍යයෙන් බිළිඳි යන ලෙස ද සඳහන් වන මොහු ඔවුන් විසින් ගණේ දෙයියෝ, විහාර දෙයියෝ, නයි යකා යනුවෙන් හඳුන්වමින් පුද පූජා කරන බවක් ද වාර්තා වී තිබේ. (107:175 පි.) වැද්දන් ගැන විශිෂ්ට ග්‍රන්ථයක් ලියූ සෙලිගමන් පුවළ දක්වා ඇති අදහස් නම් බිළිඳි යකා

වැද්දන් ගේ ප්‍රධාන දෙවියා වන කන්දේ යකා ගේ බාල සොහොයුරා බවය. (178 : 122 පි.) බිළිඳු බණ්ඩාර දෙවි යනු ඔහු ම වන්නට ඉඩ තිබේ. සෙලිගමන් පුවළ විසින් ඔහුට කෙරෙන යාදින්න වාර්තා කර ඇත. මේ ඉන් කොටසකි:

තන්දන තනිතා තාන තනන්දෙන: තන්දන තානින තානි	නා
අප්පුගෙ වයසත් බොයෝ අවිරිදි නැති සත් අවුරුද්දයි පසු	උතේ
සත් අවුරුද්දට එද්දේ වෙලා ගොස් ඒ රත් බණ්ඩාර සාමි	තේ
තන්දෙන තානින තාන තන්දෙන: තන්දෙන තානින තානි	නා
අප්පු සාමිට වියපු කවිවිය පියුන් දාසයි සාමි	තේ
අප්පුසාමිට වියපු පුවුවේ පියුන් දාසයි සාමි	තේ
එලමල් කිරිමා අඳු පු කවිවිය සේම ගහ රැලි විහිදු	තේ
තන්දෙන තානින තාන තනන් දෙන: තන්දෙන තානින තානි	නා
කවි කියන්නත් බයේ බැරි මුට උදහසක් වත් වේද අයි	යෝ
නත් නැති බැද්දේ අං ඇති ගෝතා ආතින් අල්ලා දෙන	ස්වාමි

කන්ද උඩින් දැමූ පුළුං නිල්ලට නුවන් යළලින් තෙමෙමි තේ
කුසේ උපන් නුඹේම මලයා මැරුවේ මොන තනි කමට ද නයි දේ
කුසේ උපන් නුඹේ මලයක් ඇරගෙන සෙල්ලන් කරපත් නයි දේ
අං ඇති ගවරා අල්ලා දෙන හැකි මැතික් තලාවේ බිළිඳි දෙවි යෝ
(178 : 287 පි.)

විසිවන පියවස මුල දී මෙම ගීය ලබා ගෙන ඇත්තේ පෞරාණික වැදි නිවහනක් වූ හේතෙබැද්දෙනි. ඒ පෙදෙසේ පැවැති ජනප්‍රවාදය අනුව කන්දේ යකා තමාට තනිකම දැනුණු බැවින් තමා ගේ මල්ලි මරා යක් කරගත්තේය. (එම : 289 පි.) වෙනත් ජනප්‍රවාදයකට අනුව කන්දේ යකා තම කුඩා මල්ලි වන බිළිඳි බඩගින්නෙන් නිතර අබමින් කරදර කළ නිසා තෝපයට පත්ව ඔහු මරා දැමූ බව කියනු ලැබේ (එම). සහන ළමා බණ්ඩාර යටතේ ද බලන්න.

බුලත් වඩන දෙවියෝ

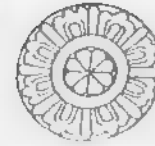

මේ දෙවියාගේ වගකුග ගැන වැඩි යමක් හමුවූයේ නැත. සමහර කෝල්මුර කවිවල නම පමණක් දක්නට ලැබේ. පුරාණ සිව්පද සංග්‍රහයේ සඳහන් කවි පන්තියකින් ඔහු ගැන යම්කිසි හැඟීමක් ඇති කර ගැනීමට ඉඩ ලැබේ. ඔහු වෙල්ලස්ස පෙදෙසේ සිටින බවත්, පල්ලේකැලේ දෙවි යනුවෙන් ද ඔහු හඳුන්වා ඇති බවත් ඒ කුමින් උකා ගත හැකිය. පුරාණ සිව්පද සංග්‍රහයේ වැදි දෙවියන් ගේ කවි අතරට බුලත් වඩන දෙවියන් ගේ මෙම කවි ද ඇතුළත් කර තිබේ:

වෙල්ලස්සෙන් වැඩි රූපක් දෙවි	යෝ
හළඹත් අරගෙන ලොව රට වැඩි	යෝ
කඩුවත් අරගෙන ලොව මැන දැඩි	යෝ
වැඩියොත් හොඳවද සම්පත් දෙවි	යෝ
එත්ති පටන් ගත්තයි දෙවි කිව්වු	ව
දෙන්ති දෙයක් නැත මේ ලොව ගැස් වු	ව
ඇවිදිත් වන රොද විලේ පොරොත්තු	ව
බුලත් වඩන දෙවිදුගෙ අණ පත්තු	ව
පල්ලෙ කැලේ මොන මල් ද පිපෙත්	නේ
පල්ලෙ කැලේ මොර මළුයි පිපෙත්	නේ
නැඹුණු කඳන්වල බඹරු බසිත්	නේ
පල්ලෙ කැලේ දෙවියෝය වඩිත්	නේ

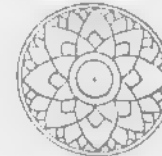
(90: 300 පි.)

බුන රුවන් බණ්ඩාර දෙවි

රුවල් යක් කවිවල සඳහන් වන ආකාරයට මොහු මුල දී යකෙකි. පසුව දේවත්වයට පත්ව ඇත. මැණික් රුවන් බණ්ඩාර, රන්රුවන් බණ්ඩාර, බුන (රුවන්) බණ්ඩාර, වට්ටියනේ බණ්ඩාර යන මේ සතර දෙනා යක් සමුදුර කරණය කොට ලක්දිවට වත් බව රුවන් යක් (රුවල් යක්?) කවිවල සඳහන් වන බව බානවි විසින් පවසා තිබේ. (141: 191 පි.) 'රුවල්' යනු වැදි ජනයා අතර පවතින ශාන්ති කම්යක් බව මෙහි සඳහන් කළ යුතු ය.

බොක්සැල් දෙවියෝ

'පිද්ද කිහිඳුළු සමන් බොක්සැල් විබිසණ සිව් වරම් රජ තිති' යනුවෙන් වදන් කවිපොතේ සඳහන් වන පරිදි මහනුවර යුගයේ ලක්දිව අරක් ගත් ප්‍රධාන දෙවියන් සිව් දෙනා අතර වැටෙන මේ දෙවියා බලවතකු ව සිටි බව පැහැදිලි ය. පරණවිතාන මතය අනුව 'බොක්සැල්' යන්න බිඳි එන්නේ 'හොගයාලි' යන්නෙනි. (සුමන දෙවි යටතේ බලන්න.) සමහරු සමන් බොක්සැල් යනු එක අයකු වශයෙන් සලකති. එහෙත් 'බොක්සැල්' නමින් අපට විස්තර කිරීමට ඇති දෙවියන් ඉහතින් කියැවෙන 'සමන් බොක්සැල්' නොවේ.

බොක්කැල් උපත: කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ අංක 3781 දරන 'බොක්කැල් උපත' යන කවිපොතේ සඳහන් වන පරිදි මෙකී බොක්කැල් දෙවියා ගේ පියා මහසෙන් නම් නිරිදෙකි. එය මේ ආකාරයට සඳහන් වේ:

රිසින් වෙලා කුස පිළිපිඳ ගත්	නේ
මහසෙන් නිරිදුට ජාතක තිත්	නේ

බොක්කැල් යන නුවර උපත බැවින් මොහුට මේ නම ලැබී තිබේ. එසේ මොහු අට හැවිරිදි වයසේ දී අනුරාධපුර වටදාගෙයකින් වැටී ඉඳි ඇට බිඳී මිය ගොස් යකඳු ව උපන්නේය. ඒ බව පහත සඳහන් කවෙන් කියවේ.

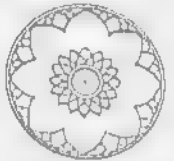
උප නේ බොක්කැල් පුර නුවරේ	යා
කෙළින් අනුරාපුර නුවරේ	යා
වැටුණේ වටදා ගෙයි ගෙමැදේ	යා
බිඳුණේ ඔබ ගේ වම දැණේ	යා

(116 : 91-92 පිටු)

මෙසේ මිය ගිය බොක්කැල් ඔහු මුල දී ආලය කළ කුමරියක නියා එතැන් සිට ස්ත්‍රීත්වයට අසනීප කරන්නට වනි. මොහුට 8000 ක සේවක පිරිසක් සිටි බව ද පැවසේ. ඔහුට 'වට කුමාරයා' යන නමක් ද ඇත. (161, 1: 214 පි.). ඒ වටදා ගෙයින් වැටී යක් වුණු නියා විය යුතුය. හිටු නෙවිල් විසින් උපුටා දක්වා ඇති 'කුමාර දෙවි උපත' නම් කවි පොතේ සඳහන් වන්නේ බොක්කැල් කෙරිදු ගේ පුත්‍රයා පිළිබඳවය. (මෙහි 'කෙරිදු' යන්න 'නිරිදු' යන්න වරදවා පිටපත් කිරීමක් විය හැකි යැයි නෙවිල් පවසයි.) සිය පිය රජු වටදා ගෙයක් කරවන විට කුමාරයා එයට නැග ඉන් වැටී මරණයට පත්ව රකුසකු සේ උපන්නේය. (මේ පුවත බොක්කැල් උපත හා සමාන) අනතුරුව මෙම රකුසා අනුරාධපුරයේ කුමාරිකාවකට ආවේය විය. ඇය මිය ගියා සේ පෙනුණේන් දේහය දවන්නට පිළියෙළ කරන ලදී. සොහොන් ගින්න නිවූ මොහු ඇට පණ ඉපැද විය. ඉන් පසු මී සොනලු බිසව නම් වූවාය. මෙයින් උපුටා පත් බිසව ගේ ස්වාමියා වූ රජකුමා යක්ෂයා හෙවත් දේවතාවාට පුද පූජා පැවැත් විය. ඔහුට වෙසමුණි වරම ද ලැබිණි. ඔහුට වට කුමාර යන නමක් ද වේ. (161, 3: 221 පි.)

සාතරට වැසියන් අයිසනායක දෙවියන් බොක්කැල් යනුවෙන් හඳුන්වන බව පාකර් කියයි. (174:168 පි.)

ඇතැම් විටෙක 'කළු යකා' යනුවෙන් ද හැඳින් වෙන බොක්කැල් ගේ විශේෂ කාර්යය ස්ත්‍රීන් උමතු කරවීමයි. (116:92 පි.) මොහුට මහ ජනයා කෙතරම් බියක් දැක්වූවා ද යත් 1698 දී ඔහු ගේ රූපය මහනුවර ඇසළ පෙරහරේ ද ගෙන යන ලද බව ප්‍රකාශ වී ඇත. (116: 93 පි.)

146

බෝගම්බර දෙවියෝ

මේ නමින් හැඳින්වෙන්නේ නාමල් කුමාර දෙවියන් ය යන එක් මතයකි. (116:103 පි.)

කෝලිය පුර උසන් මොහු ලක්දිවට පැමිණ කතරගම, පත්තිනි, දේවතා බණ්ඩාර ආදී දෙවිවරුන් ගෙන් අවසර ලබා අනතුරුව බෝගම්බරට සම්ප්‍රාප්ත වී ඇත. 'බෝගම්බර' යනු ඔහුගේ මුල් ගමේ නමයි.

මැදද එ දෙස රට බෝගම්බර සිට දෙවි මෙ කරට වඩිමින්	නේ
කරේ හිඹුණු රන් සරව එලා සිට සැණෙකින් මෙ කරට වඩිමින්	නේ
මෙ ලංකාවේ දෙවියන් ගෙන් වරම් ලැබ සැටකෑන කෙළි පුද අරගන්	නේ
අපේ දුකට දැන් පිහිට ලැබෙනවද බෝගම්බර දෙවියන් මෙ දී	නේ

(116:103 පි.)

මේ ගැන විස්තරයක් බෝගම්බර හතේනාත්සේ යටතේ එයි. අනෙකුත් දෙවියන් ද බෝගම්බර දෙවි යනුවෙන් හඳුන්වා ඇතැයි යනු කවින් මතයකි.

මාතලේ රත්තොට ද බෝගම්බරක් ඇත. එම දේවාලයේ පොරොත්තු දෙවියන් 'කුරුවා බෝගම්බර' නමින් වෙසෙසනු ලැබේ. මෙම දෙවියන්ට නානුමුර හා කංකාරි පූජා පවත්වනු ලැබේ. 'බෝගම්බර' යන්න 'බෝධිකාමවර' යනුවෙන් නිරුක්තියක් ද ඇතැයි විසින් දෙනු ලැබේ. (23: 258 පි.) බෝගම්බර දෙවියන් ගේ බල ප්‍රදේශය වශයෙන් සුදුගහ, අඹන්ගහ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය සලකනු ලැබේ. ප්‍රධාන බෝගම්බර දේවාල

රත්තොට පිහිටා ඇති අතර තවත් දේවාල තුනක් කිවුල, ගුරුබැවිල හා කොස්වාන යන ගම්වල ඇත. (44:270 පි.) මෙම දේවාලයන්හි වාර්ෂික දානය විශේෂ අවස්ථාවකි. දානය සඳහා වී කෙටිම සිට දානය පිළිගැන්වීම දක්වා සියලු කටයුතු පිරිමින් විසින් ම කරනු ලැබේ. (එම)

147

බෝගම්බර හතේනාන්සේ

මාතලේ දිශාවේ බෝගම්බර නම් ගමේ විසූ කථබණ්ඩාර, හපුගොඩ බණ්ඩාර යන සොහොයුරන් දෙදෙනා වෙල්යායක් අස්සඳ්දා ගොවිතැනේ නිරත ව සිටියෝය. මේ දෙ දෙනා ගෙන් කථබණ්ඩා වල් අලියකු ගේ පහරින් මිය ගියේය. එයට පසුව මිය ගිය කථබණ්ඩාර ගේ කනිටු සොහොයුරු හපුගොඩ බණ්ඩාර, තම සහෝදරයා ගේ කුඹුරු කොටස ද වැඩ කරමින් එහි ආධිපත්‍යය ද ඔහු අතට ගෙන තිබේ. මිය ගිය සහෝදරයා ගේ වෑන්දඹු බිරියට අදයන්වත් දීමට තරම් හපුගොඩ බණ්ඩාර ගේ හිත කෘතචේදී වූයේ නැත. එහෙත් හේ තම සහෝදරයා වෙනුවෙන් ඔහු ගේ කුඹුරු යාය ඉහත්තාවේ රුස්ස ගසක් යට මල් පැලක් ඉදිකොට එහි දිනපතා ම නියමිත වේලාවක පහන් දල්වා පිදවිලි ස්ප්පු කළේය. කල් යත් ඒ අසල වූවෝ ද මේ මල් පැලේ යම්කිසි භාස්කමක් ඇතැයි සිතා එහි පුද පූජා පවත්වන්නට වූහ. ක්‍රමයෙන් එම ස්ථානය කථබණ්ඩාර කෝවිල යනුවෙන් ප්‍රකට වූයේය.

එයට කලකට පසුව පහත සඳහන් භක්තවිවුඩ දඹදිව බෝගම්බර නම් පෙදෙසේ සිට ලකට පැමිණියෝය.

1. බෝගම්බර හතේනාන්සේ
2. ගලේ හතේනාන්සේ
3. පිටියේ හතේනාන්සේ
4. දෙල්විට හතේනාන්සේ
5. කහල්ලේ හතේනාන්සේ

6. පල්ලේබැද්දේ හතේනාන්සේ

7. අලුත්තුවර හතේනාන්සේ

මේ හතේනා පැමිණ ඇත්තේ මංගර දෙවියන් සමඟ යයි ද කියනු ලැබේ. මෙයින් බෝගම්බර හතේනාන්සේ මාතලේට පැමිණ සුදුගල කන්දේ ගලේ කවුඩ හා දේවාහරණ තැන්පත් කොට ඒවා ඉහත කී හපුගොඩ රාලට භාර දීනි. ඔහු විසින් එම ආහරණ කථබණ්ඩාර කෝවිලේ තැන්පත් කරන ලදී. එයින් පසුව එම ස්ථානය බෝගම්බර දේවාලය යනුවෙන් පළ විය.

වෙල්ල දේශයේ බෝගම්බර කියන පෙදෙසින් පැමිණි පිරිසකට අයත් දෙවියකු සතු දෙවොලක් නිසා එයට ඒ නම ලැබුණු බව ද පැවසේ. ඕට පෙර උක්ත බෝගම්බර කියන පෙදෙස නියමිතව පොළ යනුවෙන් හඳුන්වා ඇතැයි ද කියති. නියමිතව පොළ එම දේවාලය නිසා පසුව බෝගම්බර යනුවෙන් ව්‍යවහාරයට පැමිණි බවත් ද එහි ගම්‍යමාන වේ.

දෙවැනි රාජසිංහ රජු බලනේ සුද්ධයෙන් ජය ගන්නා බව මෙම දේවාලයේ කපුවා ආරුය වී පැවසූ බැවින් එම සුද්ධයෙන් ජය ලැබූ රජතුමා, මෙම බෝගම්බර දේවාලය වැඩි දියුණු කොට අමුණු නිහත ගොඩ මඩ ඉඩම් හා දේවාහරණ පුද කළ බවත් පැවසේ. (18 : 114, 118 පිටු)

“බෝගම්බර හතේනාන්සේ” යන නමින් හඳුන්වනු ලබන්නේ බෝගම්බර දෙවියන් ගේ බියොව බව මාතලේ, මඩවල-උල්පත පදිංචි තිබ්බවාවේ ගෙදර පුංචි බණ්ඩා මහතා ගේ මතයයි. මේ පිළිබඳව තව දුරටත් කරුණු ගෙන හැර දැක් වූ ඒ මහතා, හතේනාන්සේලා හා බැඳී යාදින්නක් ද අස වෙත ඉදිරිපත් කළේය. දෙකිඳ හතේනාන්සේ, පල්ලේබැද්දේ හතේනාන්සේ, දෙල්විට හතේනාන්සේ, කහල්ලේ හතේනාන්සේ යයි හතේනාන්සේලා හතර දෙනකු ගේ නම් සඳහන් කළ පුංචි බණ්ඩා මේ නම් හතරින් ම හඳුන්වන්නේ එකම අයකු යයි ද පැවසීය. බෝගම්බර දෙවිය ගේ ප්‍රධාන දේවාලය ඇත්තේ රත්තොට ගණේතැන්නේ යයි ද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. එම ස්ථානය කුරුවා බෝගම්බර යනුවෙන් ද හඳුන්වනු ලැබේ. බෝගම්බර දෙවි ද ඒ ඒ පළාත්වල විවිධ නම්වලින් හැඳින් වෙන බව ද පෙනී යයි.

යාදින්නා බෝගම්බර හත් රජ්ජරුවන් ගෙන් වරම් ගත් අතුක දෙවියන් වහන්ස, නම් නැති දෙවියන් වහන්ස, තනිකර දෙවියන් වහන්ස, දැළිවල දෙවියන් වහන්ස, මංගර දෙවියන් වහන්ස, අලුත් දෙවියන් වහන්ස, කම්බලේ දෙවියන් වහන්ස, නායක දෙවියන් වහන්ස, දෙමළ දෙවියන්

වහන්ස, කැල් කඩවර දෙවියන් වහන්ස, තිත්ද දහසා නියම දවසේ,
 නියම වේලාවට සැකෙර සිටින්නේ බය නැතුව ගරු නැතුව නොවෙයි.
 අල්යෙක් ඇතොත් අල්ලා ගත්තට නොවෙයි. ... උපද්‍රාවල් නිසා, වැද මුදුන්
 පත් කරගෙන කන්නලව් කර ගෙන සිටින්නේ... වේල් උණ, දෙවේල්
 උණ, ආගන්තුක උණ, මුර උණ, ප්‍රේණ, නොබයිනා උණ කියන, බත්
 කින්න, බුලත් කින්න කියන මේවා ඔබ වහන්සේලා මේ උපද්‍රා කාරයින්
 යන තැනකදීවත් එන තැනකදී වත් ඇල්ලක දී පිහිල්ලක දී වත් නානා
 කොටුපලක දී වත්, පුළුවක් කන තැනකදීවත්, දරට දියට යන තැනකදී
 වත්, ඔබ වහන්සේලාගේ මුරපොළක් ගාවදී වත්, දැක උදහසක් අදහසක්
 ඇත්තේ වී නම් බැරිකමක් කියා දෙන්නට වරන් ඇත්තේ නෑ ඔබ
 වහන්සේලා කීප කඩවුව ම පන්නිය මහනුවරින් මල්වරා දේසයට ගොඩ
 බැස උතුම් වූ ජය කතරගම දෙවියන් වහන්සේගෙන් වරම් විවරණ ලබා
 ගෙන පළමු කොට මේ ලංකාවේ පල්ලේකැල්ලට වැඩම කරලා, එකැතින්
 අඟුන, නමහැනි, දෙවියන් වහන්සේලා කියලා ඔබ වහන්සේ අලුත් නුවරට
 වැඩම කරලා, අලුත් නුවර දේවතා බණ්ඩාර කෙද වහන්සේලා
 වේ රැහැනින් ගල කප්පලා, උන්වහන්සේගෙන් වරම් විවරණ ලබා ගෙන
 මහනුවරට වැඩම කරලා, මහනුවර පාලු කරවා ගෙන, පසින් මිවින්,
 කුරුණියෙන් ලේ සිටි ලබා ගෙන අඹකැන්නට වැඩම කරලා රන් අඹේ
 ලබා ගෙන, කඩුගන්නාවට වැඩම කරලා රන් කඩුව ලබා ගෙන
 කඩිඳුමෙන් කඩ ඉමට, මුරපොළින් මුරපොළට කඩඉම් මුර පොළවල්
 ලබා ගෙන ලග්ගට ගත් දහයට ගතල ගත් දහයට.. මේ යාදින්න දෙස
 බලන විට ඊයට දෙවියන් කීප දෙනකු ම යම්බන්ධ කර ගෙන කියන
 යාදින්නක් බව හැඟී යයි. (බෝගම්බර දෙවි යටතේ ද බලන්න.)

148

බෝවල දෙවියෝ

මේ දෙවියන් දොහො දෙවියන් ගෙන් කෙනකු වශයෙන් ද සලකනු
 ලැබේ. (116:104 පි.) බදුල්ලේ මිදමුල්ල පන්නිනි දේවලයේ බිත්තික

ඇඳ ඇති දේව රූ අතර බෝවල දෙවියන් ගේ රුවක් ද වේ. මේ නිසා
 මේ දේව ඇඳහිල්ල බදුල්ල (උගට) පොතේ පැතිරී ගිය බවක් ගැන හිතිය
 හැකිය. (84:106 පි.) අලුත්වල නම් ස්ථානයේ මෙම දෙවියාට කැස කළ
 දේවලයක් ඇති බව සඳහන් ය. (37:137 පි.) එක් දොහො දෙවි කවි
 පන්නික බෝවල දෙවියන් සමඟ මැණික් බණ්ඩාර, මාවත්තේ,
 කොස්ගම, පරකාස, කපිබණ්ඩාර, කුමාර බණ්ඩාර, ඉදිරිල්ලේ කුමාර
 රත් ඇල්තොට කුමාර වන්නි බණ්ඩාර, මිරිසඹාද්දේ දෙවිවරුන් සඳහන්
 ය. (37:124-27 පිටු.) බෝවල ගොඩ කිරිඳිමා යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ
 මේ දෙවියා ගේ බිරිඳ යයි සිතිය හැකිය. (කිරිඳිමාවරුන් යටතේ ද
 බලන්න) එච්.පු. ප්‍රඥලෝක හිමියන් විසින් බෝවල දෙවි වැදි ජනයා
 ගේ දෙවි කෙනකු ලෙස සලකා තිබේ. (90:298 පි.)

බෝවල බෝවල බල ඇති දෙවි	යෝ
ඊටත් වැඩිවද ගිනිමල් දෙවි	යෝ
කයෙන් පැමිණි දුක් දුරුකර හැරී	යෝ
වඩිනි කියන්නන් බෝවල දෙවි	යෝ
බෝවල ගල වට රුවල් පදින්	නේ
ඊවල මල් බැඳ යකුත් පිදින්	නේ
වේවැලටයි දෙවි දිවස් බලන්	නේ
බෝවල සත්කඩවුවට වඩින්	නේ
අන්දර මන්දර අන්ද ඉරන්	දර
කැල් ගොසින් කැපුවා වැනි අත්	දර
දහ පෙරළා කැපුවා වැනි අත්	දර
බෝවල දෙවියෝ අලියට ගිනි	දර

(90:298 පි.)

මේ කඩවල පැවසෙන පරිදි මේ දෙවි කැලෑ පෙදෙසකට අටපතිව
 වනයේ යන මිනිසුන්ට රැකවරණය සලස්වන්නෙකි. කවත් කවි පෙළක
 දැක්වෙන පරිදි කෘෂිකර්මය සඳහා ද උදව් වෙයි.

අලුත් වීලේ පුටුවේ වැඩ ඉන්	නේ
සරත් පැලෙ යළි පිට සැකසෙත්	නේ
බොලුත් තැනුව රන් කරල් පැයෙන්	නේ
අලුත් පුටුව බෝවල දෙවියන්	නේ
බෝවල ගම පසු කර පලයල්	ලා
ඉර හඳ පායන හැටි දැන ගල්	ලා
පොළොවේ බිඳු මතු නොවේ සියල්	ලා
බෝවල අලුත් දෙවියන් වැඳ පල්	ලා

(37:137 පි.)

මේ අනුව ඔහු බෝවල අලුත් දෙව් ලෙස ද හඳුන්වා දී තිබේ. පියසේන කහඳගමගේ මහතා බිත්තෑන්තොත් එකතු කළ කවි අතර බෝවල දෙවියන් ගැන මෙම කවියද තිබේ.

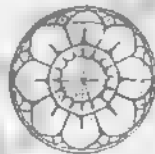
පිහියෙන් පැවුණු බෝපැයක	දෝ
සබයට ඔබ නා සඳුන් රුකක්	දෝ
දෙව්දුන් අණසක ලෝ පැතිරෙද්	දෝ
බෝවල දෙව් රජ සිංහ රජෙක්	දෝ
	(3)

හිසුනෙවිල් විසින් එකතු කරන ලද කවි අතරින් මෙම කවිය උපුටා ගැනුණි.

ගලේ දහර ලත්තේ නොවිලිය	සා
මලපිට රොන ගත්තේ මී මැස්	සා
ජලේ කිමිද යන්නේ කුඩ මැස්	සා
බලේට බෝවල දෙව් ගොඩ බැස්	සා
	(37:137 පි.)

හිසු නෙවිල් එකතු කළ කවි අතර ඇති තවත් දොළහ දෙව් කවිපන්තිසක 'බෝවල සත් කව්වුවක්' ගැන සඳහන් වේ.

බෝවල දෙව් කැවුවම ඇවිදිත්	තේ
එක යහනේ කෙළි පුද පවසත්	තේ
දුක දුරු කරවන මෙලොවට සතුත්	තේ
බෝවල සත් කව්වුව ම වසිත්	තේ
	(37:133 පි.)

බ්‍රාහ්මණ බණ්ඩාර දෙවියෝ

මෙම බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ දේවාරය දැදුරුමිය බඩ මාලල්ල නම් ගමේ පිහිටා තිබේ. පැරණි දේවාරය වෙනුවට දැන් දක්නට ලැබෙන්නේ

ව්‍ය.ව. 1962.02.12 වැනි දින ඉදි වූ දේවාරයකි. මේ දේවාර මුද්‍රලේ මහල් කරඳ ගසකි. එය පරම්පරා හැට නවයක් සමඟ පරණ ගසක් යයි ඇතමෙක් කියති. (29:80 පි.)

සීතාවක රාජසිංහ රජු ගේ කාලයේ දී ඉන්දියාවෙන් පැමිණි සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් රජු ගේ අවසරය මත මාලල්ල ප්‍රදේශයේ ගොවිතැන් කරමින් සිටියෝය. කලක් ගිය පසු මේ සොයුරන් දෙදෙනා අතර ආරාධුලක් ඇති විය. ඒ අවස්ථාවේ දී බාල සහෝදරයා විසින් තම වැඩිමහලු සහෝදර වන්ද්‍යභාරතී නමැති අය කැත්තකින් කොටා මරන ලදී. මිය ගිය වන්ද්‍යභාරතී යක්ෂයකුට උපන්නේය. පසුව කිකගම හිටිබණ්ඩාර දෙවියන් ගේ කපුවාත්, තවත් කපුවකුත් ඒ යක්ෂයා හීලෑ කොට ඔහුට බ්‍රාහ්මණ බණ්ඩාර යන නම ආරූඪ කර ඇත. (29:80-84 පිටු).

මාකලේ ප්‍රදේශයේ බණ්ඩාර දෙවියන් යන නමින් ද, ගණේබණ්ඩාර නමින් ද උක්ක බ්‍රාහ්මණ බණ්ඩාර දෙවියන් හඳුන්වා ඇති බව එම දෙවියන් පිළිබඳව අයෝක අකුරුගිරිය මහතා කරන විස්තරයෙන් පෙනේ. (13: 85 පි.) මේ එකම දෙවියෙක් ද නැතහොත් දෙව්වරු දෙදෙනෙක් ද යන්න පැහැදිලි නැත. දැදුරුමියබඩ පෙදෙසේ අදහනු ලබන බ්‍රාහ්මණ බණ්ඩාර දෙවියන් හා සම්බන්ධ කෝල්මුර කවි පෙළක් ඇත්. ටී. කරුණාතිලක මහතා එකතු කර තිබේ. පහත දැක්වෙන්නේ ඉන් සමහරකි:

දේස මලල උත් මැති සඳ බ්‍රාහ්මණ වංශේ උප	නා
බාස එ දහ අටක් ම දැන සිටි සැට සිල්පය නිපු	නා
ආස දැකපු ලෙස ඉදි කටු සිදුරෙන් මම කවි කිය	නා
දෝස ඇතත් බ්‍රාහ්මණ දෙවියෝ අද මට සමා වෙ	නා

විනිවිච්චි කර එමට බැලිම් පළමු උපත බැරි කියත්	ඩ
දැනිවිච්චි පමණට යත්කම් කවි කර පවසම් අහත්	ඩ
වෙනත් බමුණෝ සත් දෙනෙකුත් සමග කතා කර වඩිත්	ඩ
මැණික් එබුව පේරැස් මුදු අතේ මුහුණ පිරිමදිත්	ඩ

සුන්ද කොමල දීර බලැති බ්‍රාහ්මණ කුමරුත් සත්	දෙන
වන්ද කමල නිල්වර්ණ පේස රත්න කම් බිලියෙ	න
ඉන්ද නීල පාට වර්ණ පට බසරිය මුණ්ඩා ස	න
වන්ද භාරතී උදාර බ්‍රාහ්මණ කුමරුත් සත් දෙ	න

විත්ත දායක පිණිස කපුරු කොකුම් නිල කර වන
 රත්මිණි මුතු මාල සවිධි සුදාස්වක වැල් කර ලන
 නත් නැති ආබරණ පැළඳ පුන නුල් කරලා ගෙ න
 දුම් කොළ සහ කිරි අබිත් ද කංසා කොළ ගෙන බුද්ධින

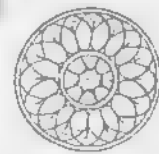
අතට ඔබින කරග පලිස් කිරිවිලි ආයුද අර ගෙන
 ගතට ඔබින බිත සලුව අළුත් එදිවි සම් පළදි න
 රුවට මේ ආබරණ පැළඳ පුන නුල් කර ලා ගෙ න
 නැවට නැගෙ දේව ගණේ සිසිය ලග්ග අසු කර ගෙ න

සුළං බලා කුඹ පව් කර රුවල් ඇදසු පෙලින් පෙල ට
 කලංගුවෙන් ජල කැලනි සුදුර දුවනි රලින් රල ට
 අලංකාර දීර බලැති නැව පැද එති පෙලින් පෙල ට
 කෙලින්ට රට ඇදින බලා ගොඩ බැස්සයි සිංහලය ට

ලක කළ වට ඇවිද බලා බමුණෝ සත් දෙන එම විට
 විස්වාසයට අයුරු අසා ගියෙ සිතාවක නුවර ට
 ලස්ස ගණන් වටිනා දේ සරසා ගෙන දැකුම්වල ට
 දස්ස කමට මුණ පෑවේ බුටනෙකබා මහරජු හ ට

ගෙනා වස්තු රන් විදියෙන් නිදන් කළයි කොක්ගල සිට
 මනාපයෙන් නිදාන රුක තෙද බල පෑවේ මේ ගම ට
 ගොනා සේම හදා නිබුණ පොත පෙරළා බැලුව කල ට
 උනා පිහිට මට දෙවියෝ හිය වස්තුවා ගන්න ට

(29:190-192 පිටු)

150

හදුකාලි

සාරනයේ හින්දු භක්තිකයන් අතර ප්‍රධාන දෙව් කෙනෙකු වන කාලිය,
 "දේවි" "දුර්ගා" යන නම්වලින් ද එහි හැඳින්වෙන්නීය. ලක්දිව කාලි පූජා

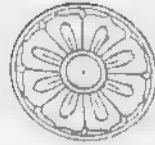
ඇරඹෙන්නට ඇත්තේ දක්ෂිණ භාරතීය බලපෑම් ප්‍රබල තත්ත්වයකට පත්
 වූ ගම්පොළ, කෝට්ටේ යුගවල දී බව කෙනේ. පරෙව් සත්දේශයේ 72
 වන කවෙහි බෙත්තොට පැවැති කාලි කෝවිලක් ගැන සඳහන් වේ.

කාලිය, 'මහිෂාසුර' නම් අසභ්‍යත් බලවේගය හා සටන් කොට එය
 මර්දනය කළ හෙයින් ඇයට 'හදුකාලි' යන නම යෙදුණ බවත් එම
 සටනේ දී කළ මහා විනාශය නිසා ගම්පොත (යොහොන්) කාලි යනුවෙන්
 ද නම් ලැබූ බවත් හින්දු විශ්වාසයන්හි එන්නේය.

අද ලක්දිව ප්‍රකට ම කාලි කෝවිල පිහිටා ඇත්තේ මුන්නේස්සරපො
 යි. ඊට අමතරව කොළඹ මෝදර ද ජනප්‍රිය කාලිකෝවිලක් ඇත. මේ
 ස්ථාන දෙක ම හින්දුන් විසින් පාලනය කරනු ලබන ඒවා වන නමුත්
 වර්තමානයේ සිංහලයන් අතර කාලි පූජා ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී. එබැවින්
 ඒවා වෙත බොහෝ සිංහලයන් ඇදී යන අයුරු ගොම්බුවි ද මබේස්සෙර
 ද සඳහන් කර ඇත. (152: 139 - 162 පිටු). කාලිය ගේ බිහිසුණු
 ස්වරූපය අනුව තමන්ට අනුත් කළ අණවන මැඩ පටන්වාම යතුරන්ට
 පෙරළා වින කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමත් ඇගේ යහපත් (හදු) ස්වරූපයට
 අනුව ඇගෙන් සෙන් ගාන්ති ප්‍රාර්ථනය කිරීමත් මේ දේවාලවල සිදුවන
 බව මේ නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති. (එම 143 පි.) මෙහි දී විශේෂයෙන්
 පෙනෙන කරුණක් නම් කාලිය වර්තමාන නාගරික සිංහල, දෙමළ
 ජනයා අතර ජනප්‍රියවෙමින් සිටින බවයි. එහෙත් සාම්ප්‍රදායිකව කාලි
 පූජා වැඩිපුර පැවතුණේ වතුකරයේ දෙමළ ජනතාව අතරය. දකුණු
 ඉන්දියාවෙන් පැමිණි මෙම සංක්‍රමණිකයන් සිය පාරම්පරික දේවතාවියට
 මෙහි දී ද පුද පූජා පැවැත්වූහ.

මාතලේ (රත්නොට) කරදැවල ඇති හදුකාලි කෝවිල එහි සිංහල
 ජනයා අතර ද ප්‍රකට ස්ථානයකි. නැති වූ වස්තුව හෝ දරුවන් හෝ
 සොයා ගැනීමට මෙහි දී විශේෂ පිහිටක් ලැබෙන බව පොදු ජන
 විශ්වාසයයි. (44: 27 පි.) පැතිදෙණිය අසල ගොඩගන්දේණියේ ද කාලි
 කෝවිලක් ඇත. අම් ගසක් අසල ගල් කැට තබා මෙම දේවිය එහි
 සංකේතවත් කර තිබේ. මෙම සංකේත භාවිතය දකුණු ඉන්දියා ග්‍රාම
 දේවතා පූජාවන්හි ස්වරූපය සිහිපත් කරන්නකි. (මේ ගැන 'කාලි දේවිය'
 'පත්‍ර කාලි' යටතේ ද බලන්න.)

මංගර (මාංගර) දෙවියෝ

ඇතමුකු මාංගර දෙවි යනුවෙන් ද හඳුන්වනු ලබන මේ දෙවියා වන සතුන් ගෙන් ආරක්ෂාවීමේ අපේක්ෂාවෙන් මහජනතාව විසින් අදහනු ලබන්නේය. කිරි හරකුන් භාරව පිටින දෙවියා වශයෙන් සලකනු ලබන මංගර දෙවි, සුදු ඇඳුමකින් සැරසී හරකුන් සමඟ නිකර සැරිසරන බව පොදු විශ්වාසයයි. රුහුණේ මිනිසිවලට මුල් තැන් ලැබී ඇත්තේ ද මේ දෙවි මුල් කර ගෙන යැයි ද විශ්වාසයක් තිබේ. මේ දෙවියන් පිළිබඳව ඇති කවි පත්ති ව්‍යාකූල තත්ත්වයක පවතී. මේ බව හිසු තෙවිල් ද පවසා ඇත. (161, 1: 301 පි.) මංගර උපත ගැන ඒවායේ විවිධ මත ගැබ් ව තිබේ.

(1) පත්තිනි දෙවිය ගේ ශීලය පරීක්ෂා කිරීමට සිතු සත් දෙවියෝ ඇය ළඟට අවුත් ඇල් භාලේ බකක් පිය දෙන ලෙස ඇගෙන් ඉල්ලා සිටියෝය. එවිට ඇය ගේ පතිව්‍රතයෙහි බලයෙන් එකණෙහි ම පහළ වූ ඇල් භාල් ගරන වීට එහි ගල් කැටයක් දක්නට ලැබිණ. එම ගල් කැටයෙන් මේ දෙවියා උපන්නේය. "මං ගැරු වීට පහළ වී" යන අරුතින් මංගර වී ල. මෙසේ ලංකාවේ මායා රටේ උපන් මේ දෙවියා එයට පසු ඉන්දියාවට පලාගොස් තැවත ලකට පැමිණ රුහුණේ උසංගොඩ විසි ය. දිනක් කදිරාගොඩ දේවාලයේ නුග ගසේ නිබුණු මියක් කඩා කන විට මිවෙක් ඔහුට ඇත්තේය. එයින් මිය ගිය මංගර ඔහු ගේ සහායකයන් විසින් කිරි ඉතිර වීමෙන් දෙවි කෙනකු ලෙස පුනර්ජන්මය ලැබීය. (56 : 3-9 පි.)

(2) දෙවැනි පුවතකට අනුව මායාසුර විසු කිතල්වල රජකුමා ගේ බියොවුන් හත් දෙනා අතුරෙන් එක් බියවක් වීලට නැමට ගියා ය. එ දින රාත්‍රියේ නින්දට ගිය ඇයට සිහින තුනක් පෙනිණි. පළමුවැන්නේ දී තයකු ද, දෙවැන්නේ දී මැණිකක් ද තෙවැන්නේ දී තමා රන් ඔවුන්තකින් සැරසී සිටිනු ද යනුවෙනි. මේ සිහින තේරු නොමිත්තකයෝ භාග්‍ය සම්පන්න පුත්‍රයකු ලැබෙන බව පැවසූ හ.

දසමය ඇවෑමෙන් මව ගේ පියොවුරු දෙ මැද රන් දොරවුවකින් කුමරෙක් උපන්නේය. (161, 1: 301 පි.)

(3) තුන්වන පුවතට අනුව විෂ්ණු දෙවියන් ගේ නංගී උමයංගනාව පුතුන් හත් දෙනකු පුසුක කළාය. ඔවුන් එකට අල්ලා එක් අයකු බවට පත් කිරීමට සිතූ විෂ්ණු ඔවුන් එකට අල්ලා වැළඳ ගත් කල සදෙනකු අසූ වූ නමුත් සත් වැන්නා ඉන් පිදිණි. සදෙනා කඳ කුමරු බවත් අනෙකා මංගර බවටත් පත් වූහ. (එම)

(4) සිව්වන කථාවට අනුව මංගර විනාහි ඉන්දියාවේ නැහෙනහිර වෙරළ බඩ රාජ පුත්‍රයකු ලෙස උපන් ජිණ්ණ ගති ඇති අභංකාර කරුණයෙකි. "මේ පියාටත්, රට වැසියාටත් එපා වූ මේ කරුණයා ඔහු ගේ පිරිසත් සමඟ මුටින් පිටුවහල් කරන ලදී. මුහුදේ සා වී ආ මේ පිරිස දකුණු ලක කිරිත්ද වෙරලට පා වූ හ. මෙසේ ලකට ආ මංගර ඇතුළු පිරිස වික කලක් රුහුණේ වාසය කොට තැවත බන්තැන්නට ගොස් එහි පදිංචි වූහ. මෙසේ ලකදිවට පැමිණියේ ඔහු ගේ 13 වැනි ආත්ම භාවයේ දී බව ද පැවසේ. එයට පෙර ද හෙතෙම ලකදිව මායා රටේ මායා රජුට ආව ඉපිද බුද්ධි නමින් පසිඳ වී සිටියේය. ගව පාලනයට දැඩි රුචියක් දැක් වුවෙකි. කුළු මිහරකුන් පවා මෙල්ල කිරීමට හේ සමත් ව සිටියේ ය. චිරෙන ඉන්දියාවට පැන යමින් ලකට වත් බව ද පැවසේ. ඒ බව මංගර හැල්ලේ මෙසේ සඳහන් වේ.

එගල් පහුර පැද ගෙන නොව ලස්	යේ
ඇවිත් උසංගොඩටයි ගොඩ බැස්	යේ

මෙතෙමේ යොත්, පෝගි, ආඩි, තන්තඩි, වඩක්කර, මුක්කර, කුරුමිබර යන සත්කව්වුව පිරිවරා ගෙන සිටියේය. ලකදිව දී ගොපඬු පිරිසක් ද බණ්ඩාරවරුන් කීප දෙනකු ද ඔහුට එක්වීම නිසා හේ බලවහෙක් විය.

මංගර ඉන්දියාවේ සිට පැමිණියකු බව ඉහත පුවත්වල සඳහන් ව තිබේ. මේ හා සම්බන්ධ තවත් ප්‍රවාදයක සඳහන් පරිදි "බෝගම්බර හත්තනාන්සේ" යනුවෙන් සඳහන් සත් කව්වුව ගල් පැවකින් ලකදිවට එන අවස්ථාවේ එම හත්දෙනාට එකතු වී ආ තවත් අයකු සේ මංගර ගේ නම ද කියැ වී ඇත. (18: 116 පි.)

ඉහත දෙවන පුවතේ සඳහන් මංගර සත් විරක් උපන්නේය. පළමුව නාග පෙණයෙන්, දෙවැනි ව පත්තිදෙන්, තෙවැනි ව ගිනි දල්ලෙන්, සිව්වැනි ව මැණිකෙන්, පස්වැනි ව හිරු රැස් වළල්ලෙන් හස්වැනි ව මව් කුසෙන් හත්වැනි ව දෙනන මැදින් යනුවෙනි.

නමින් ද්විත්වයක් වුවත් සිංහලයන් අතර ඔහු ප්‍රචලිතව ඇත්තේ මායා රටේ උපන්තකු ලෙසටය. එල් හරකුන්, එල් ඇතුන් ඇල්ලීමේ දී ඔහුට ගොපල යකු හේ ආධාරය ලැබෙන බව ද පැවැසේ. (116: 98 පි.) මොහු දේවාලයක් නැති දෙවියෙකි. උසන්ගොඩ, කතරගම, බිත්තෑන්න, වලවේ නිම්නය යනාදී පෙදෙස් ඔහු හේ ගොදුරු ගම් ය. වලවේ විසූ කාලයේ දී ශ්‍රී සිංහ වික්‍රම යෙනෙවිරත්න යන නමින් ද හේ හඳුන්වනු ලැබීය. පෙළින්මාන් යුවල දැනගත් කොරකුරු අනුව මේ දෙවියාට බිත්තෑන්න පෙදෙසේ කුඩා පැලක් දේවාලය වශයෙන් තිබිණි. (178 : 177 පි.). තවත් පුවතකට අනුව ප්‍රධාන මංගර දේවාලය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ කංජම ගමේ පිහිටා ඇත. (121 අ : 180 පි.)

මොහු හේ දස්කම්:

ඉන්දියාවේ දී මන්ත්‍ර ගුරුකම් උගත් මංගර ලංකාවේ දී ඒවා උපයෝගී කරගෙන දස්කම් පා ඇත. (දෙවොල් දෙවියෝ ද මෙ වැනි දස්කම් දැක් වූ පිරිසෙකි. දෙවොල් දෙවි යටතේ බලන්න.)

පහත උපුටා දැක්වෙන මංගර යාදින්නෙන් එම දස්කම් විස්තර වේ.

කිසිවකුට කැපිය නොහැකි වූ නුග ගසක් කැපීම මොහුගේ පළමු දස්කම් පේ සඳහන් කළ හැකිය. ඒ හා බැඳී කව මෙසේය.

ඉඳි නුග සිරි නුග මාහුග මෙලෙසි	න
බෝ නුග දෙහි නුග පටනුග දිලෙ මි	න
කිරි පථ නුග යන සත් කුල නුගයෙ	න
මෙ නුග සතට ලැද රත් නුග පැළ වු	ණ

(56: 4 පි.)

ඔහු කදිරාගොඩ දී දරුණු කුච් මිහරකකු බැඳ දස්කම් පා ඇත. ඔහු හේ තුන් වන දස්කම සමත් දෙවියන් හේ ඇලි කිඹුලකු මැරීම ය. මේ වීරකම් නිසා ඔහුට සත් කෝරළයේ ඉහළ දොළොස් පන්තුව බඳ පෙදෙස ද නින්දගම් කොට දී ඇති වගක් ද පැවසේ. කතරගම කන්දේ සිටි ඇලි මුවකු ඇල්ලීමෙන් ද වරප්‍රසාද ලැබූ මංගර දෙවි බිත්තෑන්නේ මහ ලේවායේ සිටි හස්ති රාජයකු ඇල්ලූ බවක් සඳහන් වේ. (එම 4-5 පිටු).

මංගර හේ ප්‍රධාන ඇමැතියා ගෙන් පැවසෙන්නන් මහබද්දනගේ යන නම්වලින් අද පවා හඳුන්වන බව ද, ඔහු හේ ගව පව්විය භාරව සිටි අය පව්වියගේ යනුවෙන් හඳුන්වන බව ද පැවසේ. මේ නිසා මංගර දක්ෂකම් කිරිපට්ටි පංචකංකුව සිටි බව සීමේ වරදක් නැති සේ ය. තව ද මෙම දෙවියා මංගර බණ්ඩාර තොන්නෝ කන්දේ දේවාලයේ දේව යක්

යනුවෙන් ද හඳුන්වා ඇති බව එම දෙවියා ගැන ඇති විස්තරවලින් පැහැදිලි වේ. (එම: 5 පි.)

මංගර දෙවියෝ සිංහලයන් අතර මෙන් ම ලංකාවේ දෙමළ ජනයා, වැදි ජනයා, චිත්ති ජනයා අතර ද ගෞරවයට පාත්‍ර වූවෝය. දුම්බර මිටියාවගේ (116: 98 පි.), මාතලේ ප්‍රදේශයේ (13: 87 පි.), රුහුණේ වලවේ ගහ දෑලේ හා මයියංගනයේ (136: 61 පි.), මෙන් ම තමන්කඩුවේ, හුරුලු පන්තුවේ හා අනුරාධපුර පළාතේ ද (161, 3: 301 පි.) ඔහු පිළිබඳ පුද පූජා පැවැත්විණි. මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ දෙමළ ජනයා අතර ඔහු වෙනුවෙන් නැගෙන ස්තෝත්‍ර තිසූ නෙවිල්ට ලැබිණි. (161, 3: 301 පි.). එසේ ම එගොඩ පන්තුවේ ගම් වැද්දන් අතර ද හුරුලු පන්තුවේ චිත්ති සිංහලයන් අතර ද ඔවුන් ඇදහුණු බව නෙවිල් සඳහන් කරයි. (එම). ජේ. ඩී. සේදරමන් විසින් උච්ච විශේෂ වූ මංගර යාතිකාවන් වාර්තා කොට තිබේ. එහි මංගර දෙවියන් හේ දක්ෂකම් ගණනාවක් විස්තර වී ඇත.

“දය දහසක් යක්වලට කොදෙව් දෙදහසට රුහුණු, මායා, පිහිටි රට යයි යන නාමයෙන් ප්‍රසිද්ධ චිත්තා වූ මෙම සිංහල දිවයිනට ඔබවහන්සේ හේ අණ පවතිනවා සත්තවාදී සැබැව් නම්, බිත්තෑන්නේ මහ ලේවායේ සිටින හස්ති රාජයා අල්ලා දණ නමස්කාරය කල ආනුභාව අද දක්වා මෙම ලංකාවේ පැතිර පවතිනවා සත්තවාදී සැබැව් නම් කතරගම කන්දස්වාමීන් වහන්සේ හේ ඇලි මුවා අල්ලා මරා හතර ගානේ වෙන වෙනම කපා නැවත ප්‍රාණේ සිහිවුවා කතරගම කන්දස්වාමී වහන්සේට දණ නමස්කාර කරවුනු කැනේ දී” තහි මාගේ මස්සිනෙයි” කියා කතරගම කන්දස්වාමීන් වහන්සේ ගෙන් නිසියේ නින්දගම් දහ අටක් නැගී ලැබුවා සත්තවාදී සැබැව් නම් ලොවුතුරා සවිඳෙයන් වහන්සේ ගෙන් වරන් ගෙන දහ අට දේයයේ යකුන්ඩ ශ්‍රී වික්‍රම යෙනෙවිරත්නා යයි යන නමකින් ප්‍රසිද්ධව මෙම ශ්‍රී ලංකාවේ පැතිර පවතිනවා සත්තවාදී සැබැව් නම් සමත් සුවිදු හේ ඇලි කිඹුලා අල්ලා මරා නැවත ඉපැද්දු කැනේ දී සමත්, සිව්දු ගෙන් හතරකෝරළේ ඉහළ දොළොස්පන්තුව නින්ද ගබඩාගම් කොට දුන්න ආනුභාව මෙම ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ පැතිර පවතිනවා සත්තවාදී සැබැව් නම් ගව්විලේ සිටිය මිමා ඇල්ලූ දා කතරගම කන්දස්වාමී ගෙන් වරන් ලැබ අණ පැතිර පවතිනවා සත්තවාදී සැබැව් නම් රුහුණු බිත්තෑන්නට යයි සනස් කෝරළයට (133: 127 පි.)

මාතලේ පෙදෙසේ කඹුරු මැස්සන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගැනීමට යොදා ගැනෙන මත්තරයෙහි මංගර දෙවියාට නම් හයක් සමඟ භාවිත කරන බවක් පෙනී යයි.

“අබන් මැස්සෝ, වෙර මැස්සෝ, පාලි මංගර, දෝලි මංගර, කහ මංගර, කිරි මංගර, කෙද මංගර, උණ මංගර දෙවියන්ගේ අංකිත් වරුවට, දෙවරුවට, තුන් වරුවට මේ කෙතෙන් ඉවත් වන්ට යහපති.” (13 : 83පි.) මංගර දෙවියන්ට පුරා පිණිස “කිරිමඩුව” නම් පුරා කර්මයක් සිදු කරනු ලැබේ. (56: 14-22 පිටු)

මංගර දෙවියන්ගේ ස්වරූපය මෙම කවෙහි විස්තර වේ.

සතරක් මහ බඹර දමෙන් වැඩමෙව් මනු ලොව වඩන්න
සතරක් මංගර සුරිඳුනි පෙරළුව දරන්න
කබලක් ගිනි අතෙකින් ගෙන අතෙකින් රන් කඩුව ගන්න
මලකුත් පොල් අතකින් ගෙන බැටළු වාහනෙන් වඩන්න
(121 අ: 180 පි.)

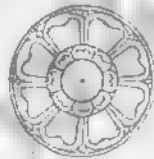
මංගර දෙවියන්ගේ රූපය වැඩිහිටි කන්දේ කතරගම් දේවාලයේ ද, බේරුවල සුනියම් දේවාලයේ ද ඇති බවත් ඒ අනුව අත් සතරකින් පුක්ක වූ මෙම දෙවියන් වමකින් ගිනි කබලක් ද දකුණකින් පොල්මලක්ද අතෙන් දකුණත අඟය මුද්‍රාව ද අතෙන් වමත කඩුවක්ද දරා සිටින අතර මුව දෙකෙළවර කුඩා දළ පෙකක් ද ඇති සේ නිරූපිතය. රන් මාල හා රන් ඔවුන්නක් පැළඳ බැටළු වාහනාරූඪව මුහු සිටී. පිටුපසින් හුඹස් දෙකක් ද දක්වා තිබේ. (121 අ: 180 පි.). ඇමිබැක්කේ දේවාලයට නුදුරු වෙලම්බඩ කන්දේ දේවාලයෙහි ද මංගර ප්‍රතිරූපයක් දක්නා ලැබේ.

දඹදෙණියේ රජ කළ දෙවන පැරැකුම්බා රජු ගේ පුත් 1 වන බ්‍රව්නෙකබ්බා රාජ සමයේ (1272-84) පද්‍යාවෙල (හතර කෝරළයේ වර්තමාන අලුත් නුවර එකල හැඩින්වුණු නම) අස්සද්දනා පිරිවෙන් තෙර සාමීන්ට දිනක් රාත්‍රියේ උසුල්වත් දෙවියන් පිහිනෙත් පෙනී “මල්වතු භූමි ප්‍රදේශයෙහි රාමඟර සෝථව පිහිටුවා මේතැන මට දේවාලයක් කරවා දෙව් යි කී බවත් එයම එදා බ්‍රව්නෙකබ්බා රජුටත් පවසා ඇති බවත් පැරැකි අලුත් නුවර දේවාල පුවත් ලිපිවල එන්නේය. (130: 65 පි.) මෙහි මල්වතු භූමිය යැයි කියේ පද්‍යාවෙල දැනට අලුත් නුවර දේවාලය පිහිටා ඇති තැනකය. මල්වත්තෙ බණ්ඩාර යනු අලුත් නුවර දේවාලය කරවීමට පෙර මේ ප්‍රදේශයට අටිගාහිතවී සිටි ප්‍රාදේශීය දෙවියන් යැයි අනුමාන කළ හැකිය. උසුල්වත් දේවාල පිහිටුවූ පසුව උසුල්වත් දෙවියන්ගේ ද, දැඩිමුණ්ඩ (වාහල) දෙවියන්ගේ ද අන්තෝවාසික බවට මල්වත්තේ දෙවියන් පත්වන්නට ඇතැයි හැඟේ.

පල්ලෙ දේවාලය ගම්බාර සුනියම් දෙවියන්ට අයත් ය යනු දැනට පිළිගෙන ඇති මතයයි. උසුල්වත් දෙවියන්ගේ පණත් භාරව සිටියේ මේ දෙවියන් වීසිනැයි ද කියැවේ. (130: 70 පි.) ඉහත සඳහන් ප්‍රාදේශීය දේව තත්ත්වය මේ හා ගැළපෙන හෙයින් පුවත් දෙකම සඳහන් කරන්නේ එක ම දෙවි කෙනෙකු ගැන යැයි සිතිය හැකිය. (සුනියම් දේවතා යටතේ ද බලන්න.)

152

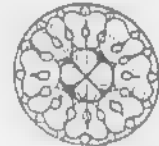
මල්වත්තේ බණ්ඩාර දෙවියෝ

හතර කෝරළේ අලුත් නුවර දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන් ගේ අන්තෝවාසිකයන් වන මොහුව අලුත් නුවර දේවාල භූමියේ ඇති පල්ලේ දේවාලය අයිති බව බැල් මහතාගේ කැගලු චාරිතාවේ සඳහන් වේ. (143: 47 පි.)

153

මලල බණ්ඩාර දෙවියෝ

මේ දෙවියා ගේ අරභන්ක යයි කියනු ලබන දේවාලය පිහිටා ඇත්තේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කටුගමුවපොළ හත්පත්තුවේ කරදාපත්තු කෝරළයේ පිහිඹියේ බවත් එහි මුල් පදිංචි කාරයන් මලල බණ්ඩාරයන් යමහ මෙහි පැමිණි “හෙට්ටි” ගෝත්‍රිකයන් ගෙන් පැවත එන්නන් බවත් ඇත්. ටී. කරුණාතිලක පවසයි. (29: 72-73 පිටු).

මලල බණ්ඩාර දෙවියන් කොහොඹා කංකාරියේ දී 'විරමුණ්ඩ' යනුවෙන් ද, ගිරියාල හත්පත්තුවේ දී 'ගලේ දෙවියන්' යන නමින් ද හැඳින් වේ. මොහු මේ රටට පැමිණියේ සිය වැඩිමහල් සහෝදරයන් දෙදෙනා සමඟය. වැඩිමහල් සහෝදරයා දොවොල් දෙවියන් ලෙස ද බාල සහෝදරයා කුමාර බණ්ඩාර ලෙස ද සැලකේ. (සහන 'විරමුණ්ඩ' දෙවියෝ' යටතේ ද බලන්න.)

මේ තෙමේ මලල රටේ සේරව නම් නා රජු ගේ පුතෙකි. ඒ රජු ගේ බියොව පුතුන් තිදෙනකු ලැබුවා ය. ඔවුහු නම්: රාම කරණ, සෝම තේනු, මලල යනුයි. මේ තිදෙනා වැඩි වියට පත්ව රට වැසියන් ගේ කුඩා දරුවනට පීඩා කරන්නට වූහ. මෙයින් කුපිත වූ රටවැසියෝ රජුට පැමිණිලි කළහ. ඒ නිසා තම පුතුන් තිදෙනා රටින් පිටුවහල් කිරීමට රජුට සිදු විය. මෙසේ පිටුවහල් කැරුණු ඒ තිදෙනා පත්සියයක් පිරිවර සෙත් සමඟ ගල් නැවක නැඟී මුහුද තරණය කොට ලක්දිව සීනිගමට බට හ. එහි දී ඔවුනට විරුද්ධ ඊරියගම යක්ෂයා ඉදිරියට ආවේය. එතෙක් ඒ යක්ෂයා සමඟ සටන් කිරීමට තරම් ආයුධ කිසිවක් ඔවුන් අත නොවූ බැවින් දියෙන් කුකුළකු මවා ගත් ඔවුහු උගේ මාර්ගයෙන් ඊරියගම යකුට පහර දී යකා විනාශ කළහ. සහෝදර තිදෙන එ කැනින් නවගොමුවට පැමිණ, එහි සිටි පත්තිනිය ගෙන් වරම් ලබා එ කැනින් ද නික්ම වික්ෂ්ණ දෙවියන් ගේ බල ප්‍රදේශය වන විල්බාවට ගියෝය. ඔවුන් විසින් කරන ලද වික්‍රම කීපයෙකි. නවගමුවේ දී පත්තිනි දෙවිය ගේ රන් හළඹේ නාදය නැවැත්තු මොවුන් විල්බාවේ දී වික්ෂ්ණ ගේ ළිඳේ පණුවන් ලූහ. එසේ ම විල්බාවේ දී තල්ගස් දෙකක් එකට ගෙන එය කඹයක් මෙන් එකට අඹල වග ද සැටයේ. යළි කුරුණෑගලට පැමිණි ඔවුහු මහවැවේ රාජකීය ඔරුව පදින්නට ද ඉඩ නුදුන්නහ. එතැනින් දඹදෙණියට ගිය ඒ තිදෙනා, එම මාවතාවේ සිටි බියෝවරුන් සැට දෙනා ගේ බෙලි කඩා ලූහ. (29: 76 පි.)

මේ දෙවියන් ගේ බලය පැතිරී තිබුණු පෙදෙස් කෝල්මුර කවිවල දැක් වේ:-

සිතා කෝරළෙ දිවසනි සමගින් පිටිගල් කෝරළෙ බෙලිගලට ට ත්
කානායම් සැදි මාගම් කෝරළෙ සහ රයිගම් කෝරළෙ කුන ත්
කානායම් සැදි සපරගමුවෙ සහ බටු ගෙදරන් සහ රුහුණු රට ත්
පානා තෙද ඇති විරමුණ්ඩ දෙවි අලුත් නුවර සහ උග්ගලට ත්
(එම: 77 පි.)

මලල කුමාරවරුන් ගේ ලංකා ආගමනය පිළිබඳව කඩපිම් හා වික්ති පොත්වල එන තොරතුරු මෙම මලල බණ්ඩාරයන් ගේ ප්‍රභවය ගැන

වැදගත් සාධක සපයන බව පෙනේ. ව්‍ය. ව. ආගතර වන සියවසේ අග හෝ පසළොස් වන සියවසේ මුල පමණ මලය අර්ධද්වීපය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයෙන් පැමිණි සංක්‍රමණික පිරිසක් සිය විශේෂ දස්කම් නිසා රාජ ප්‍රසාදය දිනා ගනිමින් මෙහි පදිංචි වූ බව එම තොරතුරු අනුව සිතිය හැකිය. (72: 6-7 පිටු) මලල බණ්ඩාරයන් ගේ ප්‍රභවය මේ හා සම්බන්ධ යැයි සැලකීම පුක්කි පුක්ක බව පෙනේ.

ඇන්. ටී. කරුණාතිලකයන් විසින් වාර්තා කොට ඇති මලල බණ්ඩාර කෝල්මුර කීපයක් සහන දැක් වේ.

පෙර ලා ගෙන මුහුදේ ජලපිට කරලා ගෙන මුතු මාලය කරව ට
වැර ලා කඩුවක් ගත්තේ සුරතට පැන ලා කෙටු ඊරියගම යකුහට
පටුනේ ඊරියගම දී මේ රහා හටතේ 'බල පැ හතුරන්' සමඟා
යැවුණේ මල රජ යෙනහ කරංගා වැටුණේ ඊරියගම යකු මුර ගා

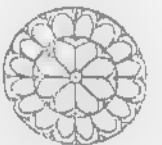
එල්ල බලා වැඩ සිට ගෙන සනොසින් එම විල් බා කඩ
තල්ල වෙලා කුරුණෑගල තරතිදු හට කෙද පාන් ට
රැල්ල බලා දේව අඟුල එන වැව මත බැරි පදිත් ට
වල්ල මලක් පෙරහැර කර ඉද්දර මුල් පුටුව ගත් ට

සැලලිහිණිය මෙන් නද කර දහ අට බාසාව ක්
තලලට අඩ සඳ විලයට කරට පුන නුල ක්
ගිහිරි දාපු වලලු අතේ කඳ කුමරුගෙ ඊය ක්
මලල මේ බණ්ඩාර රජුනි වෙන් අපහට පිහිට ක්

(29: 170-71 පිටු)

154

මහ කළු දේවතාවා

හිසු තෙවිල් කවි සමුච්චියේ 'මහ කළු දේවතා කවි' නම් කවි 30 ක් තිබේ. ඒ අනුව කරටුබාන බියවි කුස මහ කළු දේවතාවා උපන්නේය. සියා මෙහි සඳහන් වී නැත. එහෙත් අංක 74 'කළු යක් උපතේ' විරිත

රජු ලෙස දැක්වී ඇත.) සත් මුහුද මැද සත් විලට බසින මෙකෙම එහි ස්නානය කරන්නේ ය. දෙවි රජු ගෙන් වරම් ලැබී ලක්දිවට පැමිණි සපු කළු ඇඳුම් ඇඳ රතු මාලා නවයක් සැඟෑ කඩුවක් ඉණේ එල්ලා ගෙන පත්කඩයක් ද ගෙන සිටී. ඔහුට ඉරුගත් දෙවිදු ගෙන් වරම් ලැබී තිබේ. කළු ගොතකු පිට ගමන් කරයි. සිව් මංසන්ධිවල සුදු ගනී. මිනිසුන්ට ලෙඩ කරවයි. සුදු ලැබී ඒ ලෙඩ සුව කරයි. ඔහුට කරකුමාර යන නම ද වේ. සෑම විට රන් දුන්නක් හා රන් ඊතලයක් දරයි. වරෙක ඉරු දෙවියන් විසින් මොහු අල්ලා මිනිසුන් ලෙඩ නොකරවයි අණ කළ විට එය ප්‍රතික්ෂේප කළ බැවින් ආගා මරා දමන ලදී. එහෙත් මවගේ සැදුමෙන් පත්තිනිය හා සිව්වරම් දෙවියෝ මොහුට පණ දුන්හ. (161, 2: 300 පි.)

‘කළු යක් යාදින්න’ නම් කවි පෙළේ සත් දින මොහු සිටින විලාසය දැක්වේ. ඉරිදා බොකුටු හිස කෙස් ඇතිව කළු ලෝභුවක් පැඳ සිටී. සඳුදා නයි ආහරණ පැඳ සිහිනෙන් පෙනෙයි. අභහරුදා ලේ විලේ පීනන මොහු අහඹුන්ට ලෙඩ කරයි. බුදුදින කළු ලෝභුව ඇඳ සිටී. බ්‍රහස්පතින්දා කකුන්ට සිහිනෙන් පෙනෙයි. සිකුරාදා රන් රථයක ගමන් කරයි. නිල් ලෝභුවක් ඇඳ මං මාවන්ටල සිටී. සෙනසුරාදා කකුන් වෙත සිහිනෙන් පැමිණේ. කුකුළු ලේ බොයි. ඇතුන් ගේ මස් බුදී. පොළොව පලා නාග හටනයට යයි. ඔහුගේ වාහනය වාෂ්පයෙකි. (161, 2: 301 පි.)

උරා වීරී බොන්නා හිටින්නා ගජතුහ මස්	කන්නා
ඉරා දෙරණ යන්නා බසින්නා නාග ලොවේ	ඉන්නා
සරා නුබට දුන්නා ඇහෙන්නා පුළු සඳුන්	ගන්නා
නුරා වකින් එන්නා බලන්නා කළු යකු බැස	එන්නා

(එම)

හිසු නෙවිල් කවි එකතුවේ අංක 74 දරණ ‘කළු යක් උපත’ මොහුගේ උපත කීප ආකාරයකින් දැක් වී තිබේ. (1) කරවු බානා බසට කුස විසින රජුට දාව (2) කරගල් කන්දී කුස කරගල් රුසිට දාව (3) කර කිරිවේ කුස (4) බස්මාසුරයා දැවු ගිනි මැළයෙන් (5) ගිනි කුමාරි කුසෙන් (6) හෙට්ටියකු ලෙස ඊතලයක්, මුහුරක් හා බිල්ලට කුකුළෙකු අතුන්ව ආදී වශයෙනි. මොහු ගේ උපත ගැන තවත් ප්‍රකට ජනප්‍රවාදයක් නෙවිල් සඳහන් කර ඇත. ඒ අනුව විජය කුමරුට දාව කුවේණිය කුස උපන් ඊතලත්ථ වන්නේය. (161, 1: 86 පි.)

කිලුපුල් විලසින් හිමාල වන	මැද
කළුගල් පරුවකයක් විය එහි	සොද
එහි විල් තෙර අදිපති කුවේණිය	ළඳ
හොරකල් දරු උපකක් පැමුණුනු	පඳ

155

මහකොහොඹා දෙවියෝ

කොහොඹා කංකාරියේ ද්වුත් කොහොඹා, පරණ කොහොඹා, මහ කොහොඹා යන දෙව්වරු තුන් දෙනෙක් වෙති. මින් පරණ කොහොඹා බරණැස් රජු ගේ පුතකු බවින්, මහ කොහොඹා මලය රජු ගේ සේනාපතියකු බවත් අලුත් කොහොඹා ලක්දිව වැලිහෙල පියස උපන්නකු බවත් සන්නස්ගල මහතා ගේ මතයයි. (124: 687 පි.) කංකාරියේ මහයාතිකාවල (මුදියන්සේ දිසානායක විසින් වාර්තා කර ඇති පරිදි) ‘මහා කොහොඹා දෙවියන් වහන්ස බරණැස් නුවර යක්කර වදාරලා, පරණ කොහොඹා දෙවියන් වහන්ස මදුරා පුරෙ යක්කර වදාරලා, අලුත් කොහොඹා දෙවියන් වහන්ස වැලිහෙල යක්කර වදාර ලා’ (73: 61 පි.) යනුවෙන් කියැවේ. ඒ අනුව,

1. මහ කොහොඹා බරණැස් පුරෙහි
2. පරණ කොහොඹා මදුරා පුරෙහි
3. අලුත් කොහොඹා වැලිහෙලිහි.

එහෙත් මුදියන්සේ දිසානායක ඉරුගත් බණ්ඩාර (හෙවත් පායින්ගොමුවෙන් යක් බවට පත් වූ කුමාරයා) ‘මහ කොහොඹා’ ලෙස හඳුනා ගෙන තිබේ. (72: 8 පි.) තේජා ගුණවර්ධන විසින් වාර්තා කොට ඇති ආකාරයට ‘පායින්ගොමුවෙන් ඉරුගත් බණ්ඩාර යන මන්ත්‍රීශ්වරයා ගෙන්වා, නොමරා යක් කර, ඉරුගත් බණ්ඩාර යයි වදාරා මහ කොහොඹා දෙවියෝ ය කියා නම් තබා’ යැයි කංකාරියේ දී කියැවෙන්නේ ය. (45: 50 පි.)

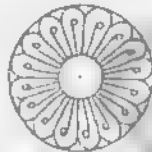
එහෙත් මහ යාතිකාවේ ම (මුදියන්සේ දිසානායක වාර්තා කර ඇති පරිදි) මහකොහොඹා, පරණ කොහොඹා, අලුත් කොහොඹා ඉහත කී ලෙස සඳහන් කර (මෙහි දී කොහොඹා බරණැස් නුවර හා සම්බන්ධ වේ.) ඉන් පසු ‘අභිත්ථලින් කන්දේ දෙවියන් කිරිමත්, පාඉන්ගොමුවෙන් ඉරුගත් බණ්ඩාර යක් කිරිමත් වෙනම සඳහන් වේ. (73: 61 පි.) මෙම දෙව්වරුන් ගැන අප සම්ප්‍රදායේ ඇති අදහස්වල ව්‍යාකූලත්වය මින් පැහැදිලි වන්නේය. ‘කොහොඹා දෙවියන්ගේ කවි’ වල දී මෙසේ ගැඟේ:-

මරා ගසා ලන කොසකි දෙනේ	යා
දරා සිසිත් ගත් කඩු පලි හේ	යා
තුන් දොළසක් වැදි බාර උ නේ	යා
මහා මෙ කොසකි දෙවි වඩි හේ	යා

(73: 113 පි.)

ඒ. රංගනාත් මෙම කොහොඹා දෙව්වරුන් තිදෙනා ගැන දක්වන අදහස්ද පැහැදිලි නැතත් ඔවුන්ට ස්වදේශීය ප්‍රභවයක් ඇති බව ගම්‍ය වේ. (106 : 47 පි.).

කොහොඹා යනු වැදි ජනයා අතර ප්‍රචලිතව හුන් ස්වදේශීය දෙව්වරුන් විය හැකි යැයි පාකර් විසින් ද අනුමාන කර තිබේ. (174: 140-41 පිටු) එසේ නම් පසු කලෙක භාරතීය ප්‍රභවයක් ඔවුන් වෙත ආරෝපණය වූවා විය හැකිය. (පරණ කොහොඹා සහ අලුත් කොහොඹා යටතේ ද බලන්න.)

156

මහ නා බණ්ඩාර

මහනුවර ප්‍රදේශයේ දියකෙළිනාවල නම් ස්ථානයේ පිහිටා ඇති දේවාලයක පැවැත්වෙන පෙරහර විස්තර කරන "පෙරහැර මාලය" නම් කවි පන්තියක් හිපු නෙට්ල්ගේ කාව්‍ය සම්මුඛවයේ ඇත. (161, 1: 316 පි.) දේවාලය ඉදිවීම හා පුරාවෘත්තය එම කවි පෙළේ සඳහන් ව තිබේ.

එක් මවක කුස මත් යොහොයුරු නව දෙනෙක් දිය කෙළිනාවලේ ස්නානයට ගියෝය. ඔවුන් තදනත්තරව් අසළ වූ තාරුක් ගොවුවේ දේවත්වයට පත් වූහ. (දියේ ගිලි මිය යාමෙන් පසුව විය යුතුය.) මොවුන් පුද පුරා ලබමින් සිටින අවධියේ වනතුණ නමැති අයෙකු මෙහි කැරෑ එළි කරන්නට ගොස් තා ගසකට කෙටු අවස්ථාවේ එයින් ලේ දහරාවක් ඔහුගේ මුහුණට වැදුණි. ඔහු උමතු විය. ඔහුගේ වර්ගයම සත් දිනකින් මිය ගියහ. එයින් පසු ගම්වැසියෝ මෙහි දේවාලයක් තනා දෙව්වරුන් පුදන්නටත් පෙරහර කරන්නටත් පටන් ගත්හ. මින් තොබෝ දිනකින් දියකෙළිනාවලේ දියෙන් පෙහ වූ වස්ත්‍රයක් ගිනි ගෙන පන්දමක් සේ

346

දැල්වෙන්නට විය. මෙම ප්‍රාතිහාර්යය විස්තර කිරීමෙන් අනතුරුව දොඩන්වල දෙවරුන් ගැනත් ඔවුන්ගේ මූලස්ථානය සංකඩගල පිහිටා ඇති බවත් සඳහන් වේ. යථොක්ත දෙවි නව දෙනාගේ නම් වනාහි මහ නා බණ්ඩාර, මැණික් බණ්ඩාර, ජයවීර බණ්ඩාර, උලපතේ බණ්ඩාර, යම්පිංහ බණ්ඩාර, කුඩා බණ්ඩාර, දන්තපේ බණ්ඩාර, ළමා බණ්ඩාර යනුවෙනි. (මෙහි ඇත්තේ නම් අටක් පමණි. එහෙත් දේව විශ්වාසයන්හි දී මෙය වැදගත් කරුණක් නොවේ.)

යථොක්ත දේවාලයෙහි පුද පුරාවට භාජනය වන කවි තිදෙනෙක් නම්: මහාස්ථාන, කුමාරසිංහ හා අභස්ථාන යි. මොවුන් කවුරුන් දැයි නිශ්චිතව කිව නොහැකිය. සෙනරත් රජුගේ පුතුන් තිදෙනා වන මහාස්ථාන, කුමාරසිංහ හා රාජසිංහ විය හැකිය. (එස්. ඒ. පෙරේරා ඉතිහාසඥයා මේ නම් කුමාරසිංහ, විජයපාල, රාජසිංහ යනුවෙන් සඳහන් කර ඇත.) මින් පසුව මූලස්ථාන යන නමින් හැඳින්වෙන්නේ දොඩන්වල දෙවියන් විය යුතුයැයි හිපු නෙට්ල් අනුමාන කරයි. (එම). මෙම දේවාලේ පෙරහර ගැන විස්තරයක් ද කවි පෙළේ තිබේ. පෙරහරට යටිතුවර, සාරසියපත්තුව, කුම්පනේ, හතර කෝරළේ, මානලේ හා දුම්බර (උඩුතුවර?) ජනයා සම්බන්ධ වන බව ද එහි සඳහන් වේ.

කවි 88 කින් යුත් මෙහි අවසානයේ දී දොඩන්වල දෙවියන්, අලුත් නුවර පුළුවන් දෙවියන්, පත්තිනි දෙවියන් හා බණ්ඩාර නව දෙනාට නමස්කාර කර තිබේ. (161, 1: 316 පි.).

157

මහලොකු අක්කා

පමන් දෙවියන් ගේ වැඩිමහල් සහෝදරියක වන බෝ තොමෝ "මහ ලොකුවෝ" යනුවෙන් ද හඳුන්වනු ලැබේ. උඩදුම්බර වැසියන් හා විශේෂයෙන් හසලක වැසියන් ඇය වෙනුවෙන් හසලක කළමුදුනේ දේවාලයක් සාදා ඇත. මෙකී දේවාලය ඉදිරියේ ඇති රූපය නූත ගයේ වර්ෂයකට වරක් කොටි එල්ලා මහලොකු අක්කා දෙවිය සිහි කිරීමට උත්ත ප්‍රදේශීය වාසිහු පුරුදුව සිටිති. (11)

347

මහියංගණ සමන් දේවාලයේ ද මහලොකු දේවිය පුදපූජාවට ලක් වන්නීය. බිත්තෑන්ගේ වැදි පරපුර අතර ඇති විශ්වාය අනුව මේ දේවතාවිය සමන් දේවියන්ට වඩා බලවත් වන අතර තමන්ට මව් කෙනක හා සමාන වන්නීය. (108: 55 පි.)

පදියතලාව - මහියංගණ පාර සමීපයෙහි පිහිටි වැදි ගමක් වන දෙහිගොල්ලේ පරිකන්ද නම් කඳු ගැටයේ මහලොකුවෝ දේවිය ගේ පළ ආභරණ නිධන්ව ඇති බවට විශ්වාසයක් ඇත. (125: 130 පි.)

158

මහි කාන්තාව

මී දේ දුටු, මහිකාන්තාව, පොළොව මහිකාන්තාව, භූමි දේවිය යනාදී නම් කීපයකින් ම හඳුන්වන මේ දේවතාවිය අත් අයක නොව පොළොව ම දේවත්වයේ ලා සැලකීමක් බව මෙයින් ගම්‍යමාන වන්නේය. සේනාසම්මත වික්‍රමබාහු රජුගේ ගඬලාදෙණි ශිලා ලේඛනයේ 'සතරවරම් දේවියන්ගේ ආඥාවය මහිකාන්තාවගේ ආඥාවය' කියා ද සඳහන් වේ. සිංහල යාතිකායේ 'මහිකත්' දෙවි යනුවෙන් ද දැක්වෙන්නේ මහිකාන්තාව ම බව පැහැදිලි ය. (22: 210 පි.)

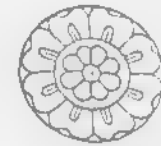
මඩු තෝත්‍රවල දී විෂ්ණු, සමන්, කතරගම, පත්තිනි ආදී දෙව්වරුන් මල් යහන්වලට ආරාධනා කිරීමට පෙර භූමි දේවිය ගෙන් අවසර ගැනේ. 'දෙ ලක්ෂ භතළිස් දහසක් යොදුන් ගත කඩ මහ බොල් පොළොව පලාගෙන පැන නැංගා වූ මහි කාන්තා නම් දිව්‍යාංගනාවූත් වහන්ස, මබ වහන්සේට හිමි වූ පොළොවෙහි අද දින අප විසින් කරන ලද්දා වූ මඩු පේ කිරීම් දේවස්තොත්‍රය කරවා ලීමට මේ රංග මණ්ඩලය නොහොත් පෘථිවි මණ්ඩලය පහ වෙත ඉඩ හැර දුන මැනැවැයි මබ වහන්සේට පිළි වූ දුම් මල් පහන් දලුමුර ගනිත් මැයි' යනුවෙන් මේ අවසර ගැනීම සිදු වේ. (36: 160 පි.)

කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල දී මහිකාන්තාවගෙන් පළමු අවසර ලබා ගත යුතු යැයි විරාගත විශ්වාසයක් පැවතුණු බව පහත සඳහන් කවියෙන් පෙනේ.

පළා පොළොව නඩුවට වඩිති පසු	සෙ රා
දරා පුන් කළස වසවකුට දොස්	ක රා
බලා විදුරස්න මුනිඳුන්ට පුද	ක රා
පොළොවට මිහිඟු දෙවියනි අපට අවස	රා

(51 අ: 32 පි.)

බුදුරජුන්ගේ වජ්‍රාසනයට පහතින් නැගී සිටි පුන් කළස අතින් දරා වසවකුට දොස් කරන මහි කාන්තාවගේ රූපය 18 වන සියවසට අයත් දෙගල්දොරුව රජ මහ විහාරයේ මාර පුද්ධය විත්‍රයෙහි ඇත්තේය.

159

මාතලේ දෙවි තුන් කව්ටුව

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ලග්ගල, දඹුල්ල යන ප්‍රදේශවල කුඹුරු ගොවිතැන ආරක්ෂා කරන දෙවි තුන් කව්ටුවක් ගැන සඳහන් වේ. ඔවුන් ගේ නම් මෙසේ ය:-

1. වන්නිය බණ්ඩාර දෙවියෝ
2. පහුරේ අරුත් (අලුත්?) දෙවියෝ
3. තෙද කීර්ති බණ්ඩාර දෙවියෝ

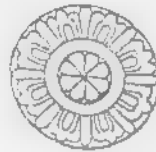
වී වැපිරීමෙන් පසුව දා උදේ පාන්දරින් ම කුඹුරට ගොස් කුඹුරු ආරක්ෂාව සඳහා මේ දෙවියන්ට කරන යාතිකාව මෙසේ ය:-

'වන්නියට වන්නි පහළොස් පත්තුවක්, බිත්තෑනි ගම් දහසක්, මාතලේ හත් දිසාවක්, ගහළ දෙකෝරළයක්, ඌවෙ වෙල්ලස්ස, මඩකලපුවට දිවැස් ඇති වන්නිය බණ්ඩාර දෙවියෝ, පහුරේ අරුත් දෙවියෝ, තෙද කීර්ති බණ්ඩාර දෙවියෝ, තමුන්නාන්සේලා තුන්කව්ටුවට අඩංගු කර ගන්ට ඕනෑ. මේ කෙතේ ගොයම් කපා අවසාන වන තුරු තමුන්නාන්සේලාගෙන් මේ කෙතට ආරක්ෂාව නිරන්තරයෙන් බැලීමෙන් කිසිම සතුරෙකුට ඇතුළු වෙත්ට නොදී තමුන්නාන්සේලාගේ තෙද වරම්

පිහිටත්ව ඕනෑ අවසානයේ දී මේ අස්වැන්නෙන් කමුත්තාන්සේලාගේ අඩුක්කුව අපි පිළියෙළ කර දෙනවා..... යනුවෙන් දෙවියන් කිදෙනා පදනා පඩුරු තුනක් ගෙන කුඹුරේ කඩුල්ලේ හෝ වැටේ තැගෙනහිර දිසාව බලා විහිදුණු අක්කක එම පඩුරු ගැට ගසා බාර වෙනු ලැබේ. මේ නිසා කුඹුරට නිසි ආරක්ෂාව ලැබෙන බව ගොවියෝ විශ්වාස කරති. (13: 83 පි.)

160

මාතලේ දෙවි පස් කට්ටුව

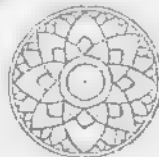
මාතලේ පළාතට බලපාන ප්‍රධාන පෙළේ දෙවියන් පස් දෙනෙකු ගැන ද සඳහන් වේ. ඒ පස් දෙනා ගේ නම් හා ඔවුන් ගේ ආයුධ මෙසේ ය:-

1. මින්නේරි දෙවියෝ - යුද්ධා යුධය
2. දේවතා බණ්ඩාර දෙවියෝ - කඩුව
3. බණ්ඩාර දෙවියෝ - බෝ කොළ ආයුධය
4. මංගර දෙවියෝ - හෙණ්ඩුව
5. කන්දේ දෙවියෝ - (13 : 85 පි.)

කන්දේ දෙවියන් 'ගල් බැඳි සෝලුව පුරක දරන' බව පැවසේ. (37 : 39 පි.).

161

මාතලේ දෙවි දාහත් කට්ටුව

මාතලේ ප්‍රදේශය හා-පම්බන්ට දෙවිවරුන් දාහත් දෙනෙකුගේ නම් මීට ඇතුළත් වේ.

350

බණ්ඩාර දෙවි
බහුගේ පිරිවර දෙවි
අලුත් දෙවි
ඔහුගේ පිරිවර දෙවි

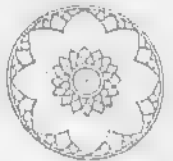
01
12
01
03
17

නම් වශයෙන් ඒ දහහත් දෙනා මෙසේ ය:-

1. බණ්ඩාර දෙවියෝ
2. කන්දේ දෙවියෝ
3. දේවතා බණ්ඩාර දෙවියෝ
4. හළුන් කුමාර දෙවියෝ
5. කර කුමාර දෙවියෝ
6. මුලත් වඩන දෙවියෝ
7. යාපා බණ්ඩාර දෙවියෝ
8. ආස්ථාන දෙවියෝ
9. කුමාර බණ්ඩාර දෙවියෝ
10. අභූත උන්නාහේ
11. කම්බලේ දෙවියෝ
12. මින්නේරි දෙවියෝ
13. මංගර දෙවියෝ
14. අලුත් දෙවියෝ
15. පිංතාසනේ දෙවියෝ
16. මොනරවිල දෙවියෝ
17. කැප්පෙට්පොල දෙවියෝ
(13: 84 පි.)

162

මාපල දෙවියෝ

බිබිල - නිල්ගල මහා මාර්ගයේ පිහිටි පිටකුඹුර නම් ගමේ ඇති බණ්ඩාර දේවාලය මාපල දෙවියන් ගේ යැයි සලකනු ලැබේ. (125: 132 පි.)

163

මායාදුන්නේ රජපුරු බණ්ඩාර දෙව්

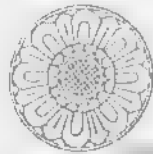
මාතලේ පළාතේ ගොවියන් තම තමන් ගේ කම්මන්වල අලුවම් වැඩීමේ දී මායාදුන්නේ රජපුරු බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ ආයුධය වන දුන්න ද සිරිතක් වශයෙන් අච්චලින් සලකුණු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව මේ දේව විශ්වාසය අද පවා මාතලේ පවත්නා බව කිව යුතුය. (13: 84 පි.)

164

මාවන්නේ දෙවියෝ

මාවන්න නම් පෙදෙසේ සිට විශාල හමුදාවක් රැගෙන විත් ලක්දිව පදිංචි වූවකු වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන මෙම දෙවියා බෝටිය ආරක්ෂා කරන අයකු ලෙස ද හැඳින් වී ඇත. (141: 63 පි.) දොළොස් දෙවියන් අතර දෙ වැන්නා ලෙස කොටගම් වාට්ස්සර ගිමියෝ මෙම දෙවියන් හඳුන්වා දෙති. එනම්:- 1. මැණික් දෙව් 2. මාවන්නේ දෙව් 3. කොස්ගම් දෙව්. 4. පරකාශ දෙව් 5. මිරළ දෙව් 6. කුමාර දෙව් 7. මිහිරිය බැද්දේ දෙව් 8. වන්නි බණ්ඩාර දෙව් 9. කළුබණ්ඩාර දෙව් 10. බෝවල දෙව් 11. මිහගපිටියේ දෙව් 12. කිවුල් ගෙදර අලුත් දෙව් (116: 103 පි.) මීට අමතරව මිරිස්වත්තේ අලුත් දෙව් යනුවෙන් ද දෙවියකු සිටින බව බානට් සඳහන් කරයි. එවිට මේ ගණන 13 ක් වන බව කීමට සිදු වේ. (කිවුල්

ගෙදර අලුත් දෙව් යටතේ ද බලන්න.) දහනව වන සියවසේ දී හියු නෙවිල් එකතු කළ කාව්‍ය සංග්‍රහයේ එන 'දොළහ දෙව් කවි' අතර ඇති මාවන්නේ දෙවියන් ගේ කවිවල ඉහත සඳහන් කොරතුරු අඩංගුය. පහත දැක්වෙන්නේ ඒ කවි දෙකකි.

ආ පස්සට වෙ ද මුන පෙර ළන්	නේ
බෝ අත්තට වද පිරය නමන්	නේ
මේ වැන්නේ මෙ දුකින් ගොඩ ගන්	නේ
මා වත්තේ දෙව් රජා වඩික්	නේ
මා වත්තේ සිට වැඩි සිත්දා	මයි
සෙනහක් කැවූවට ආ සිත්දා	මයි
මෙ හැමත් අණසක පුළුවන් දා	මයි
මා වත්තේ දෙව් ගිනි කන්දා	මයි

(37: 131 පි.)

තවත් දොළහ දෙව් කවි පෙළක මෙසේ ද දැක් වේ.

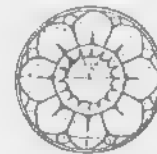
සිරසට රත් මිණි මවුනු දරා	තද
ඉණ පිට ජය මුරකු සලුව වඩා	තද
දිලි දිලි සත කුඩයක් අර ගෙන	තද
දැන වැඩි යද මාවන්නේ ගිනි	කද

(37: 134 පි.)

ගිනි කදක් ලෙස මහු ගේ තේජස ප්‍රකාශ වී ඇති බව පෙනේ.

165

මැණික් බණ්ඩාර දෙවියෝ

බිත්තූන්න පෙදෙසේ කිරිකි බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ අඩවියේ නැගෙනහිර පිමාව අවසන් වෙත් ම හමුවනුයේ මැණික් බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ බල ප්‍රදේශය යි. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වලපනේ, වැලිමඩ

ආදී ප්‍රදේශයන් විශේෂයෙන් එම බල ප්‍රදේශයට අයත් බව පෙනේ. ඔහු මැණික් බැඳි පුටුවක හිඳ, මැණික් බැඳි වේවැලක් අසින් දරා සිටී.

මැණික් බැඳු පුටුවේ වැඩ	ඉන්නේ
මැණික් බැඳු ජය වේවැල	ගන්නේ
මැණික් රජා ගෙන් පිහිට	ලබන්නේ
තෙදැනි මැණික් බණ්ඩාර	වඩන්නේ

(37: 131 පි.)

තවද, උච්ච ප්‍රාදේශීය 'දෙවි දොළොස් කවිටුව' අතර මුලට ම සඳහන් වන්නේ මැණික් බණ්ඩාර දෙවියෝ ය. එතුමන් ගේ ගොරඩියකුණුරේ දේවාලයේ වාර්ෂිකව එම දෙවි දොළොස් කවිටුව සඳහා පුද පූජා, පඩුරු, යහන් දැක්ම හා බාර භාර ඔප්පු කිරීම සිදුවේ. (86: 216 පි.) උච්ච වංශ කථාවේ 15 වන පරිච්ඡේදය මුලට මෙම උච්ච මැණික් බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ ප්‍රතිමාවෙහි ඡායාරූපයක් දක්වා තිබේ. ඒ අනුව උඩරට ජනප්‍රධානියකු විලසින් ඔහු දැක් වී ඇත. බදුල්ලේ මිඳුමුල්ලේ පක්ෂිනි දේවාලයේ ද මෙම දෙවියන් ගේ චිත්‍රයක් ඇඳ ඇති බව කියැවේ. (84: 96 පි.)

උපත: මේ පිළිබඳ කථා දෙකකි.

(1) විදාගම විසූ රදලවරයකු සමග සටන් කොට එම රදලයා වනයා දැමූ මැණික් බණ්ඩාර නම් රණශූරයා මරණින් පසු මැණික් බණ්ඩාර දෙවි බවට පත් වී විදාගම ගලේ ඉපිදී සිටින බව ජනප්‍රවාදයේ පවතී. (56: 135 පි.) මේ දෙවියා පිළිබඳව ඇති කවිවලින් කවි තුනක් පහත දැක්වේ.

බන්ද බන්දා වෙහෙර මුදුනේ සමයමේ දඩ වඩින	වා
සේනදිරික්කා මලේ පැහැයට කොප්පි සඵවක් වඩින	වා
සාදිලිංගම් ලවා පලියක් සබ මැද වඩින	වා
එදත් විදාගමට හදි කළ මැණික් බණ්ඩර වඩින	වා
මහ සොමයා මුදු මැදදේ එරන් බානකි පෙනෙන්	නේ
එ රන් බානේ රුවල මැදදේ විරුදු කොඩියක් බඳිත්	නේ
විරුදු කොඩියක් අතර අරගෙන මුම් සක්මන් කරන්	නේ
එදත් විදා ගමට හදි කළ මැණික් බණ්ඩර වඩිත්	නේ

යකඩ කද්දු ගවුළු වැ කැට පිදි මාලිග හග්	ගලේ
දවුල් තම්මැට්ටුක් යොරණු දෙවේලේ අලුයම්	කලේ
මැණික් සරසා කුණමක් කර වැඩ හිටින්නට එම	ගලේ
මැණික් බණ්ඩර රජෝ බැරුවා සිද්ද වරුපා වැසි	කලේ

(මෙම කවි උපුටා ගන්නේ මාපොටේ චන්ද්‍රජොති හිමි හා ගොඩගම විසුලභාර හිමි ලියූ 'ලංකික දෙවිවරු' ශ්‍රෝතෙකි. මෙම හිමි වරුන් ගේ අදහස නම් මැණික් බණ්ඩාර යනු දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන් ම බවයි. (56: 135 පි.) එහෙත් අපේ අදහස වන්නේ මේ දෙවියන් අන්‍ය වූ ප්‍රාදේශීය දෙවි කෙනෙකු බවයි.)

වෙනත් මූලාශ්‍රයක ඇති මෙම කවි පන්තියෙන් ද විදාගම මුදලිට හදි කිරීමේ සිද්ධිය දැක් වී ඇත.

විදාගම සිට දිඹුල පැවි	විවි
නොමදා ඉනා මුම ඇත් දැයි කවි	වි
නොකියා යදිනට ආවයි විවි	වි
විදාගම මුදලිට හදි වෙවි	වි
ගොස් විදාගම මෙහි දි අපත්	නේ
ගොස් මේ යදි හට අවසර දුන්	නේ
එරන් රුවන් කොස්ගම දෙවියන්	නේ
එදා පැ පු කෙද තවම තියෙන්	නේ
මක්කද මල කඳ දිය නා වා	ලා
පස් කවි සඳු නෙත් ගිනි මොල වා	ලා
රත් කවකුත් ගෙන වැසුන් වසා	ලා
කොස්ගම රත් කඳ දිවස් ලබා	ලා
කොස්ගම සිට රට බලන්ට වැඩි	දා
මක්කොම පිරිවර කැටුවම ආ	දා
රැස් වී පිරිවර වටට යැදුනු	දා
හග්ගල වැඩ හුන් මැනික් පුරින්	දා
ගනදුරු අඳුරට පාන් ලනෙයි	කිවි
මැණික්වලට සිත පිරිය වෙතියි	කිවි
අනික් යකුත්තට උකුම් වෙතියි	කිවි
මැනික් එබංඩර රජා වඩිති	කිවි

(98: 633 පි.)

ඉහත කවි පන්තියේ ඇති 'කොස්ගම රංකඳ' යන යෙදුම අනුව සලකනොත් කොස්ගම දෙවියා යනුවෙන් ද හැඳින් වෙන්නේ මෙම මැණික් බණ්ඩාර ම ද? යන විමර්ශය ඇති වේ.

(2) තවත් කථාවක සඳහන් පරිදි මෙතෙම ඔළු හෙවත් සොළු කුමරෙකි. හේ රජුට බියෙන් තැන් තැන්වල යැහවී සිටියේ ය. ඔළුගම්පොළ

යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ ඔහු සැඟ වී සිටි පෙදෙසක් යැයි අනුමාන කළ හැකිය. මේ අයුරින් යැඟ වී සිටි උක්ත මළි කුමාරයා කුඹුරු අස්සද්දා ඉඩම් හිමියකු වශයෙන් සිටියෙහෙදර පෙදෙසේ විසිය. ඒ බව දැනගත් රජු වධකයන් එහි යවා උක්ත කුමාරයා මැරවී ය. එයින් පසු ඔහු මැණික් බණ්ඩාර යනුවෙන් දේවත්වයට පත් ව ඇත. (137 : 538 පි.)

එච්.පු. ප්‍රඥාලෝක හිමියන් විසින් පුරාණ සිව්පද සංග්‍රහයේ දක්වා ඇති "මැණික් බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ කවි" කීපයක් පහත දක්වමු.

මැණික් තොරකම් කර ලා	වන්දිය
තොරකම් නොකළොත් නොවැටෙයි	වන්දිය
රිදී මතලා වූ බුබුල් පැලන්	දිය
මැණික් රජා අල්ලන රන් බන්	දිය
නා ගස නා රුක නා සෙව නැල්	ලේ
බෝ ගස බෝරුක බෝ සෙව නැල්	ලේ
කුම බෝ අත්තන අකු සෙව නැල්	ලේ
මැණික් රජාගේ කඩු සෙව නැල්	ලේ

(90 : 298 පි.)

ප්‍රඥාලෝක හිමියන් මැණික් බණ්ඩාර ගැන සඳහන් කොට ඇත්තේ වැදි දෙවියකු වශයෙනි.

ලැබේ. ඒ පෙදෙසේ වැසියෝ එක ම දෙවි මිත්තේරි භක්තච්ඡුරුවන් යනුවෙන් ද හඳුන්වති. මේ සියවස මුල දී බැම්ම මත තැනෙන පැරැණි ගල් පිළිම ගණනාවක් එක්තැන් කොට තිබුණු බවත් එතැන "වැඩ ඉන්නා මාලිගාව" යන නමින් හැඳින්වුණු බවත් ආර්. ඇල්. බ්‍රොහියර් මහතා සඳහන් කරයි. (144 : 20පි.) මිත්තේරි දෙවියන් ගේ, බියොව ගේ අමාත්‍යවරුන් ගේ රූප ලෙස ඒවා හඳුනාගෙන තිබේ. දැනට මිත්තේරියේ පුරාණ දේවාලය ද, වැවේ දේවාලය යනුවෙන් හැඳින්වෙන නවීන දේවාලයක් ද පිහිටා තිබේ. මීට අමතරව ඇළහැර කුඩා මිත්තේරි දේවාලය ද, සියඹලාව දේවාලය ද, සීගිරියෙන් හැරි අකුරු මාවතකින් හොවිය යුතු වන මැද පිහිටි ගල්මිද දේවාලය ද යනුවෙන් මෙම දෙවියන්ගේ අණසක ඇති දේවාල කීපයක් තිබේ.

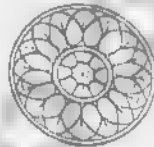
මාතලේ පෙදෙසේ දඹුල්ල, ලග්ගල යන කොටස්වල පැවැත්වෙන අවුත්ත පිදීමේ උත්සවවල දී මුල් තැන ගන්නා දෙවිවරුන් පස් දෙනා අතර මිත්තේරි දෙවියෝ ද වෙති. (ඉහත "මාතලේ දෙවි පස්කට්ටුව" බලන්න.) මේ දෙවියන්ගේ ආයුධය යුද්ධායුධය වේ. මාතලේ දකුණු කොටසේ ගල්පාය පර්වතයේ ඇති නිධානයක භක්තච්ඡුරුවන් ගේ රාජාභරණ හා රන් රිදී මුතු මැණික් සංඛ්‍යාත අරමුදල නිධන්ව ඇතැයි ජනප්‍රවාදයකි. (119 : 226පි.) එම දෙවියන් ගැන මෙසේ ද සඳහන් වේ.

මිත්තේරි දෙවියෝ - රට මැද වැඩිය යෝ
වසුරිය හැරියෝ - බොහෝ සෙනහක් පිනට හැරියෝ

තල ගෝතිය පටවලා ගොනු පිට - මුළු දෙක කප ලා ඇරිය යු දැළට
පැළ පත බල බල වැඩියලු එතර ව - මයිල රුකේ මුල ඉඩම බලා පිට
(13 : 86 පි.)

ඉහත දෙවන කවියෙහි කියැවෙන්නේ මිත්තේරි වැව පිහිටි තැන රජ සොයා ගත් අයුරු යි. රජුගේ ගව පට්ටියේ එක් දෙනෙක් විටින් විට රැළෙන් වෙන්ව ආපසු එන්නීය. එසේ ආ විට ඇගේ කිරි පැණි රස වේ. ඇය යන තැන සොයා ගැන්ම පිණිස ඇගේ පිටේ සිදුරු කළ තල ගෝතියක් බැඳ යවන ලදී. පසුව ඒ තල පාරදිගේ ගොස් අගනා ජලාශයක් හා ඒ අවට ඇති වැල්මී වනය ද සොයා ගනු ලැබිණි. එහි වැවක් තැනවීම සඳහා ප්‍රදේශයේ දඩබිම් කර ගෙන ද මෙතේරි වවමින් ද සිටි වැද්දන් ගෙන් අවසර ගතයුතු විය. (144 : 18 පි.)

වැඳ සිට අප දුටු වැව යයි කිය	නී
එබසට මත රජ කරුණා කර	නී
රුව ඇති කුමරා කුඩුව ව වඩි	නී
එම විට වැදි පුත් තුන් දෙන කිය	නී

මිත්තේරි වැව කර වූ මහසෙන් රජු (ව්‍ය.ව. 274-301) මිය ගිය පසුව මිත්තේරි දෙවි නමින් උපන් බව ජනතාව අතර පවත්නා දැඩි විශ්වාසය යයි. තමන්කඩුව හා මිත්තේරි පෙදෙස් මේ දෙවියන් ගේ අධිවිය ලෙස සැලකේ. මොවුන් ගේ ප්‍රධාන දෙවොල මිත්තේරි වැව අසල දක්නට

එහෙම දුටු අපි තුරුයෙ බොස්තු
 හුදුනොත් තරකයි අපේ රජුත් හ
 ගෙන උත් තුන් දෙන දුන්නේ කැට ගෙ
 කොසිමුත් රජුහට දුන්නයි මේ ර

ට
 ට
 ට
 ට

(37 : 35පි.)

මහසෙන් රජු විසින් කරන ලද තොයෙක් වික්‍රම හිසු නෙවිල් එකතු කළ කවි අතර "කළ දැකඩ කුමාරයා ගේ කවි" නමින් ඇති දීර්ඝ කවි පන්තියේ වර්ණිතය. ජේතවනාරාමයේ නිධාන් කිරීම සඳහා මුද්‍රණයෙන් ගේ පටි ධාතුව යාදැඩි බලයෙන් ගුවනින් රැගෙන එන කල්හි රජු අහසට පැන නැග කොටසක් කඩුවෙන් කපා ගත් අයුරු එහි විස්තර වේ.

දිව්‍ය ලෝක දෙවි එවු පටි	ධාතුව
එවුව මේ ලෝකෙට පින් කළ	ධාතුව
මේ ලෝකේ එළවුණි රුව ඇති	ධාතුව
මේ ලෝකේ දෙවිහට පෙනුනා	ධාතුව

එරිදි වෙලා එන ධාතුව දැක	ලා
නො ගැවෙල කඩුවෙන් ගැසුවේ එක	ලා
අදිවත් බලයට කැපුවයි එක	ලා
ධාතු එකැන පිහිටා බන්දා	ලා

(37 : 51පි.)

(පිටිගල නුවර කරවීම හා එහි විසීමත් කළදැකඩ දෙවියන් ගේ උපත පිළිබඳ පුවතත් කළදැකඩ දෙවියන් ගැන විස්තරයේ ඇතුළත් ය.)

මන්නෙරියේ පිහිටා ඇති පුරාණ මන්නෙරි දේවාලයේ අලුත්සහල් මංගලය, ඉන් පසු සිදු වන දොර වහන මංගලය, මහ මංගලය, කාර්ති මංගලය යනුවෙන් මංගල හතරක් වාර්ෂිකව සිදු කෙරේ. අලුත්සහල් මංගලයෙන් පසුව එන දොර වහන මංගලයේ දී වසනු ලබන දොරවුව යළි මහ මංගලය සවන්වන සැප්තැම්බරය තෙක් එසේ වසා තබනු ලැබේ.

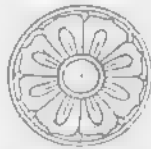
ඇළහැර කුඩා මන්නෙරි දේවාලයේ පැවැත්වෙන්නේ එක් මංගල්ලයකි. කුඹුරුවල අස්වැන්න ගෙට ගත් පසු ගෙවලින් 'අක්කියාල්' එකතු කොට දේවාලයට ගෙන ගොස් දෙවියන්ට 'නිල කිරීම' සිදු කෙරේ. ඉන් පසු වී කෙටීම, කැවුම් සඳහා පිටි කෙටීම, පොල් හිඳ තෙල් ලබා ගැනීම, කැවුම් පිසීම ආදියට ගැහැණු ද සහභාගී වෙති.

දෙවියන්ට කැප කොට මහ බතත් හා එළවලු ද උයනු ලැබේ. 'මහ කැමීම' නම් මෙය වම්තිර ඇද ගෞරවාන්විතව සිදු කෙරේ. යාතිකා කොට අනතුරුව මේය සියලු දෙනාට බෙදා දෙනු ලැබේ.

මන්නෙරියේ පුරාණ දේවාලයේ යාතිකාව:

"සාදු සාදු පස්වරක් දහසකට දවස දිව වදාරන්නට, මහසෙන් මහ රාජේන්ද්‍රමයාණන් වහන්ස, පනත් දේවතා භාමුදුරුවන් වහන්ස, අඬුක්ගන්නා ස්වාමීන් වහන්ස, වැඩේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්ස, හිතරක දෙවි ස්වාමීන් වහන්ස, කළදැකඩ මහ රජ්ජුරුවන් වහන්ස, බියෝ බණ්ඩාර මැණියන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ලා ඇතුල් වූ දේවතා පස් කවිවුවක් බලය ඇති උතුම් වූ මහසෙන් මහරජ්ජුරුවන් වහන්ස, බලය ඇති භාමුදුරුවෝ ඔබ වහන්සේ තේජානුභාව ඉර පායන තුරු ඉර බහිනා තුරු දක්වා මේ ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයට යහසින් බැල්ම ඇත්තා වූ උතුම් වූ මහසෙන් මහ රාජේන්ද්‍රමයාණන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේගේ තේජානුභාව කතරගං වහලට, දඹුලු වහලට, හුරුළු වහලට, මන්නෙරි වහලට, දොළොස් දුම්බ, සිරියැවැල්ලා රුවහට, අතුම්ඵවට, වැලි මකරන් මඵවට, පල්ලිය වහලට යහසින් බැල්ම ඇත්තා වූ, දැකුම් වූ දෙවි ස්වාමීන් වහන්ස, බුදුවන භාමුදුරුවන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඇති දස් පත්සිය පවතින තුරු නැති දස් පත්සිය පවතින තුරු, මතු වූ අනාගතේට, කල්ලිගේට යන තුරු සිටි යහන් වැ කඩක් කරවා එම වැ කඩ මන්නෙරි ඔබ වහන්සේගේ රුවට රුවක් වැඩ සිටුවා නිබේන්නා වූ සන්න පාරමිතාව ඒකාන්තර නිතර දෙවි ස්වාමීන් වහන්ස, උතුම් වූ මහසෙන් මහරජ්ජුරුවන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේගේ තේජානුභාව අඹන් ගංගාවට, ඇළහැරට, තමන්කඩුව ජනපදයට, වැඩි පළාතට, වෙල් පළාතට, නුවරගල් කන්දට, කෝදුරුගල පිටිගල කන්දට, කිරි ඔය තලා වතුරට, කුමාර කුඩුවට, කැප්පුව පට පිළිනත් කන්දට, දිය කැපිල්ලට, නානුමුර ගල් මුරස්පුවට, ඔරු බැඳි සියඹලාවට, යහසින් බැල්ම ඇත්තා වූ උතුම් මහසෙන් මහ රාජේන්ද්‍රමයාණන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ගේ තේජානුභාව මහසෙන් මහ විහාරයට ඔකන්ද විහාරයට, කලන්දක විහාරයට, රූ පාරමේ විහාරයට, මුවගං විහාරයට, පුරුමිටි විහාරයට, මනොරම්ම විහාරයට, මෙම විහාරයට ආදීන්ට දිවැස් බලය ඇති වන්නා වූ ශ්‍රීමත් උතුම් වූ මහසෙන් මහ රජ්ජුරුවන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සුප්‍රණීල විලාශයෙන් අති පරිශුද්ධ වන්නා වූ රාජ ආභරණින් දිලිහි දිලිහි වැඩ වාසය කරන්නා වූ ශ්‍රීමත් මහසෙන් මහරජ්ජුරුවන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ගේ මහල් කහ සුරතට ගෙන, රන්මිණි ඔවුනු පැළඳ, බලය ඇති වහන්ස, ඔබ වහන්සේලා අද දින උවදුරු දේශ දාවක, බාමලුව ඇතුළු සක්වලට, පිට සක්වලට, වහල් කතරක, අරමුදල් දහ අටක වැඩ හිටියේ නැවත මහසෙන් මහරජ්ජුරුවන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේලාගේ අණ ආඥාවට අද දින වූ වදුර මේ කෙම්බර හතරදි මේ වැනි රාජ රාජ අමාත්‍ය විසින් ඔබ වහන්සේගේ මෙම දේවස්ථානයට පැමිණ මෙම රාජ රාජ අමාත්‍යයෝ

විසින් කරන්නා වූ පියලු රැකි රක්ෂාවල් දවසින් දවස දියුණු කර වදාරන්නටත් එයින් පියලු එයින් ආය ජාය තොර හොඳාකාරව ලබා දෙන්නටත් සතුටු සන්තෝෂ හාවයෙන් කාලය ගත කිරීමටත් එසේ බව අද දින මුට දොර වැද මුදුන්පත් කරවා සාමයේ පැවැති පිහිට ආධාර මේ දුක්ගන්නා සහගතව සැම පියලු දෙනා තමන් වහන්සේලාගෙන් වැඩ වඩා කරුණාවල් ලබා දෙන තමුන්නාන්සේලා කරුණාකර දෙවා වදාරන්නට, යහපති, යහපති, ආයු බෝවා ආයුබෝවා."

167

මිත්තේරි දෙවි හත්කට්ටුව

මෙහි සඳහන් නමින් ම මිත්තේරියේ විසූ රජවරුන් හත් දෙනකු ගැන ද නො එසේ නම් 'සත් සත්තිනි' වැනි ව්‍යවහාරයක් මෙන් එක් දෙවි කෙනකු ගැන ද යනු කීම දුෂ්කරය. හිසු නොවිල්ලේ අදහස නම් මේ වනාහි මිත්තේරි දෙවි බවට පත් වූ මහසෙන් රජු ගැන සඳහනක් බවය. (161: 1: 102පි.) මේ දෙවි සත් දෙනකු හැඟවීමට යොදා ඇති සංඥා නමක් යැයි සලකන්නේ නම් ඒ සත් දෙනා ගේ නම් යෙවිය යුතුය. මිත්තේරි දෙවි යටතේ එන දෙවියන් පස් දෙනකු ගේ නම් හමු විය. ඒ පස් දෙනාට අමතරව සත් රජුපුරු බණ්ඩාර යන නමක් ද ඇත. ඒ නම එක දෙවියකු සඳහා වුවක් ද වන්නට ද පුළුවන. පනත් බණ්ඩාර දෙවියන් ද මිත්තේරි සත් කට්ටුවට අයත් වන බව මිත්තේරි දෙවි සත් කට්ටුවේ වික්තිවල සඳහන් වේ. මේ කරුණු දෙස බලා මිත්තේරි දෙවි සත් කට්ටුව මෙසේ විය හැකි යයි සිතමු."

1. මිත්තේරි දෙවියෝ
2. දේවතා බණ්ඩාර
3. කන්දේ
4. තාමල් බණ්ඩාර
5. මංගර
6. කළු දැකඩ
7. පනත් බණ්ඩාර

තවත් සම්ප්‍රදායකට අනුව පනම් බණ්ඩාර හෙවත් පනත් දෙවි වෙනත් අයෙකි. (ඉහත 'පනත් දෙවි' යටතේ බලන්න.) ඉහත මිත්තේරි දෙවියන් යටතේ දැක් වූ පරිදි සත් කට්ටුවට බියෝවරුන් ද අමාත්‍යවරුන් ද අයත් යැයි සැලකීමට ද පුළුවන.

මිත්තේරි දෙවි සත්කට්ටුවේ වික්තිස:-

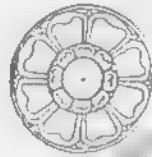
යසින් ගුණයෙන් ව	වැජ	සත් ගුණෙන් දින	නා
ඹෙනා පිතු මෙන් මබ	රජ	කින් පිරි සැපත් විඳි	නා
රුසින් එහි තැග	දජ	කින් ලොව පතුර	නා
කියම් වග මිත්තේරි සත්	රජ	සත් දෙනෙක් රජ දෙවි ව පිටිනා	
බල කින් සතුරුව	වින්	යසින් බල විරි	ය
යත් දෙන එ රජු පිරි	මින්	බසින් සවසන් තැරි	ය
අද තෙක් පවති	මින්	ගොසින් මිත්තේරි	ය
මෙදෙවි එන මග මදක් අසමන්	ඇසින් දැකලා මෙදෙවි	කාරිය	
ගණන් නොමැති සෙන් බිය වී		සිටි ති	
දනනි එ කෝවිල් කර පුදවා		ල ති	
වනන් කරන තැන තැන කෝවිල්	—	වෙ ති	
පනත් බණ්ඩාර ද මීට අයිති		වෙ ති	
නැව පැද යන ලෙස වෙති මැද එ ජල		ය	
දැව තද කර පටපටටත් කාල		ය	
දැව ඇද ඇරවන ගැසු තුන් මාල		ය	
වැව මැද මිත්තේරිය දේවාල		ය	
මොරොන්දු රැස් පියසුන් දුර ලී		මා	
පොරොන්දු මල් නෙළුමින් සත් දෙන		මා	
මොලොන් දාය වී මුනිදුට පිදු		මා	
පොළොන්නරුව අනුරාපුර සිරි		මා	
සාරව මිත්තේරි වාමර නියා		යන	
පාරව කරුවල ගස් මාගල්		යන	
සාරව එ හොරොවි නම් ලත් වැව		යන	
බාරව සිටි මිත්තේරි රජ සත්		දෙන	
සින් දෙමි සත් දෙන හට වඳිමින්		නේ	
වින් ද මේ දුක් මුදවා සෙන දෙන්		නේ	
නින්ද යනාලැබ දිව තෙත් හෙලමින්		නේ	
මිත්තේරි සත් රජ යහන වඩින්		නේ	

(90: 75පි.)

හිසු තෙවිල් කවි සමුච්චයේ ඇති එක් 'කළු දැකඩ කුමාර කවි' පන්තියකට අනුව හත් රජපුරුවෝ මලවරා දේශයෙන් නැව් නැගී කිරි මුහුද හරහා යාපා පවුනට ගොඩ බැස්සේය. ඔවුහු එතැනින් අනුරාධපුර, නිස්ගම් නුවර හා විවිග්ග කන්දට ආහ. ඔවුන් මහසෙන් රජ නමින් කිරුළ පළඳවන ලද බව කීමෙන් පෙනෙන්නේ මේ 'හත් රජ' යන පුද්ගලයන් සත් දෙනකු නොව සජ්ඣ විලාසයක් ගත් එක ම අයකු බවයි. (161, 3: 219පි.) මහසෙන් රජ කුමා ගේ අසාමාන්‍ය පෞරුෂය කෙතරම් තදින් පොදු ජනතාව ගේ සිත් වැසී කරවන්නට ඇති ද යන්න මේ විරුද නාමයෙන් පෙනේ.

168

මිනීමරු බණ්ඩාර

මොහු ඇතැම් වැද්දන් විසින් පුද පවත්වන ඉපැරණි දෙව් කෙනෙකුයි හිසු තෙවිල් වාර්තා කොට ඇත. (161, 2 : 111පි.) 'මිනීමරු බණ්ඩාර කවි' නම් තෙවිල් සමුච්චයේ ඇති කවිපෙළකට අනුව මොහු උපන්නේ කළු දේශය. මව ගිනිජල් කුමාරිය හෙවත් ගිනි කන්දා දේවිය යි. පියා සෝලිය පුරයේ මලිය පුරිදු හෙවත් මලිය රාජ ය. රජුට සිහිනෙන් නා මලක් වැටෙනු පෙනිණි. නෙමිත්තිකයෝ මෙය රුදුරු ගුණැති පුතකු ගේ උපත දක්වන බව කීහ.

කුමාරා වැඩි වියට පත් වී කළු දේශයට වින කොට මඩවිරට, වඩිග රට, අරමණය ආදියටත් ගියේය. යන යන් තැන කෙළි පුද ගනිමින් මිනීමරුන් දේශය ද පාර කරයි. විල්ලෝඩි දේශය, වඩික දේශය, සන්නායි දේශය, දොළුවර දේශය, බංකල දේශය, ගොඩි දේශය, සින්නොරු දේශය, කන්නයි දේශය ආදිය ද මෙසේ විනාශ කළේය. ඔහු හා තවත් දෙදෙනෙක් එක යහනේ කෙළි පුද ගනිති. එනම්: අවකාර දේවතා, නාමල් දේවතා ය. ('නාමල් කුමාර උපත' නම් කවි පෙළේ සඳහන් පරිදි සපුමල් දේවතා ද මේ පිරිසට එක් වූවෙකි.)

362

ඔවුහු රන් විමනක් සහිත නැවක නැගී ලක්දිවට ආහ: යාපා පවුනට ගොඩ බැස්සේය. මාකොට පුරදී ඔවුන් ගේ පිරිස විශාල වූහ. ඔවුහු ලක්දිව කෙළි පුද ගනිති. මිනීමරු ද මරති. මිනීමරු දේවතාවාට අවකාර කීපයක් ඇත. හේ මින්නේරියට ගොස් එහි දී සත් රජුන්ට කෙළි පුද දී එහි වාසය කරයි. දොළොස් දූවකට අධිපති නම් කරන ඔහු ගේ වාහනය ඇළි කිහිලෙකි. හෙකෙම් තවලම් මහින් ගොස් වෙළඳාමේ යෙදෙයි. රදාවෙල දී පිත්තල කළයක් ගැන හබයක් ඇති වී මිනීමරුන් සැත්තැ දෙනකු මරා දමා ගම් පාර කළේ ය. (මෙම සිද්ධිය නාමල් කුමාර දෙවියන් ගැන ද කියනු ලැබේ.)

ගොන් පැටකට බඩු පටවා ගෙන දෙම	ලා
නම් කියමින් උගෙ අඹුවට අඩ ගස	ලා
මත් එතැනුරු සිට පන්නේ කිය	ලා
මත් බැස ලා තික්මුනි පාපසු නොබ	ලා

මේ ගම් පාරවීමේ සිද්ධිය කියමින් තවලමක් පැමිණ ගිය පසු ගමක ඇති වූ විසංගත රෝගයක් ගැන විය හැකි යැයි තෙවිල් පවසා තිබේ (එම). අප අතර දකුණු භාරතීය ප්‍රභවයක් ඇති දෙව්වරුන් ජනිත වූයේ කෙසේ ද යන්නට කියමින් හෝඩුවාවක් මින් ලැබෙනැයි සිතිය හැකිය.

මිනීමරු බණ්ඩාර සහ නාමල් කුමාර යනු එක ම දෙවියන් බවට යාමක හිසු තෙවිල් කවි සමුච්චයේ ඇති 'මල් කෙළි උපත' නම් කවි පෙළින් ලැබේ. එහි සඳහන් පරිදි නැව්ගල නුවර වාසය කරන සඳ මොහුට මිනීමරු කුමරු යැයි කියනු ලැබිණි. (161, 2: 167 පි.)

මෙම දෙවියා ගේ උපත ගැන පැහැදිලි විස්තරයක් යථොක්ත කවි පෙළේ ඇත. හේ යොන් ජාතියේ උපන්නේ ය. සිංහල දෙමළ බාසා දනී. කලා, බලල වැඩි දිය ක්‍රීඩා කරයි. මේ අවස්ථාවෙක එහි දිය නාන යොන් ලියක් දැක ඇය ලෙඩ කරවා තම බිරිය කර ගත්තේය.

මේ කවි පෙළේ රදාවෙල ගම් පාර වීම ගැන ද පැහැදිලි විස්තරයක් තිබේ. යොන් පිරිසක් තවලමක පුරවා පිත්තල භාජන ගෙන මෙහි වෙළඳාමට ආහ. මේ දෙවියෝ ද සුදු ගොනකු අරා එහි ආහ.

කෙද ඇති නාමල් කුමරු සුවින්	දා
මැද යෙති සුදු ගොනු සිට මනන්න	දා
යොඳ ගුරුවරු තම දරුවෙක් මෙන්	දා
බැස යෙති කුමරුන් ගහලට කැන්	දා

(එම 168 පි.)

තවලම රදාවෙලට පැමිණි අවස්ථාවේ එහි මිනීමරු පිත්තල සෙම්බුවක් සොරා ගෙන එහි මිල නුදුන්න. එහෙයින් ගම් දෙවියන්ට හරින ලදී. එදා

363

෮ ම හේ මිනිසුන් ගේ, විශේෂයෙන් කුලුණුල් අය ගේ බෙලි කඩා ලේ බොක්කට විය. එක් වරෙක සැටක් ම මෙසේ මැරුවේය. මේ විපත දුරලිය හැක්කේ නාමල් කෙළිය නම් පුරාව මිනිස් බව මෙහි කියැවේ. කන්ද කුමරු ප්‍රමුඛව විෂ්ණු, මිත්තේරි, පක්තිනි, විදිගම, විරමුණ්ඩ, හත් රළු පුරුවන් ආදීන්ට ද ආරාධනා කෙරේ. මේ අතර නාමල් කුමරුවන් මෙය පිළිගන්නට කියනු ලැබේ. සඳුන් කණු හතරක් පිටුවා වියත් බැඳ ඇත් දළ මැද කබා රතු තිර ඇද නාමල් ඇතුළුව මල්, පහන්, පුවඳ දුම්, බත් ආදිය මෙහි දී පුදනු ලැබේ. (එම: 167 පි.)

169

මිරිස්වත්තේ අලුත් දෙවියෝ

මිරිස්වත්තේ අලුත් දෙවි යන නමින් ද දොළහ දෙවියන් අතර දෙවියකු පිටින බව පෙනේ. (141: 23 පි.)

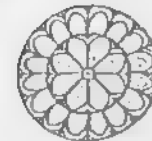
හිසු නෙවිල් එකතු කළ කවි පන්ති අතර ඇති දොළහ දෙවි කවි පෙළක එන දොළහ දෙවිවරු මෙසේ ය: 1. මැණික් බණ්ඩාර, 2. මාවත්තේ දෙවි, 3. කොස්ගම දෙවි, 4. පරකාය දෙවි, 5. රාජ මරලු බණ්ඩාර, 6. කුමාර දෙවි, 7. මිරියබැඳ්දේ දෙවි, 8. වත්තිය බණ්ඩාර, 9. කලු බණ්ඩාර, 10. බෝවල දෙවි, 11. මීගහපිටියේ දෙවි, 12. මිරිස්වත්තේ අලුත් දෙවි, 13. කිටුල්ලේ ගෙදර දෙවි. (එවිට දහ තුන් දෙනෙකි.) මෙම දෙවියන් ගැන කවි විරල ය. මේ අපට ලැබුණු එකකි.

වරුය බලනවා මම කියනා	කවි
ඉරිපි නොවී දෙවි අසන්න මේ	කවි
දිවස් බලනවා මම කියනා	කවි
මිරිස් වත්තෙ නම් පෙරු අලුත්	දෙවි

(37: 133 පි.)

170

මීගහපිටියේ දෙවියෝ

දොළොස් දෙවියන් අතර එක් දෙවියෙකි.

බැන්දා ගල් මුහු රත් පටි	යේ
බැන්දා ඉණ පිට මුතු රළු කැටි	යේ
විත්දා වල් රළු නවතන හැටි	යේ
වැන්දා දෙවිදුට මීගහ පිටි	යේ
කැපුවා මහ ගස දවු කප්පන්න	ට
වැටුණයි තුන් ලොව එළිය වැටෙන්න	ට
පැව් අණසක ලොව පවතින්න	ට
මීගහපිටියේ දෙවිදු වටින්න	ට

(37: 133 පි.)

මෙහි සඳහන් සිද්ධි කවරේ දැයි ප්‍රකට නැත.

171

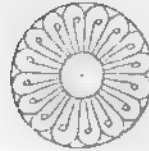
මිරියබැඳ්දේ කිරිඅම්මා

පස්සර පිහිටි ගෝතගල නම් ගමේ ගල්ලෙනක මේ දේවතාවිය විසුවා යැයි කියනු ලැබේ. අද ද ඇය සඳහා පුද පූජා පැවැත් වේ. (125:129පි.)

හෙත්ම පාකර් විසින් මේ පියවස මුල දී අයා ඇති ජනප්‍රවාද අනුව මිරියබැඳ්දේ කිරි අම්මා වනාහි වැදි ජනයා අතර සිටි කිරි අම්මා වරුන් හත් දෙනා අතුරෙන් ප්‍රධාන තම දේවතාවිය වන්නීය. (174: 137 පි.)

පහත මිරියබැඳ්දේ දෙවියන් පමිබන්ධ විස්තරය ද බලන්න.

මිරියබැඳ්දේ දෙවියෝ

දොළහ දෙවියන් අතර සිටින මේ දෙවි පුංචි අලුත් දෙවි යන නමින් ද හඳුන්වා ඇත. (141: 64 පි.) ඔහු වනගත පෙදෙසකට අටිපති බව පෙනේ.

උඩින් ඉහිල යන වැසි ලේනුන්	නේ
බිම පිරා කන වැලි කුකුලන්	නේ
මල පිට රොන් ගෙනියන බමරුන්	නේ
උන් විතරයි මිරියට නො යන්	නේ

යන්ට බැරිය මට ඇඳිපි දිවා	යේ
හෙල් කඳු නොපෙනේ පඳුරු මුවා	යේ
මී දුම් බාලා වැස්ස වලා	යේ
අහුලමු මිරිසි පැදුරු තලා	යේ

(37: 132 පි.)

පුංචි වෙලා ගෙඩි පලගති	අද්දේ
කොංචි වෙලාවද ලෙඩ අට	ගද්දේ
පංචි කෙළිය සත් දෙන අස	වැද්දේ
පුංචි අලුත් දෙවි මිරිය	බැද්දේ

මිරිය බැද්දේ දෙවි වැඩ	ඉන්නේ
මිරිය බැද්දේ පුටුව	කියෙන්නේ
කාරිය සිත් දනි ලොව තර සිත්	නේ
මිරිය බැද්දේ දෙවිටු වසින්	නේ

(37 : 136 පි.)

මේ දෙවියන් හා මිරියබැඳ්දේ කිරි අම්මා අතර සම්බන්ධයක් තිබේ දැයි තොරතුරු නොලැබිණි. මේ දෙදෙනා අමු පැමි විය හැකිය.

මුත්තුමාරි දේවතාවිය

දහනව වන සියවසේ දී හිපු නෙවිල් එකතු කළ කවි සමුච්චයේ 'මුත්තුමාරි කවි' සනුවෙන් කවි එකොළහක පංතියක් ගැන සඳහන් වේ. (161, 1: 232 පි.) දෙමළ ජනයා අදහන මුත්තුමාරි අම්මන් දේවිය වන මැය සිංහලයන් අතර ජනප්‍රිය නොවූ වග නෙවිල් සඳහන් කර ඇත. (එම) ඇය මන්තාරමේ ගොඩ බැස අසියනයක දෙවි සමඟ වාසය කරන බව එම කවිවල පැවසේ. (එම). සමහර අවස්ථාවන්හි දී ඇය පක්ෂිනිය මෙන් ද පෙනී සිටින බව පෙනේ. ඇගේ අතේ පස්ලොර සළඹකි. මන්තාරමෙන් හලාවතත් වැසියන් ඇයට පුද පූජා කරන බව අසන්නට ලැබේ. ඇය මුලින් ම වාසය කර ඇත්තේ ඇට්ටිතුලමේ යයි ද බානවි සඳහන් කරයි. (141: 65 පි.)

නෙවිල් සඳහන් කරන එක් කවික් මෙසේ යි:

උඩට වංගු හළඹ රැගෙන දෑ තේ සිසි බිසි	ගිගිරි
කරට එරන් හළඹ දමා වසා ළමැද දැමු	මසරි
මෙරට මේ සිංහල හැම වදුරු වසංගත	බේරි
පුරට සඳිසි පුන්සඳ වැනි වඩන කලට මුතු	මාරි

(161, 1: 232 පි.)

මෙම මුත්තුමාරි කවි පංතියෙන් අදහස් වන්නේ මරණය හා සම්බන්ධ කාලී දෙවඟන ගේ ස්වරූපයක් විය හැකිය. (161, 1: 233 පි.)

සැට දහසක් අවතාර ද ඇතිව, සැට දහසක් ආහරණ පළඳින ඇ සැට දහසක් පිරිවර ඇතිව සැට දහසක් නැව් බිඳ යූ බව කියැවේ. ඇ යාපා පටුනට ගොඩ බැස පක්ෂිනිය ගේ වරම් ලැබ ඔය මඩුවට ගියාය. එහි දී සිය කාලී විලාශය පා වසුරිය පතුරුවා කෙද පළ කළාය.

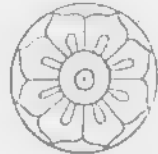
පුන් කරවා යශ්ගල් පහුරු මෙරුගල් බිඳ දැමු	වෙම්මා
යන්පුන් ගමනෙන් නැව් සිට මෙකරට ගොඩ බැස්	යෙම්මා
නගා මිණි බරණ පිටින් කෙද වැඩි කර	කිම්මා
සිංහලයට ගොඩ බැස්සේ යාපා පටුනෙන්	අම්මා

(161, 1: 233 පි.)

හිසු නෙවිල්ගේ අදහස මේ කවි ව්‍ය. ව. 16 වන සියවස පමණ කාලයට අයත් බවය (එම) 'මාරි අම්මා' හෙවත් 'මාරි' දකුණු ඉන්දියාවේ දෙමළ ජනයා අතර වසූවිය හා සම්බන්ධ දේවාතාවිය වන්නිය. (181ඒ: 31-32පි.) මැය පිළිබඳව සිංහල කවි ද ලිය වී තිබීමෙන් පැහැදිලි වන්නේ දෙමළ දේශය හා සමඟ ඒ යුගයේ පැවැති සංස්කෘතික සබඳතාවයි.

දැනට ලංකාවේ ඇති ඉතා වැදගත් මුත්තමාරි දේවාලය ඇත්තේ මාතලේ නගරයේ ය. දැනට වර්ෂ 150 කටත් වඩා පැරණි ඉතිහාසයක් ඇති මෙම දේවස්ථානය ලෙඩ රෝගවල දී පිහිට වීමත් නැති වූ දේ සොයා දීමත් ගැන විශේෂයෙන් ප්‍රසිද්ධය. හුදෙක් හින්දු ජනයා පමණක් නොව අත්‍ය බැතිමතුන් විසින් ද, මෙම දේවාලය විශේෂ භක්තෞදර්ශකින් සලකනු ලැබේ.

(මුත්තමාරි දේවිය යැයි කියන්නේත් මැයට ම දැයි පිරික්සිය යුතුය.)

174

මුදෙ දෙවියෝ

මුදෙ දෙවියෝ හෙවත් මුදෙ යනා පිළිබඳ විශ්වාසයක් 19 වන සියවසේ දී කැඟෙනහිර වෙරළබඩ වැදි ජනයා අතර පැවති බව වාර්තා වී තිබේ. (174: 138 පි.) මේ දෙවියන් වැදි ජනයා අතරට පැමිණියේ සිංහල හෝ දෙමළ ධීවරයන් ආශ්‍රයෙන් ද නො එසේ නම් පුරාණයේ සිට ම වැදි ජනයා අතර එම විශ්වාසය පැවතිණි ද යන්න ගැන නිශ්චිත තීරණයකට එළඹීම අසීරුය. (එම: 146-47 පිටු)

175

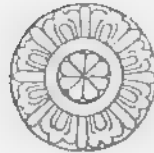
මෙලෙයි දෙවියෝ

කොහොඹා කන්කාරියේ දී කියවෙන මොහු වැදි දෙවියෙකි. මෙලෙයි යනා යනුවෙන් ද මොහු හඳුන්වා ඇත.

මෙලෙයි දෙව්වරුන් (යකුත්) සත් දෙනාතු ඇතැයි කියතත් ඒ සත් දෙනා යේ නම් සඳහන් වූ කැනක් සොයා ගත නොහැකි විය. කොහොඹා කංකාරියේ මහානිකාවෙහි දී 'දුම්බර පිටියේ මෙලෙයි සත් දෙනා යක් කර වදාරලා' (73: 61 පි.) යනුවෙන් සඳහන් ව ඇති හෙයින් ඔවුන් හේ නිජ බිම දුම්බර වේ. මෙලෙයි සත් දෙනා යක් සෙනඟට නායකව සිටි බව පෙනේ. දුම්බර පිටියේ හුන්නස්ගිරියේ බලගතු ව සිටි මේ සත් දෙනා ගැන කොහොඹා යක්කමේ දී 'දුම්බර පිටියේ රුසිරු මෙලෙය්සා' 'හුන්නස්ගිරියේ දෙව් වඩන්නේ යා' යනුවෙන් සඳහන් වීමෙන් පෙනේ. (124: 690 පි.)

මේ දෙවියන්ට කොහොඹා යක්කමේ දී පහත සඳහන් පරිදි ආරාධනය කරන බව පෙනේ. '..... මහ ගුරුන් වහන්සේටයි, කුඩා ගුරුන් වහන්සේට යි, කක්සා යෝගි මෙලෙයි දේවතාවුන් වහන්සේටයි මේ ආරාධනා කරන්නේ' (73: 65 පි: 50: 76 පි.) ලක්දිව කොහොඹා කංකාරිය නම් ශාන්ති කම්ප ප්‍රජාම වරට පැවැත් වූ මල රජුන් විසින් අනාගතයේ එය කිරීම සඳහා ලක්දිවින් සම්බන්ධ කරගන්නා ලද පිරිසට මෙලෙයි යක්කු / දෙව්වරු ද ඇතුළත් වෙයි. (ඉහත අලුත් කොහොඹා යටතේ ද බලන්න.)

මේස වර්ණ දෙවියෝ

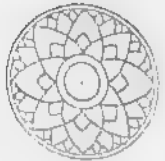

මේසය වැනි අප්පරා වර්ණයෙන් යුක්ත වූ දෙවියකු බැවින් මොහු ඒ නමින් හඳුන්වා ඇතැයි පිහිය හැකිය. මේ කොත්මලේ පුසුල්පිටියේ අධිපති දෙවියා ලෙස ද සැලකේ. උදුම්බර ගිරියේ විසූ හමාටු දෙවියකු ලෙස ද හඳුන්වා දිය හැකි මේ දෙවියා මීට පෙර ද මේ සිංහල ද්විපයේ හල්ලෝල නම් ගමේ ඉසිද නිවෙස්වල බැළ මෙහෙයෙහි යෙදී සිටි තමන් උපයා ගත් ධනයෙන් නිලපබ්බත විහාරයේ හික්මුන් හට දන් දී මිය ගොස් මෙයේ මේසවර්ණ යන නමින් උපන්නේය. මොහු ගේ බිරිය වන්දමුඛි නමැත්තිය වන්නීය. මේ දෙදෙනා ධුමරක්ඛ පබ්බත යනුවෙන් හඳුන්වන උදුම්බරගිරියේ දී මලියදේව රහතුන් ගෙන් බණ අසා ඇතැයි පාලි රජවාහිනියෙහි සඳහන් වේ.

මලියදේව මහ රහතන් වහන්සේ පිසින් දඹදිවින් ගෙනෙන ලද දම්රන් පිළිම සතර මේසවර්ණ දෙවි විසින් රැක බලාගන්නා බව ද පැවසේ. (62: 22) මේසවර්ණ දේවාලය ඇත්තේ පුසුල්පිටියේය. (62: 24)

වත්තේගම සිට ඇල්කඩුවට ඇදී යන මාවතේ සැකසුම් එක හමාරක් පමණ ගිය කල මාවතේ දකුණු පස ඉතා රමණීය කඳුරැලියක වන්දමුඛි යනුවෙන් හැඳින්වෙන ලොන් දෙකක් ඇත. එහි මේසවර්ණ දෙවියාත්, වන්දමුඛි දෙවියන් කලක් වාසය කොට පසුව එම ස්ථානය මලියදේව රහතන් වහන්සේට පූජා කර ඇතැයි පවසති. මේ දෙවියා කොත්මලේට අමතරව මහියංගණයේ හා හුන්නස්ගිරියේ ද පිටි බව පැවසේ. (68.). මේසවර්ණ දෙවිඳු ගේ සිතුවමක් පුසුල්පිටියේ විහාරානුබද්ධ දේවාලයේ දක්නට ලැබේ. මේ රූපයට දෙ පැත්තේ කතරගම, සමන්, විජේඡු, හුනියන්, දේවකාබන්ධාර යන දෙවිවරු ද දක්නට ලැබෙති. මේ චිත්‍ර විසිවන සිය වසේ මුල් දශකය කාලයට අයත් සේ සැලකිය හැකිය. දැඩි නියත පවත්නා කාලයේ කොත්මලේ මේසවර්ණ දේවාලයට හාර වී පෙරහර කළ හොත් වැසි ලැබෙන බවට විශ්වාසයක් පවතී. මේ වැනි සිද්ධීන් වෘ. ව. 1913 හා 1982 යන වර්ෂවල දී සිදු විණැයි ද විශ්වාසයක් පවතී. (137: 536 පි.)

මොඩරවෙල දෙවියෝ

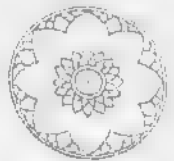
මේ නමින් යුත් දෙවි කෙනකු ගැන සිසු නොවිල් එකතු කළ කාව්‍ය සංග්‍රහයේ ඇති 'දේවකා කවි' නම් කවි පෙළක සඳහන් වේ. (161, 1: 331 පි.) මේ කී දෙවියන් විලක්කු අවි අතු හා ආයුධ ගත් සපිරිවරින් පැමිණෙන අප්පරා කියා ඇත.

සැදී මුදලිවරු පෙළට
ඇවිට විලක්කු එළිය
ආවුද අවි අතු දුරට
මන්න මොඩරවෙල දෙවිඳු

සිටිනවා
පෙනෙනවා
පෙනෙනවා
වඩන වා
(38: 24 පි.)

මොනරවිල දෙවියන් යන නමින් යුත් අයුත් දෙවියන් ගේ පිරිවරට අයත් දෙවි කෙනකු ලග්ගල ප්‍රදේශයේ පුද පූජාවට භාජන වන බව වාර්තා වී තිබේ. (එම නමින් යුත් විස්තරය බලන්න.) 'මොඩරවෙල', 'මොනරවිල' යනුවෙන් දෙවි දෙ දෙනකු දැයි සැඟවිලි නැත.

මොනරවිල දෙවියෝ

1818 කැරැල්ලේ නායකත්වය ගැනීම නිසා ජාතිය වෙනුවෙන් ඉංගිරිසින් ගේ අයිපතට ගෙල දුන් විරෝධාර සිංහල ජන නායකයකු වන

මොනරවිල කැප්පෙට්පොළ තිලමේ ම මිය යාමෙන් පසු 'මොනරවිල දෙවියෝ' යනුවෙන් දෙවත්වයේ ලා මාතලේ ජනතාව අදහා ඇතුළු සිතිය හැකි ය.

මේ දෙවියන් ගැන සඳහන් වන්නේ ගොවිජනයා ගේ අඩුකු පිළිමේ දී ය. අලුත් දෙවියන් ගේ පිරිවර තුන් දෙනා ලෙස සිංහයන් අලුත් දෙවියෝ, මොනරවිල දෙවියෝ, කැප්පෙට්පොළ දෙවියෝ ද හඳුනා ගනු ලැබෙති. (13: 84 පි.). මොනරවිල, කැප්පෙට්පොළ යන නම් දෙක වෙන් වෙන් දෙව්වරුන් උදෙසා යෙදීම මෙහි විශේෂයෙකි.

179

මොරටු දෙවියෝ

මේ දෙවියා මොරටු පළාතේ ටිසු දක්ෂිණම ගොවියෙකි. ගොවි බිමක පැල්පතක් සාදා ගත් හේ, එහි හුදකලාව විසිය. මේ අතර කුඩා දරුවන් හා හරකුන් සහවා කබා, ඔවුන් ගේ භාරකරුවන් වෙත ගොස් මොරටු දෙවියන් වෙත භාරයක් ඔප්පු කළහොත් හැකි වූ මෙයා හෝ හරකා හෝ ලබා ගත හැකි වේ යැයි කියයි. එය ඉටු වූ විට හැකි වූ දෑ අයිතිකරුවාට ලැබේ. දිරිස කාලයක් තුළ ම ඉතා රහස්‍ය මෙය කරගෙන යෑමට ඔහුට හැකි විය. මේ ක්‍රියාව නිසා පළාත් වාසීන් ගේ සිත් තුළ අදහාගන්නා මොරටු දෙවි සංකල්පයක් වර්ධනය වන්නට විය. කලක් ගියේය. ගොවියා ද මිය ගියේය. මේ ගොවියා මිය ගිය බව දැනගත් ඔහු ගේ ඥාතීහු එහි පැමිණ, මිය ගිය තම ඥාතියා ගේ දේහය ආදාහනය කොට, ඔහු ගේ ගොවි බිමේ පාර්ව මැනීම සඳහාත්, මළ ගිය තම ඥාතියා ගිහිවීම සඳහාත් ඔහු ටිසු පැල්පතේ පහතක් දල්වා ගියේය ය. අවට විසුවෝ ද එය අනුගමනය කළෝ ය. මේ නිසා කල් යත් ම එම පැල්පත දේවාලයක් බවට පෙරළිණි. (රත්වල භතන් දැල්වීම ද මේ හා සමාන ය. රත්වල දෙවි යටතේ බලන්න.)

මේ මොරටු දෙවි සංකල්පය ප්‍රදේශ වැසියන් අතර කෙතෙක් දුරට වර්ධනය වූයේ ද යන්න පිළිබඳව මොරටු සංකල්පවල, මොරටු යාදින්න,

මොරටු දෙවි යාදිනි යන කියමන්වලින් පැහැදිලි වන්නේය. කවි පතක් තුනකින් යුත් යාදිනි කවි මාලාවෙන් මොරටු දෙවිට භාරතීය ජාතිකයන් ආරෝපණය කර ඇත. කපිපුර රජ බියොව කුස ඉපිද වැඩි වියට පැමිණි සයු ගල් තැවකින් අවුත් මොරටුවට ගොඩබට බවත්, මේ රටට පැමිණි යකුන් දමනය කළ බවත් එහි වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ. උඩගේ මැනිද, උඩගේ රාළ, උඩගේ රාළහාමි යන නම්වලින් ද මොහු හඳුන්වා ඇත. හේවාගම්, රයිගම් කෝරළවලත් ඔහු ගේ අණසක පතුරුවා ඇති බව එහි කිය වේ. (56: 41-54 පිටු)

මොරටු දෙවියන් ගේ ආගරණය ලෙස සැලකෙන්නේ කැත්ත ය. මොරටුවැල්ල, දිගරොල්ල, මයිසොක්කාවන්න, මොරටු පිරිස යන පෙදෙස් වල පතළ මේ දේව සංකල්පය පසුව අවට ප්‍රදේශවලත් පැතිරෙන්නට ඇත.

පූජ්‍ය මාමොටේ චන්ද්‍රජෝති ගොඩගම් විපුලසාර යන ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් ද්‍රාව්‍යා කොට ඇති මොරටු දෙවියන් ගේ යාදිනි කවි කීපයක් දක්වමු.

උතුන් පුරවර කඩ යසවනි දේවි කුසයෙන්	උපන් නේ
මසින් දස මස් ගොසින් බිහිවුණේ නවම් මාසේ	යොදින් නේ
රකින් රන් රුව ලෙසට වැඩෙමින් සොළොස් වයසට	පිරෙන් නේ
ගලෙන් නැවතුන් සදා නැවතොට මොරටු පුර ගොඩ	බසින් නේ

රාළහාමි උඩගෙයි පවසන්	නේ
ආල වඩන ඔළියල් පළඳින්	නේ
තළල එ පුන් සඳ සේ බබලන්	නේ
ලිහිල් කරන් ලෙඩ ආතුරයින්	නේ

මයිසම් දැනගෙන යන්නට	ලස් යා
රයිගම් කෝරළේ මැද වඩ	නේ යා
එයිසම් කෙළි පුද ගන්නට	මෙයේ යා
දෙසියන් තෙද අණසක පැති	රේ යා

සේවායින් පිරි වරට	සැදි ලා
ආවායින් රට දිවස්	බලා ලා
හේවාගම් කෝරළේ	බලා ලා
පැවා තෙද අණසක නොව	ලි ලා

මොරටු පිරිසට දිවස් ලුවන් මේ පුද ලැබුමට වඩන්	යාමිනි
පෙරටු කොට ඔබතුමාණන් හට දිස දුම්මල පුදම්	යාමිනි
දොරටු වාසල් උඩු වියන් යට එල්ලමින් මැසි පරා පුද	දිනි
නොපටු මෙම පුද ලැබු දෙවියෝ ආතුරන් දුක් මුදන්	යාමිනි

(56: 50-53 පි.)

180

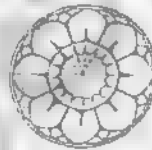
මොරපේ බණ්ඩාර

හිසු තෙවිල් එකතු කළ කවි පන්ති අතර 'ගණේ බණ්ඩාර කවි' නමින් හැඳින්වෙන කවි 50 කින් යුත් කාව්‍ය පන්තියෙහි ගණේ බණ්ඩාර සමඟ සඳහන් කර ඇති දෙව්වරුන් එකොළොස් දෙනා අතුරෙන් කෙනෙකි මොරපේ බණ්ඩාර. (161, 2: 137 පි.) මීට වැඩි විස්තරයක් මොහු ගැන ලැබී නැත.

181

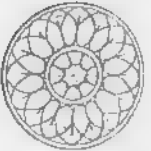
යට මැණියෝ

වැදි යක් යාදිනිවල සඳහන් දෙවනකි. එබැවින් මැය වැදි දේවතාවියක යේ පැලකිය හැකිය. මැය පිළිබඳව බානවි සඳහන් කර තිබේ. (141: 112 පි.)

182

යටිගල් මළුවේ බියෝ බණ්ඩාර දෙවියෝ

මේ ජනප්‍රවාදය කුරුණෑගල රජ කළ දෙවන බ්‍රිහතකබා රජු (1293-1302) හා සම්බන්ධය. රජු ගේ බියෝ මාලිගය තිබුණේ පොල්ගහවෙල අසල විරාගල් පව්ව මුදුනෙහි ය. (28: 69 පි.)

බ්‍රිහතකබා රජු සමඟ අග්බෝ නම් රජෙක් සටනට ආයේය. යුද්ධය න බ්‍රිහතකබා රජු තමා දිනුවහොත් යුදු කොඩි නංවන බව ද පැරදුණහොත් කළු කොඩි නංවන බව ද පවසා තිත්මිණි.

බියෝ මාලිගයට අලුත පැමිණි දඹපත් කුමාරි නම් තරුණිය යුදපිටියේ අවි ගැටෙන හඬ ඇසී ඉකි බිඳිමින් ඇවූ යැවි සිහිපත් කරමින් අදක් ගැමියන් අතර මෙකී 'දඹපත් කුමරි ගේ අවතාරය වාගෙයි' යන කියමනක් තිබේ.

බ්‍රිහතකබා අතින් අග්බෝ රජු මැරුම් නැ නමුත් බියෝවරුන්ට යුද ජය දැනුම් දීමට හිය පයිඩකරු සුරාමකින් සිහි විකල්ව යුදු කොඩිය වෙනුවට කළු කොඩිය නැංවූ බැවින් 'අන් රජකුට අඹු නොවෙමු යි' කතිකා කර ගත් බියෝවරු බැලුම්ගල පල්ලේ පැන සිය දිවි නසා ගත්තෝය. පසුව රජු ද එම සොවින් ගල පල්ලේ පැන සිය දිවි නසා ගත්තෝය.

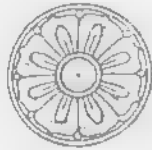
මොවුන් යටිගල්මළුවේ සභාලෙන අරණ්ඩ අරත් ගෙන 'හැට හත්' කව්ටුවක් බියෝ බණ්ඩාර' ලෙස දේවත්වයට පත්ව ඇත. යටිගල් මළුවේ බියෝ බණ්ඩාර දෙව්වරු මොවුහු ය.

මේ සිද්ධිය සිදුවන විට සේවක ස්ත්‍රියක් රාජ කුමාරයා නාවමින් සිටි හෙයින් ඔහු ගේ දිවි ගැලවිණි. හැටිපන්තල ගමගෙදර අප්පුවා නමින් හැදුණු වැඩුණු තරුණයා මෙතෙමේ ය.

බ්‍රිහතකබා රජු ඇවෑමෙන් රජ බවට පත් වූයේ අස්සැදුම ගමේ මුස්ලිම් රුමකියක නියා රජකමට හිමි කම් ලැබූ චක්ඛිම් කුමාරයා ය. ඔහු ගේ පක්ෂපාතිකම් නියා සිදුවූ විපතක් ඔහු ගලේ බණ්ඩාර බවට

සත් වීමත් වෙන ම ම කථාවකි. (ගලේ බණ්ඩාර දෙවියන් යටතේ බලන්න.)

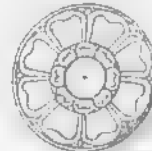
දැන් හිස් වූ සිංහාසනයට උරුම කරුවා සොයමින් ගම් දනව් සැරි සරා ආ මංගල හස්තියා අප්පුවා ඉදිරියේ දණ ගැසීය. පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු (1302-26) ලෙස රජවූයේ මේ කුමාරයා ය. (28: 71 පි.)

183

යමසිංහ බණ්ඩාර

මහනුවර ප්‍රදේශයේ දියකෙළිනාවල නම් ස්ථානයට යාබදව නා රුක් ගොමුවක පිහිටුවන ලද දේවාලය හා සම්බන්ධ දෙව්වරුන් තව දෙනා ගෙන් කෙනෙකි, ("මහ නා බණ්ඩාර" යටතේ බලන්න.)

184

යෝගී ගුරු දෙවියෝ

දහ තව වන සියවසේ දී හිසු නෙවිල් එකතු කළ කවි සම්මුච්චියේ කවි 30 කින් යුත් 'යෝගී ගුරු යාදින්න' කවි පෙළ ගැන සඳහන් වේ. නෙවිල් විසින් වාර්තා කොට ඇති පරිදි එහි එන කථාව මෙසේ ය:-

මදුරාපුර විසූ යෝගී රජ සුවළ දරුවන් නැත්තෙක් කෝවිලකට පුද පූජා පැවැත්වුවාහු අනතුරුව හිටුන් පුතුන් දෙ දෙනකු ලදහ. ඔවුහු දොළොස් වන වියට පත් වූ කල දෙමාපියන් හැර දමා යෝගී වෙස් ගෙන 'කාසි, දිලය, වඩිග, සෙත්තලන්, මලල, ගෝවි, පුරුදුකල්, උරුමුසි, යොළි, කණ්ණඩි, දොලුවර හොළි' යන රටවලට ගියහ. අනතුරුව ඔවුහු

නැව් නැගී සිංහල රටට යාත්‍රා කොට පලාවතට පැමිණ සිංහල රජු හා සුද වැදුණාය. රජු ගේ මතුලැඟු මරා රජු පරදවා ලුහු. රජු නැවැත සුද කොට කුමරුන් දෙදෙනා මැරුවේය. යක් බවට පත් වූ කුමරුවෝ ඇතාට පණ දුන්හ. මින් ප්‍රියියට සත් රජ ඔවුන්ට පුද පූජා පවත්වන්නට අණ දිනි. මේ පුජාවට රා, කංසා, ගොඩුම, ගිකෙල්, කැවිලි ආදිය විය. ඔවුන්ට දෙල්විට කෝවිලක් තැනිණි. ඉකිරිමතු පියසේ හුන් කඩවරයන් වන සරගම රව් පාමි, වෙල්ලස්සේ බණ්ඩාර යාමි, උඩුවෙල පියස රාළයාමි කඩුගම්පල රාළයාමි, කළු අස්සුහාමි යන පස් දෙනාත් සමඟ මේ දෙදෙනාත් යන යක් දෙනකු වී කෙළි පුද ගන්නට වූහ. යෝගී ගුරු දෙදෙනා ගේ නම් කවරේදැයි සඳහන් නොවේ. (161, 3: 242 පි.)

මධ්‍යකාලීන ලාංකික සමාජය තුළට සංක්‍රමණය වූ තවත් දකුණු ඉන්දියා දෙවි කෙනෙකුත් පිළිබඳ පුවතක් මෙහි ඇතුළත් බව පෙනේ.

185

රටවන දෙවියෝ

නැහෙනහිර පස්දුන් කෝරළයේ කුඩලිගම ග්‍රාමයට අටිපහි යැයි සැලකෙන රටවන දෙවි ගම්හාර දේවතා කෙනකු ලෙස සැලකිය හැකිය.

අවුරුද්දක් පාසා මෙම ග්‍රාමයේ ගම්මඩුවක් සවන්වා රටවන දෙවියන්ට පුද පවුරු ඔස්සු කොට පිහිට පතනු ලැබේ. පාරම්පරික කෘෂිකාර්මික ග්‍රාමයක් වන මෙහි කුඹුරු කපා අස්වැන්න එකතු කරන අවස්ථාවේ දී පළමුවෙන් කොටසක් මේ දෙවියන්ට වෙන් කරනු ලැබේ. නියඟයක් වැනි පොදු ව්‍යාපනයක්හි දී ද, ලෙඩ රෝග වැනි පෞද්ගලික ආපදාවන්හි දී ද පවුරු පුද කොට දෙවියන් ගේ පිහිට පතනු ලැබේ. (9)

රටවන දෙවි යනුවෙන් ද හඳුන්වනුයේ මේ දෙවි ම යැයි සිතේ. ඒ කියන රටවන දේවාලයක් නාවලපිටිය ආසන්නයේ රඹුක්පිටියේ ඇත. එකී රටවන දෙවියා දෙවොල් දෙව්වරුන් අතරට අයත් අයකු සේ ද පස්බා ගේ වැසියෝ සලකති. දෙවොල් දෙවියන්ගේ කවි අතර මෙම කවියද ඇත:

රටවත් දෙවියෝ එකතට වඩි	නේ
රත්වත් රඹපත බිම සිටු වත්	නේ
රඹපත වටකර මොවියත් එත්	නේ
සත් දව සට රඹ කැනක් වැටෙත්	නේ

(90 : 73 පි.)

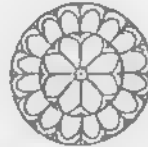
කප්පිත්තා නයිදේ සාමිත්	නේ
දුක් ගන්නා මම හරි දෙවියත්	නේ
මත් ගැත්තා කී කවි අහපත්	නේ
කප් පිත්තෙයි වග සැල කර වත්	නේ

(37: 135-36 පිටු)

මොහු කප්පිත්තා සත්‍යවෙන් ද හැදින් වී ඇති හෙයින් පිටරවින් පැමිණියකු වන්නට පුළුවන. තුන්වන කවියේ ඇති සඳහන අනුව දකුණු ඉන්දියා, පම්බන්ධතාවක් ඇති බවක් පෙනේ.

186

රත් ඇල්තොට කුමාර

හිසු නෙවිල් එකතු කොට ඇති කාව්‍ය සමුච්චයේ 'දොළොස් දෙවි කවි' පත්තියක ඇති මෙම කවි පහ රත් ඇල්තොට කුමාරයා ගැනයි.

ගඟෙන් එගොඩ රත් ඇල් වපු	රත්තේ
අත් වැල් බැඳ ලා එකක්	කරන්නේ
රත් ඇල් කොටවා මුළු කැන්	දුන්නේ
රත් ඇල් තොට කුමරුනේ	වඩන්නේ
රත්කරනෙන් කඳු හතර	සදාලා
රත්කරනෙන් උළු පලේ	තනාලා
රත්කරනෙන් රඹ කොරණ	සදාලා
කුමරු වඩිනි සත් දුරේ	ලවාලා
වාඩි අරිනි සැම තැනම	සියල්ලා
යෝවු මාඩු හම්බා ජය	උල්ලා
පාඩු කේඩු කෙල හාලුත්	අල්ලා
ආඩි මගේ වග සැල කර	පල්ලා
දිමිසි තටා ගෙන එත් දැයි	මඩුවට
තවයි කදලි අත්තක්කා පලය	ට
කවිසි බසක් නොකියන්න නොවි	සැට
කවිසි නයි ද සැල කරපත්	හනිකට

187

රත්ත කඩවර

කඳකුමරුගේ සහයකු වශයෙන් සලකනු ලබන රත්ත කඩවරයා, මැණික් ගඟ අසබඩ ජීවත් වූයේය. මැණික් කඩවර, බහිරව යන නම්වලින් ද හේ හඳුන්වනු ලැබීය. සීතාවක බැරැන්ඩ් කෝට්ල ඉදිකරවා ඇත්තේ මෙකී රත්ත කඩවරයා උදෙසා යයි පැවසේ. මැණික් කඩවර යන ප්‍රදේශ නාමය මොහු විසූ නැති නම් මොහු ගේ බලයට යටත්ව තිබුණු පෙදෙසක් නිසා ලැබීණි දැයි විමසිය යුතුය. මෙම බහිරවයා හට කථිපුල් පුතකු බිලිදීම සිටිනක් කර ගෙන තිබුණු හෙයින් මහනුවර නගරයට යාබදව ඇති බහිරවකන්ද ඔහු ගේ නම අදත් අපේ මතකයට නංවන බව පෙනේ. ඇතැම් පළාත්වල ඔහු මැණික්පාල දෙවි යනුවෙන් ද හඳුන්වා ඇත. 'වෙරවාන්' යන දෙමළ වදනින් ද හඳුන්වනුයේ මේ දෙවි ම යයි සිතිය හැකිය. හෙරව යන්නෙන් භිෂේක රූපයක් ඇති ශිව දෙවියා කියැවෙන බව ද මතයකි. කඩවර යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ මොහුගේ මෙහෙකරුවන් යයි ද කියති. මොවුන් ලකට පැමිණෙන විට අතර මහ දි මිය ගිය අය ද මෙහි දි මිය ගිය අය ද කඩවර යනුත් ගණයෙහි ලා අදහන්නට ඇත. දැවිමුණුව දෙවියන්ට මෙ වැනි කඩවරයන් 880 ක් සිටි බව ද සඳහන් වේ. (116: 108 පි.)

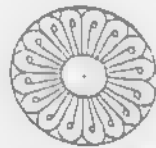
රත්න කඩවර දෙවියා ගේ උසක ගැන හිසු නෙවිල් එකතු කළ අක්ලිපි අතර ඇති කවි පන්තියක වෙනත් පුවතක් සඳහන් වේ. ඒ අනුව අවරගිරි දේසේ රත්න වල්ලි දෙවියා කුස ඔහු ඉපැදී ඇත.

ලසේ වඩන රත්නවල්ලි දෙවි කුස පිළි පිඳි	ලා
යසේ ලෙසින් දසමය හැර බිහිවුණු තැන තෙද	පා ලා
විසේ පයෙන් අගය නොකොට රන් දුහුලක් එහි	දර ලා
මෙසේ අවරගිරි දේසේ දේවතාව උපන් ක	ලා

ඔහු ලක්දිවට පැමිණියේ ගල් නැවකිනි. ඔහුගේ වීර වික්‍රමයන් නිසා පසුව ශ්‍රී මහා බෝධිය ඇතුළු අනුරාධපුරය මුර කිරීම ඔහුට පවරන ලදී.

කරන පෙරළි කඩවර දෙවි රට අල්ලා මෙ	පිරිලකට
පොරණ එ සම්මත නිරිඳු ගෙ නිලා යෝදයා	ලෙසට
සරණ සිල අනුතසයෙන් බැමීමට අසු කරලා	සිට
සරණ ලෙසින් මුර බාරයි සිරිමා බෝදී	යාමට

(37: 42-43 පිටු)

188

රත්න කම්බිලි දෙවියෝ

රතුවන් කම්බිලියකින් සැරසී සිටින මේ දෙවි වේනිය නම් යැකිනිය ගේ තුන් වන පුතු ය. පළමු වන පුතු කර කම්බිලිය, දෙවන පුතු පැඩ කම්බිලිය, රත්න කම්බිලි නම් මෙතෙම නෙවැන්නා ය. අයිසනායක දෙවියන් හා සමඟ එකතුව ලේවාකඩට අදිපතිව වෙසේ. (90: 69 පි.)

ගල් නැවකින් ලක්දිවට ආයේ ය. කතරගම රන් කොරණ මුර කරයි. රතු ඇඳුම් ඇඳ සිටී. මොහු ගේ බල ප්‍රදේශය කාරදූව සිට කලා මය දක්වා වන්නේ ය. මොහුගේ වික්‍රම අතර කමන් රවටා හිසට මැතුරු ඇණයක් ගැසීමට තැත් කළ කළබඩගම් මහ වෙදා ගේ කොන්ද කඩා ඔහු ගේ බිරිඳ ගේ ද දරුවන් ගේ ද බොවු කඩා දැමීම ද වේ. ඔහුට

වීර වික්‍රම රත්න බණ්ඩාර, මල් බලිගල දෙවි, රත්න කඩවර දෙවි, කම්බිලි කුමරු යනුවෙන් ද ඇමතේ. ඔහු සියලු ලෙඩ දුක් වසංගතය හා උමතු රෝග සුව කරයි. (161, 3: 320-21 පි.)

වැඩ සිටිනා කදිර මොලේ රන් කොරණේ මුර	කරන් ව
කඩ තැනුවීම ගව ගාලේ වල් ඇවිමා හොවු	බිඳින් ව
වැඩ සිටිනා අසු ගෙ කොන්ද කඩවර දෙවි පොඩි	කරන් ව
කඩ වරයට වැඩි හපනා රත්න මෙ කම්බිලි	කියන් ව

පෙන්නු බලේ කතරගමට යන්ඩ කොදි වුණු තර	ගෙට
පෙන්නු බලේ ගොම පිරිබුඩ ගාන්ඩ කිවු අවිහිර	ගෙට
උන්නු කොළ ගෙ බොවුච් කඩා කිවුවෙ උගෙ පොත්ත	පිට
දුන්නු දුගෙ ඇහුද බොල කළුබොඩගම් මහ	වෙදාට

(37: 43 පි.)

කළුකම්බිලි දිඹුලාගල ද, සැඩ කම්බිලි කසාගලද රත්න කම්බිලි ලේවාකඩ ද අදිපතිව වෙසෙති:

සයිස කොයෙක් පුද කර ජය ගත්	තුට
මයිස ම බලමින් එන යතු මත්	තුට
දයිස සාම සැර ලහි නැව් පත්	තුට
අයිස එ නායක සමහින් එක	තුට

දුම් රක්ගල යක්සනි මවුපෙන් දි	ලි
දිඹුලාගල වැඩිමල් කර කම් බි	ලි
කසාගලය දෙවෙති වු සැඩ කම් බි	ලි
ලේවාකඩ අදිපති රත් කම්බි	ලි

(90: 69 පි.)

හිසු නෙවිල් දක්වන තවත් විස්තරයකට අනුව මල්වරා නුවර සිට යාපා පවුනට ගොඩ බැස්ස රත්න කම්බිලි කදිරාන, පුල්වන්, විහිසණ යන දෙවිදුන් ගෙන් වරම් ගෙන අයිසනා සුරිඳු සමඟ වාසය කරමින් පහළොස් පක්ෂුවට අඩිපති බව දරයි. රන් කගක් අතින් ගෙන අසුපිටින් යයි.

සිරි සර පිඩ මල්වර සෝමවල්ලි ලෙහ මව්	කුස
පිරි වර යක්සෙන් සමහිව මබ වැඩ පුත් සඳක් විල	ය
පරි පෙර ගිරි සිඳු කොට පසු කර තැනි රුවන් දිනිඳු	විලස
දිරි තර කෙද රත්න සුරිඳු යාපා පවුනට ගොඩ	බැස

(161, 3: 323 පි.)

කැගල්ල නගරයට යාබදව රත්වල යන නමින් ගමක් ඇත. දෙවන රාජසිංහ රජු ගේ කාලයේ රජුට අයත් වී අවුටක් නැතිනම් පත්තායමක් ඒ ගමේ තිබීණි. එකල රත්වල ගමේ අලවතුරේ රාළ, ගණේගොඩ රාළ යන නමින් හැදින්වූ දැඩි මිතු දමින් වෙළී සිටි කරුණයෝ දෙදෙනෙක් වූ හ. ගමේ කෙබඳු කටයුත්තක් වේ නම් එය මේ දෙදෙනා ගේ එකතුවෙන් ම සිදුවිණි. අසල් වැසියෝ එය හොඳින් දැන සිටියෝය. දිනක් රත්වල ගමේ සිවුණු රජු ගේ පත්තායම බිඳ එහි වූ වී යොරා ගෙන ගොස් තිබේ. එ වැන්නක් ගම තුළ කිරීමට යමක් කිසිවෙක් නොවූහ. අසල ගම්වලින් මේ ගමට වැද එ වැන්නක් කිරීමට යමක් කිසි කෙනෙක් නොවූහ. එ වැනි දේ ඒ කාලයේ ගම්වැසියනට නොදැනී පිට ගම්වැසියකුට සිදු කිරීමට කොහෙත්ම ඉඩක් නො තිබීණි. ගමේ සිදුවන වැරදිවලට මුළු ගම ම වගකීමට ගැමි සමාජය ම බැඳී සිටීම ද එකල සිටින විය. මේ නිසා පත්තායම බිඳ හොරු කවුරුද යන්න ගැමියනට රහස්‍යක් නො වීය. මේ කාරණය පත්තායමේ ලේකම් මගින් සොකඩගල මහ වාසලට දැන ගන්නට ලැබිණි. මේ නොහොඹිනා අකටයුත්ත සිදුකර ඇත්තේ අලවතුරේ රාළත්, ගණේගොඩ රාළත් බව රාසි. දෙවියන් ගේ කනට ද ගියේය. දැඩි කෝපයෙන් වෙළී ගිය රාසි. දෙසියෝ පහක් ක්‍රියාවක් සිදු කළ ඒ දෙදෙනා අල්ලා මහ වාසලට ඉදිරිපත් කරන ලෙස කවුපුල්ලේ ඇත්තන් හට අණ කළේය. ආඥා වේවැල සුදු පිරුවටකින් ඔහා ගත් කවුපුල්ලේ නායකයා (රාළ) තව දුර දෙනකු ගෙන් සමත්වින කණ්ඩායමක් ලෙස ගැටමේ තොටින් එගොඩ වෙත් ම ඒ බව රත්වල ගණේගොඩ රාළටත්, අලවතුරේ රාළටත් දැනගන්නට ලැබුණේ ඒ වැන්නක් සිදු විය හැකි බව සිතමින් ඔවුන් විමසිල්ලෙන් සිටි නිසා ය. කවුපුල්ලේ ඇත්තන් ගන්නෝරුව පසු කොට දන්කොට වතුර මැදින් බලන කඩවතට ලඟාවන්නට පෙර රත්වල රාළ ලා කිසිවකුටත් නොදැනෙන අයුරින් රත්වලින් පිටමංව යටියන්කොට මැදින් අවියයාමේල්ලට ලඟා වීමට වැඩි කාලයක් ගත කෙළේ නැත. කෙමෙන් කැලණි ගඟබඩට

ගිය ඔවුහු කැලණි ගඟේ ද තවත් පහළට ගොස් තවදුරටත් කන්ද උඩරට රාජධානියෙන් ඇත් වීමට සිතා ග. ඉවුරේ වූ උණ ගස් කීපයක් කපා, අසල ලැහැබෙන් වේවැල් ඇද ඒවා එකට ගැට ගසා පහුරක් තනා ඒ මගින් ගඟේ පහළට ඉතා ලෙහෙසියෙන් ම පා වී ගියෝ ය.

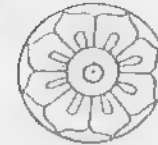
මෙසේ ගඟ පහළට සැහෙන දුරක් ගිය අලවතුරේ රාළ 'දැන් මට තම් ගියා ඇති' කියා ග. ඉවුරේ පහුරෙන් ඉවත් වී ඒ අසල වූ ගමේ පදිංචි විය. ගණේගොඩ රාළ ඒ පහුරෙන් ම තවත් පහළට ගොස් ගඟබඩ වූ දන්ගල්ල නම් ගමේ පොරොත්තු වූයේය. මේ රාළ වැඩි කල් නොගොස් ඒ ගමෙන් ම තරුණියක පාවා ගති.

අලවතුරේ රාළ පදිංචි වූ ගම කිසිම දියුණුවක් තිබූ තැනක් නොවේ. එහෙත් ඒ පෙදෙසේ වූ කැලෑ එළි පෙහෙළි කොට තව ගමක් උදා කිරීමට ඔහුට එකරම් කාලයක් ගියේ නැත. මෙසේ තමා අලුතින් ඉදි කළ ගම්මානයට තමා ගේ ජන්ම භූමියේ තම වන 'රත්වල' යන්න ම තබන ලද්දේ උසන් ගම කෙදිනක වත් අමතක කළ යුතු තැන යන්න සිතා විය හැකිය. ගමේ තව දියුණුවක් උදා කළ මේ රාළට ගම්වැසි කාගේත් ගරු බුහුමන් නොමැදව ලැබිණි. ඇතමකු ඔහු දෙවියකු වශයෙන් සලකා ඇත්තේ ඔහු තුළ පැවති පරහට දයාව දැක්වීම, කරුණාව, ඉවසීම, සමානාත්මතාව වැනි මිනිස් යාරධර්ම තම හදවත නිදන් කර ගෙන සිටින මහත්මියකු නිසාය. අලවතුරේ රාළ කම් වූ පරිදි මිය ගියේ ය. ඔහු මිය ගියත් ගමට අරක් ගෙන සිටින බවට ගැමියෝ දැඩි සේ විශ්වාස කළෝය. එබැවින් ඔහු වෙනුවෙන් දේවාලයක් ඉදි කොට එය රත්වල දෙවිට කැප කිරීමට ද ඔවුහු කටයුතු කළෝය. කැලණි ගඟට අරක් ගත් උංවල දෙවියා ම බව ඔවුන් ගේ විශ්වාසය විය. කල් ගිය පසු ඒ දෙවියාට පවුරු වෙන් කිරීම, පහන් දැල්වීම, බලිකොවිල් පැවැත්වීම ආදියට ද ගැමියෝ පෙළඹුණෝය. මේ දෙවි ගේ විවිධ භාස්කම් පිළිබඳව ද නොයෙක් ජනකතා ඒ පෙදෙසින් අසන්නට ලැබේ. තෝල්කයකු ගොඵවීම, කිඹුල් කොටා ගේ බරා නැමැත්තාට කැලණි ගඟේ ගුහාවක දී රත්වල දෙවියන් හමුවීම, ගලේ සිට වූ යකඩය වැනි කතා ඒ අතර වේ. (18: 104-7 පිටු) මේ කථාව තවත් අයුරකින් ද සඳහන් වී ඇත.

(2) මහනුවර විසූ දෙවන රාජසිංහ රජු ගේ කාලයේ (1635-87) ඒ රජු ගේ පත්තායමක් (වී අවුටක්) කැගල්ල අසල වූ රත්වල තිබිණි. මේ පත්තායම අසවත් රාළ, රත්කිට් රාළ යන කරුණයන් දෙදෙනා විසින් හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්නා ලදී. එහෙත් මේ ගැන ඊර්ෂ්‍යා කළ පිරිස අර දෙදෙනාට හොරෙන් පත්තායමට ගිනි තබා ඒ බව මහ වාසලට දන්වා තිබේ. උරණ වූ මහ රජතුමා ඔවුනට දඩුවම්

පමුණුවන්නට යන බව කෝහල්පිරි රාළ තමාත්තා මගින් දැනගත් උක්ත තරුණයෝ දෙදෙනා ගමන් පැන අරන්දරට අවුත්, ගුරුගොඩ මය දිගේ ගත පහළට ගියෝ ය. ඔවුන් පිසින් ම යාදා ගනු ලැබූ පාරු දෙකක් මගින් යන ඒ දෙදෙනා ගෙන් අස්වන් රාළට ගතබඩ ගී කියන තනක ගේ ගී රාවයක් ඇසිණි. අස්වන් රාළ එයට වසි වී ඔහු ද එයට ප්‍රතිගීයක් ගැසීය. එය ගී සංවාදයක් බවට පත් වී එහි අවසන වූයේ අස්වන් රාළ ගේ ගමන එ තැනින් කෙළවර වීමයි. මෙය දැන ගත් රත්තිරි රාළ තමා යන ගමන නතර නො කොට සියතැ කෝරළය පෙදෙසට ගොස් එහි ගිරිදර නතර විය. අඹන්වල රාළ ගී ගැසූ යුවතිය සමඟ ඇගේ නිවසට ගියේය. එහෙත් කුසුරුදු පිට පළාතක තරුණයකු සමඟ පැමිණි තම දුව පිළිගැනීමට ඇගේ දෙමාපියෝ කිසියෙක් කැමැත්තක් නොදැක්වූහ. අසරණ වූ මේ යුවල ඒ ආසන්නයේ වූ දන්ගොල්ල යන ගමේ පදිංචි වූහ. "ලැගුම් බිම" යන ගල්ලෙන් වායය කළ ඔවුහු හේනක් කොටා හේන් ගොවිතැන් කළෝය. අද හේනේගම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ඒ ගොවි පලයි. ඔවුන් ගේ මව ගොවිතැන් භූමිය අස්වන් වෙල යනුවෙන් හැදින්වේ. ටික කලක දී යුග දිවිය අත් හල අස්වන් රාළ කැලණි ගඟබඩ අසසුවක් ඉදිකොට එහි විසීය. හුදකලාව විසූ හේ තම අසසුව වටා රාත්‍රියේ පහන් දැල්වීම සිටිනක් කරගත්. ගහේ පාරු පදින අයට එය පහසුවක් විය. අස්වන් රාළ මිය ගිය පසුව ද එම පහන් දැල්වීම පාරුකරුවන් ද අසල් වැසියන් ද නොකඩවා සිදුකර ගෙන ගොස් තිබේ. අවුරුදු ගණනක් ම එය එසේ ම විය. ඒ අතර ඒ අසල වූ කොටුපොළ භාර ගත් අය ද එම කාර්යය ඉටු කර තිබේ. කොටුපොළ භාරකරු වෙත පැමිණි පොඩියා තමාගේ දුටු ජාතිකයා ද එය එසේ ම සිදු කර ඇත. 1900-02 කාලයේ දී අවිස්සාවේල්ල දුම්රිය මාවත ඉදිවීම නිසා පහන් දැල්වන ස්ථානය මඳක් වෙනස් කොට තාර පාර අසල ට ගෙන ගොස් තිබේ. (75: 152-156 පිටු.)

ඉහත සඳහන් ආකාරයට බිහි වූ රත්වල දෙවියා ගෙන් ගොවිතැනේ ආරක්ෂාවත්, මහ ජනතාව ගේ ආරක්ෂාවත් සිදුවන බව ඒ අට්ට ගැමියන් ගේ දැඩි විශ්වාසය විය. මේ නිසා සිතුවකින් පහළ පෙදෙසේ රත්වල දෙවියන් පිදීම බහුල ව සිදු කෙරේ. කොළඹ - අවිස්සාවේල්ල මහ මාවතේ හිඟුරල අඹගයක් ඇත. එහි රත්වල දෙවියනට පුද පූජා පැවැත් වේ. ඇස්වත්ත, මල්වාන, වැනි පෙදෙස්වල ද කැළණි ගඟ දෙ පස ද මෙම දෙවියා වෙනුවෙන් පුහුල් පහන් දැල්වීම සිදු කෙරේ. "හිඟුරල පහන්" නමින් හැදින්වෙන ස්ථානය පසුරු ලන කැනැස්. මෙයින් රත්වල දෙවි භාමුදුරුවන් ගේ බැල්ම නොඅඩු ව ලැබෙන බව මහ ජනතාව ගේ විශ්වාස යයි.

190

රාජ මරලු බණ්ඩාර

මෙම දෙවියා ගැන හිසු නෙවිල් කාව්‍ය සමූහවල ඇති 'දොළහ දෙවි' කවිපන්තියක සඳහනක් වේ.

මරු උත් කන්දට වැඩම කරන්	නේ
මරු ලක් දහයක් බොටු සිඳ වත්	නේ
රත් දුන්නේ වෙද වාස කරන්	නේ
රාජ මරලු බණ්ඩාර වසින්	නේ

(37: 131 පි.)

මේ දෙවියන් ගැන මින් වැඩි විස්තර ලැබී නැත.

191

රාජසිංහ අලුත් දෙවියෝ

හිසු නෙවිල් එකතු කළ කවි පන්ති අතර ඇති 'අලුත් දෙවියන් ගේ කවි' යනුවෙන් නම් කොට ඇති කවි පන්තියේ වර්ණනා වන්නේ දේවත්වයට නංවන ලද දෙවන රාජසිංහ රජතුමා බව පෙනේ.

ඔවුහු පැළඳ ගෙන රජ කළ හින්	දා
පමුණුගමුත් ලොව නැති වුණු සිත්	දා
කවු බඳිනා රජසිංහ නර තිත්	දා
දුකට පිහිට වුණු අලුත් දෙවින්	දා

(37: 120 පි.)

මේ දෙවන රාජසිංහ බව පැහැදිලි වන්නේ සංකඩගල පුර අවට පෙදෙස් ගැන ඇති සඳහනිනි.

කුමාර කෙළියේ වැඩ සිටි සේ	යා
පෙමා එ බුටුලිකඩ නුවරේ	යා
පමා නැකුව සිටියෙන් ගහි නේ	යා
හැමා පෙමින් රජ පහළ වුණේ	යා

(එම)

වරද වැඩි අවසර දී සිර	ගෙට
පින් බලයෙන් මල් යහනේ වැඩ	සිට
පින් දෙමි දෙවියන් තිරස දරා	සිට
තුන් ලොව විවිතා ගම්පළ නුව	රට
පරුවනසකින් වැඩි යයි මෙක	තට
පේම සිහින් වැඩි යයි නෙල් දෙණි	යට
ආය ගොසින් සැළ කළෝය දෙවි	දුට
බෝවා කල් ආසිරි වඩ වන්	තට

(එම: 121 පි.)

සඳ පානේ ගම්නයි ගහ පහළ	ට
දිය සෙවණේ ගම්නයි ගහ ඉහළ	ට
තිසි ගම්නක් වැඩි යයි ජන එළි ය	ට
කරුණා වයි ගම්නයි ලේ වැල්ල ය	ට

(එම 122 පි.)

මේ කවිවලින් රජ විසින් කරන ලද විශේෂ කර්තව්‍යයක් කියවෙන්නේ නැත. රජතුමා ගේ යශෝකීර්තිය නිසා ඔහු දේවත්වයට පත් කරන ලද බවක් පෙනේ.

වැඩියා සඳ සේ වැඩ සැත	පෙන්නට
එළියට වැඩි කල සූරිය	වංසට
මේ ලොව සතහට රෝග කරන්	තට
සොළොවේ වැලි මඩ දෙවිදු ගෙ	නඩුවට

(එම: 121 පි.)

රිට්ටා දේවි

මේ කොමේර් ඉතා අවලක්ෂණ කැනැන්තියක බව සඳහන් වේ. ඇය ගේ වාසය ගරුඩා පිට බව ද පැවසේ. ඒ ඒ දිනවල ඇගේ වෙනස්වීම් සිදුවන බව සඳහන් වේ. අපල කරවන කැනැන්තියක වශයෙන් ද ඇතැම් කැනක සඳහන් වන මැය ගැන දකුණු දෑ පහත දැක්වෙන කවිවලින් මැනවින් කියවේ.

දිනෙන් දිනට නෙක ලෙස දිග	ඇත්ති
සුනෙර වලා යාගවි දිග	ඇත්ති
බැම සුග අට ගව්වක් දිග	ඇත්ති
යැම ලකුණේ රිට්ටාවිගෙ	විත්ති

නළලක ලොම් නෙක් වැඩි දික්ව	එති
උල්ව කිබෙයි දස නිය පැහැපත්	ඇති
නොබඳින ඉසකේ පිටට එලා	ලති
නොගනුව වැඩ නම් අපලම කරව	නි

ඇඳි වක වැරහැලි රකුවත් පාවි	න
නසුරුයි ලක්ෂණ රිට්ටාවිගෙ	දැන
පොරණේ තුන් ලොව සිටියා දැන	ගෙන
රිට්ටා යම පුතිගෙ අව ගුණ	දැන

අත්තර බාදිලි දිගුව	වඩන්නි
රත්වත් පැයට කොළ නිය	වන්නි
නොකන මනා නෙක කැවිලි ද	කන්නි
ඇලි නැති ගරුඩා පිටයි	වෙයෙන්ති

පැය ලෝක කම් මායන්	දන්නි
මේරුව වටකර විගයට	යන්නි
දාවල් ලක්සය ගමන් උගන්	නි
රිට්ටාවිගෙ ගති මෙලෙසට	පෙන්නි

ඉරිදා නවසියයක් උස
සතියක නවසියයක් උස
තුරුදා තුන් සියයක් උස
බ්‍රිද්දා අටසියයක් උස

ගුරුදා එක්සිය සරියන්
කිවිදා අව පියයක් උය
සනිදා තවසියයක් උය
අසනය මේ රිටිටාවිගෙ

ඇසක් අඳුන් හා එක් කන් පැතූ
තනයක කිරි ගෙන තනයක පිපි
පයක් කොරවි ඉඳ සත්මන් කර
ඉරිදා දිනයට ඇගෙ ගුණ මෙවේ

දෙනෙත් ඉතා විණ ඇති ඇස් ලෙඩ
බකුත් නැකුටි කය වේලුණු බස
අකක් නැහී ගැටි තද ගඩපොළ
සඳුදා දවසට අ-ගෙ ගණ මෙසෙ

නිලත් බරෙන් තන ගම්පොළ ලෙඩ
 උරන් දෙකින් වණ ගම්පොළ ලෙඩ
 බරන් දීර කඩ නිරිතන් වියා
 කුර දින දවසට ආගෙ ගණ මෙතෙ

අඩු සර විවි දින පිළි වියත්
වඩු කර සලදා ගෙවල් තනත්
අඩු කර කුරදා නැව් බිත්දත්
බුදු දිනගේ මේ තපස් රකිත්

ගුරුදා තම හිමි තට පවතින්
කිවිදා සෙල්ලම් කර ඇවිදින්
සනිදා ලොවටට හිනි මොලටත්
රිට්ටාපිගෙ හකි මෙලෙසට පෙන්

ඉරිදා රත්විත් කොළ අට වත්
සලදා සුදුවත් කොළ අට වත්
කුර්දා දඩයම් කර ඇවි දිත්
බුද්දා රහමෙර ගෙන ඇවි දිත්

ඇත්ති
ඇත්ති
ඇත්ති
ඇත්ති

ငယ်သီ
ကျသီ
ကျသီ
ပိသီ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

५३६

ॐ
 ॐ
 ॐ
 ॐ

५५५५

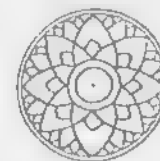
ගුරු දින රත් පා බොරළු උයන්
කිවිදින සෙනෙස පලය කියත්
යනිදින කැටපත් මුණ බලත්
පිටිවාරිගෙ ගති මේ ලෙස පෙන්

ඉරිදා වෙළඳම් කඩය සඳහන්
පළඳා බේතට කොළ අඹරන්
තුර්දා තමනට දැලි වඩවන්
බුද්දා සිව් සැට සිල්ල රහන්

ගුරුදා තමනට මරණය ගත්
කිවිදා ඉන්නට දීග අසන්
සනිදා ආබරණත් පළ දිත්
විට්ටාච්ඡෙ ගති මෙ ලෙසට පෙත්

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

(90: 86-88 89)

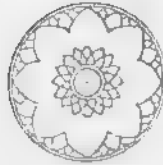

193

ဝိဘိဇ္ဇာ နေ့စဉ်ပေး

පීටිගල දෙවියන් ගැන සඳහනක් හිසු නෙවිල් එකතු කළ කවි පන්ති අතර ඇති 'පිටියෙ දෙවි කවි' නම් කවි 112 ක කවි පෙළේ තිබේ. පිටියෙ දෙවියන් හා සම්බන්ධව සඳහන් කර තිබීමෙන් ඔවුන් අතර කිසියම් සබඳතාවක් ඇති බව අනුමාන කළ හැකිය. (161, 3: 23 පි.)

රිදිගම දෙවියෝ

තමන් ම පෙනෙන පරිදි මෙම දෙවියෝ රිදි විහාරය පිහිටුවා ඇති රිදිගම හා සම්බන්ධ වෙති. රිදි විහාරය භාර ව සිටින කුමාර බණ්ඩාර දෙවියන් ම මේ තමන් හැඳින්වෙන බව සාමාන්‍ය විශ්වාස යයි.

පඩි රජු ගේ පුත් වූ මේ කුමාරයා පාඩි රටේ දී දෙවි ව (ඉහත කුමාර බණ්ඩාර යටතේ බලන්න.) පසුව සත් දිනක් පිනා පුත්තලමට ගොඩ බැස්සේය. යකුන් ලුහු බැඳ ඔහු කළ සපත්තම් නිසා ඔහු ගේ තෙද බල රටේ පැතිරිණි. ඔහුට පත්තිනි දේවිය ගේ වරම් ද ලැබිණි. දුටුගැමුණු සමයේ දී දැදුරු ඔය පෙදෙසේ වෙළඳාමට පැමිණි වෙළඳුන් පිරිසක් කුමාර බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ අනුග්‍රහයෙන් රිදි ලෙන සොයා ගත්හ. ඒ බව රුවන්වැලි සෑය බඳින රජුට ද දැන් වූහ. එයින් සතුටු වූ රජ, රිදිගම විහාරය කරවා එය ආරක්ෂා කිරීමට කුමාර බණ්ඩාර දෙවියන්ට භාර කළේය.

ඇත්තු ඇතුට ගැමුණු නිරිඳු ගිරි ලෙනයේ වැඩ සිට	ලා
නිත්ත කඩට දේවාලේ විගසින් වැඩ නිම කර	ලා
ගත්තු පවුරු සහ ගම්බිම් රත් පිළිමට පුද කර	ලා
සත්ත ඇතුට කුමාර දෙවි ඔබට මෙ පුද බාර ක	ලා
එතැන් පටන් මෙ සිරිලකට කුමාර දේවි වැඩම	වලා
තෙතින් බලා රිදි ලෙනේ රත් පිළිමය බාර	වෙලා
අතින් ඇත්ත වදුරු හලඹ හැම යකු හට ගිනි	දීලා
ඉතින් වඩිනි කුමාර දෙවි පොල්පිහිගම ඉඩම	බලා

(29 : 178-9 පි.)

එවි. යු. ප්‍රඥාලෝක හිමියන් විසින් වාර්තා කොට ඇති "කුමාර බණ්ඩාර" දෙවියන් ගේ විත්තියෙන් කොටසක් පහත දැක් වේ.

පැතුම් බලේ දෙවි ජාති කුසල් කර තෙද අණසක මුළු ලොව පව ති මේ තුන් ලොවේ නැත යකුන්ට නිරිඳෙක් සියලු යකුන් බැඳ වද කරති යකුන් සැමට ලොව වැඩියක් උවදුරු වදුරු මකා දෙවි පිය හරි ති උතුන් රිදිගම කුමාර බණ්ඩාර සලබ ගිගිරි නඳ කර වඩි ති

එදා මෙ සිටි ලක එක් දහසේදීත් සිංහල දීපට වැඩිය රහේ උදා වෙලා රිටි බාහු ලෙසින් දෙවි නාග ලොවේ තෙද සාපු රහේ බෙදා දෙරණ මහ පොළොව පළා ගෙන මකර ජලාවට වැඩිය රහේ මදා ර මල් පෙති රත් පිළිමය ලෙස මකර කටේ ගිනි කෙළපු රහේ

යකර වරම් දෙවි සිටි කොත වැඩ සිට කුමරුට නිති මුර කරපිටි ති අතර තුළුර සිටි දිවයින් වල සිටි හැම දෙවියෝ එතනට වඩි ති පතර ගිරග ගල් පර්වත උණු වී සියලු යකුන් කුමරුට වඩි ති කතර ගමේ දෙවි පත්තිනි සමගින් පංචතුරෙන් එතනට වඩි ති

සිද්ද උතුම් කුමාර දෙවි සිරිලක් වට බැන්ද කොඩි	ය
ලද්ද රකුසු යක් පිරිවර දෑලේ පිරිවරා සිටි	ය
බැද්ද නොයෙක් විමානවල පියසුන් හට කරන වද	ය
ඇද්ද මෙ සිරිලක දෙවියෙක් යකුන්ට රිටි රැස් විහිදි	ය

මහමුහුදට වැඩ ලා දෙවි රත් කරවුව දර මින්	තේ
මහ මුහුදේ රළ පිට යන දැකි මෝරුත් කොට මින්	තේ
මහ මුහුදේ ජල පිට එන රළු පෙරළා කරක වත්	තේ
වදුරු වසංගත සැම දොස් පයින් ගසා දුර ලත්	තේ

ගොසින් එදා කුවේර පුරට වෙයමුනි විවරණ ලබන්	ට
ලසින් සියලු යක් යෙනහට අදිකාරම් කම් ලබන්	ට
උසින් කම්බු කනුව තනා කම්බිලි කනුවේ බඳින්	ට
රුසින් රුදුරු ගිනි සැර දී සියලු යකුට වද කරන්	ට

සිද්ද උතුම් රිදිගමට බැල්ම හෙලා වැඩ සිටින්	ට
සිද්ද පතිනි රත් සලඹේ සැම කල් මුර කර සිටින්	ට
සද්ද ගීත පංචතුරෙන් සැම පුජා ලබා ගත්	ට
විද්ද සැරෙන් සිරිලක වට එරිදි බෙලෙන් වැඩ සිටින්	ට

(90: 41-42 පිටු)

තව ද ජනප්‍රවාදයකට අනුව මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ උරුලැවත්ත ග්‍රාමයේ පිහිටා ඇති දේවාලයේ පොරොන්කුව සිටින "රිදිගම" දෙවි වනාහි යථොක්ත ග්‍රාමය පිහිට වූ හේරත් බණ්ඩාරගේ පුතර්ජන්මයයි. (154: 210 පි.)

කොහොඹා කංකාරියේ දී ඊදිගම දෙවියන් ගැන වෙනත් පුරාණ කථාවක් දැක්ක හැකිය. දෙවොල් දෙවියන් ගේ ද වරමුණේ දෙවියන් ගේ ද බාල යොවුරා ඔවුන් හා සමඟ සිටිලකට පැමිණ ඊදිගම දෙවි බවට පත් වූ වගක් එම පුවත අනුව දැක්වේ. 'වරමුණේ දෙවියන්ගේ උත්පත්තිය' නම් ගායනාවෙහි මෙසේ කියැවේ.

මහමුහුදේ දිවුල් නැවෙන් මෙතරට ඔබ වැඩමෙව්වේ
සිහිගමයි දෙවෙල් දෙවියො පළමුවෙන් පල පැවේ
වරමුණේ දෙවිපුගෙ තෙද මුල් කෝවිල විල් බා වේ
කුමර බණ්ඩාර දෙවියො ඊදි ගමයි බල පැවේ
(73: 97 පි.)

(වරමුණේ දෙවියන් පිළිබඳව එන විස්තරය ද බලන්න.)

195

වට කුමාර දෙවියෝ

ලක රකිනා දෙව්වරුන් සිව් දෙනා අතර සිටින බොක්සැල් දෙව් ද මේ වටකුමාරයා ■ යයි කියති. සතරවරම් මල් යහන, කඩවර කවි, වටකුමාර කවි යන පුස්තක ළ පොත්වල මොහු ගැන සඳහන් වන බව බානට් කියයි. (141 : 12. පි.)

විස්තර සඳහා බොක්සල් දෙව් යටතේ ද බලන්න.

උභව ප්‍රාදේශීය දෙව් දොළොස් කවිවුවට වටකුමාර දෙවියා ද අයත් බව තවත් ජනප්‍රවාදයක පැවසේ. (86: 215 පි.)

හිඳු නෙවිල් සපයන විස්තරයට අනුව පෙනෙන්නේ වටකුමාර යනු දහ අට සන්නියේ එක් සන්නියක් බව ය. තමාට ලැබුණු 'වට පන්නි බලිය' නම් කවිපත්තිය කවි 36 කින් යුක්ත බව ද එහි සඳහන් පුවත අනුව වට කුමාරයා බුදුන් ගෙන් වරම් ලැබ අතේ රත් කැටියක් දරා සිටින බව ද කවි පන්නියේ ඔහුට පිදෙන බලිය පිළියෙළ කරන ආකාරය විස්තර වී ඇති බව ද නෙවිල් පවසයි. (161, 1: 14 පි.)

196

වතුරේගම දේවாலයේ රටගිය මුදියන්සේ

කොළඹ කොතුකාශාරයේ ඇති ජාත්‍යාලංකාරය නම් පුස්තක ළ පොතක සඳහන් දෙව් කෙනෙකි. (මෙම කෘතිය ලියා ඇත්තේ 19 වන සියවසේ පැවැති කුල අතර වාද විවාද සමයේ දී පලාගම කුලය තංවා තැබීමට බව පෙනේ.) දහ අට වන සියවස මැද දී ලක්දිව මුහුදු තීරයේ බලවත් ව සිටි ලන්දේසිහු දකුණු ඉන්දියාවේ නමන්ට යටත් ප්‍රදේශයක් වූ කොටින් ප්‍රාන්තයේ කැරල්ලක් මැඩීමට කොස්ගොඩින් අගම්පොඩි යේනාවක් 'අමරාල්' නම් සෙනෙවියා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ද සිංහල මුදලිවරුන් කීප දෙනෙකුගේ උප ප්‍රධානත්වයෙන් ද පිටත් කළහ. කැර. ෙ මැට ආපසු එන ගමනේ දී එක් සිංහල මුදලිවරයෙක් මිය ගියේය. මළ සිරුර මුහුදේ තිබූ කළ දිනට පසු දා මුහුදේ සුදු නාග පැටවකු සිටිනු දුටු පිරිස සිය නායකයා දේවත්වයක් ලබා ඇතැයි වටහා ගෙන එහිදී ම මේ වඩා සුදු සුරා පැවැත්වූහ. නැව වැලිතොට වරායට පැමිණි කල්හි කුඹගය ගලවා ගෙන සුදු පෙරහරින් වතුරේගමට ගෙන ගොස් දෙවොලක් කොට 'සුදු මල් දේවතා' යන නම ද පට බැඳිණි.

දහතට වන සියවසේ අවසාන භාගයේ එම කුලයේ තවත් මුදලිවරයෙක් එම දේවලයේ දී දේවත්වය ලැබීය. ඒ අමරපුර නිකාය පිහිටු වීමට උපස්තම්භක වූ සහබන්ධු මුදලි කුමාය. මේ දෙවියන් හැඳින්වෙන්නේ 'අලුත් දෙව්' යන නමිනි. වතුරේගම දේවලයේ විශේෂත්වයක් නම් එය දකුණු පළාතේ අත්‍ය දේවල මෙන් කතරගමට යටත් වන්නේ නැති ව පැවතීම බව කියනු ලැබේ. (8).

හිසු නෙවිල්ගේ කාව්‍ය සමූහයේ 'වදුරු ශාන්තිය' (161, 2 : 105 පි.) යනුවෙන් කවි 28 ක කවි පෙළක් හා 'වදුරු මා දෙව් කවි' (161, 3 : 50 පි.) යනුවෙන් කවි 20 ක කවි පෙළක් ද තිබේ. මීට අමතරව 'වදුරු මා කාලි උපත' යනුවෙන් තවත් කවි පෙළක් ද ඔහු සඳහන් කර තිබේ. (161, 1 : 239 පි.)

මෙහි දී වදුරු මා දෙවිය වදුරු රෝගය හෙවත් වසූරිය සුව කරවන දෙවියන් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ. වික්ෂ්ණු, කන්ද, කුමාර, පක්ෂිනි යන දෙව්වරුන් ගේ වරමින් රෝගය පතුරුවන යකුන් දුර ලත්තා වූ මෙම දෙවිය පක්ෂිනිය ගේ දකුණු වාසලෙහි වාසය කරන බව ද පැවසේ. ඇගේ පුරුෂේ අවිපොතකි. අනෙක් අතේ පෙත් හළඹය.

දුල්ලා මුතු මාල ඔසරි තුනු ඉණවට දිළි සෙන්	නේ
නිල්වා බඳ ඔසරි දමා වණට හළඹ අදි මින්	නේ
ගල්ලා ගත සඳුන් පුවඳ නෙයිසාවම් කෙළි මින්	නේ
අල්ලා ගෙන නපුරු යකුන් ගිනි රැස් දී එළ වත්	නේ
සෙන් සිහින අයියන දෙව් වැඩ සිට බල පාත්	ට
අපේ මෙ මුලදි යන මේ තුබේ කරුණු සිහින් රකින්	ට
දැනේ ඔබගෙ තෙද අනුහස් වඩිග ඥාමළ යක්ෂයින්	ට
ගුණේ වදුරු මා දෙවිය සැණකින් සේනට වඩින්	ට
කුඩ කොඩි සේසත් වාමර නිතර සේව මුර කර	කි
පොඩි කර සැම යක් සෙනහ වදුරු වසංගත රකි	කි
කඩවර දෙව් කැටුව සිටින ලෙසට පතිනි අවසර දෙ	කි
වැඩි කර කිස් මාල හතල ඔමරි ද ගෙන තෙර්න කර කි	

(38 : 83-84 පිටු)

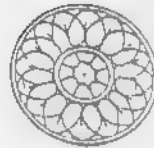
'වදුරු ශාන්තිය' යනු වසූරිය සුව කිරීම සඳහා කළ යුතු ශාන්ති කර්මයෙකි. මෙහි දී වසූරියේ පැවත ස්වරූපයක් සඳහන් ව ඇති අතර ශාන්ති කර්මය සඳහා උදේ ආරම්භ විය යුතු බවත් එය කරන්නා පක්ෂිනිය මෙන් ස්ත්‍රී විලාසයෙන් පැළඳ පැමිණිය යුතු බවත් කියවේ. මෙහි දී පක්ෂිනිය විසින් ලොව හාර දී ඇති කාලි දෙවියට ආමන්ත්‍රණය කෙරේ. (161, 2 : 105 පි.) ඉහත සඳහන් 'වදුරු මා කාලි උපත' නම් කවි පෙළෙන් කියැවෙන්නේ වදුරු මා දෙවිය ගේ එක්තරා ස්වරූපයක් හෝ කාලිය ගේ එක්තරා ස්වරූපයක් විය හැකිය.

(මහකෙළ) නා රජු මහා මේරුව පෙණ ගොසින් වසා සිටි අවස්ථාවේ දී මේස රජු මහා මේසයක් මවා නාගයා ගේ පෙණය විනාශ කළේය. එම පෙණ ගොබය කැඩීම නිසා ගලා ආ රුධිරය සත්වල ගලා ගියේය. ඒ ලේවලින් කුමරියේ අට දෙනෙක් උපන්න. මෙයින් පළමු වැන්නිය කතරගම අධිපතිනිය වූවාය. ඇගේ නම වදුරු කාලි නම්. හත් වැනි වියේ දී ඇය දිල්ලි රට බැලීමට ගියාය. ඇ මීට මෙළ වූ වම් අතින් අවිවි තිරයේ අග්නිය දරා සිට වියල් පුරයට ඉන් පහර දී ඇතුන්, ගවයන් අසුන් අතර වසංගත පතුරුවා ඇත. එහි දී කන්ද කුමාරයා ඇය මෙල්ල කොට දම්වැල් සත් පටකින් බැඳ දැමීය. සත් දිනකට පසුව ඉන් මිදුණු ඇ පළා ගොස් යළි ආපසු පැමිණ සමාව ලබා ගෙන ලක්දිවට පැමිණ සියලු දුක් කරදර සමනය කරන්නීය. (161, 1 : 293 පි.) මේ කවි පත්තියේ ඇති විශේෂ විස්තරයක් නම් තර ලොව වදුරු රෝග පැතුරුණු ආකාර යයි. අන් දෙව්වරුන් පක්ෂිනියට වටා කෙළි පුද කරමින් සිටින අවස්ථාවේ වදුරු පෙට්ටි බිඳි විසාලා කුට්ටි වසංගත රෝග පැතිර ගියේය. මේ කවි පත්තිය අසම්පූර්ණ නිසා වදුරු පෙට්ටි බිඳි යෑම පිළිබඳ විස්තර දත නොහැකිය. (161, 1 : 293 පි.) මේ නෙවිල් විසින් උපුටා දක්වා ඇති කවි යයි.

සිදුරු නැතුව හැම දෙවියෝ පක්ෂිනි දෙව් ලහ සිටි	එදා
අදුරු ඔබා මේස ගිගුම් කරති එ සැන කෙළිය	එදා
පදුරු ලාන ලෙස ජනපද විසල් පුරට වැදුනි	එදා
වදුරු පෙට්ටි හත බිඳගෙන පැත්තේ තරලොවට	එදා

(එම)

වත්තියෙ බණ්ඩාර දෙවියෝ

මේ දෙවි වියලුවේ ගබඩා ගමේ උපන්නෙකි. ඔහු උපන් තැන හුණුකැටේ ගෙදර නම් විය.

උපන් ගමයි වියලුවේ ගබඩා	ගම
බල පැමට ලෝකේ යැම තැනට	■
නමින් උතුම් හුණු කැටේ ගෙදර ග	ම
වත්තියෙ බණ්ඩාර ඔන්න කතරග	ම

(137 : 538 පි.)

කතරගමට ගොස් යක් බවට පැමිණ ඇතැකු පිට නැති උඩරට පැමිණියේය. මේ ගමනේ දී දන්කොටුව, ගල්කොටුව, ගුරු බැද්ද, ආදිරබ්බ, කටුපත්වෙළ, හබ්බිපිය, හතුරුතලේ, ගෝනගම, සිගුරුවිටුව, ආදී ස්ථානයන්ට ඔහු පැමිණ තිබේ. (37 : 22-24 පිටු). පසුව අරුක්වත්ත, දනගමුවෙල, හෙල්ඇල්ල, මඩකලපුව, තල්වත්ත, පානව, තමන්කඩුව ආදී පෙදෙස්වල ද සංචාරය කරමින් ජන සම්මානයට පාත්‍ර විය. "වත්තියෙ දෙවි රජපුරුවෝ" යන නමින් මෙන් ම "වත්ති බණ්ඩාර දෙවි" යන නමින් ද උතුරින්න වාසය ප්‍රිය කළ හෙයින් "උතුරින්නෙ බණ්ඩාර" යන නමින් ද හැඳින් වී ඇත. "උතුරින්න බණ්ඩාර යටතේ ද බලන්න.) හෙතරි පාකර්ගේ මතය නම් මොහු ම "අයිසනායක්" "බිළිපු බණ්ඩාර" යන නම් වලින් ද හැඳින් වී ඇති බවය. (174 : 15 පි.)

හිසු නෙවිල් කවි එකතුවේ ඇති එක් "වත්ති බණ්ඩාර කවි" පෙළකට අනුව මේ දෙවි යතුන් අතර මහත් කෙඳ බල ඇත්තෙකි. කතරගම දෙවියන් ගෙන් වරම් ලබා බලගල දේවාලයෙහි වසයි. එහි වැද්දන්ට ලෙඩ පමුණුවන්නේය. අලි රළ නවතා කඹලගල දී ඔවුන් එකතු අල්ලා උෟ අරා ජය සක් පිහිමින් වනය පිරා ගමන් කරයි.

පුද්ද කරන වත්තියෙ දෙවි රජුන්	නේ
බැද්ද බිඳින අලියා පිට අඹන්	නේ
පුද්ද මෙ ජය සක් පිහින වඩන්	නේ
පිද්ද වේය වත්තියෙ දෙවි රජුන්	නේ

(161, 1 : 296 පි.)

තවත් "වත්ති බණ්ඩාර කවි" පෙළකට අනුව මේ දෙවියන් ගේ දේවාල දුම්බර හිරිමල්වත්තේ ද, බුටාවත්තේ ද තිබිණි. හේ උඩුගොඩ තුන් මහල් පායක් ගොඩ නැංවීය. නවයාලකැන්නට ද ගිය ඔහුට උතුරින්නේ ද පුරනාලේ ද දේවාල තිබිණි. ඇතැකු පිට උඩරටට ගොස් බුක් යතුන් අල්ලා බැට දෙයි. ගල් කොටුවට පැමිණ එහි වාසය කරමින් අරුක්වත්ත, දනගමුවෙල, කෙහෙල්ඇල, මඩකලපුව, තල්වත්ත, රුණුව, පානව, තමන්කඩුව ආදී තැන්වලට ද යන්නේය. ඔහුට පුද ලැබුණු විශේෂ තැනක් නම් උතුරු කරයේ පදවිය රටයි. (161, 2 : 283 පි.)

ගල් කොටුවේ වැඩ සිටි දෙවියන්	නේ
මල් පුටුවේ වට කර සරයක්	නේ
වෙල් කොටුවට අලියා ගෙන දෙත්	නේ
ගල් කොටුවට පෙරහැරෙන් වඩන්	නේ

(එම)

මේ කවි පෙළ පළමු වන හෝ දෙවන රාජසිංහ අවධියට (එනම් ව්‍ය.ව. 16 වන සියවසේ අග හෝ 17 වන සියවසට) අයත් යැයි නෙවිල් නිගමනය කර තිබේ. (එම)

හුරුලු පළාතේ කුංචුවිටු කෝරළේ යහ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ පවතින විශ්වාය අනුව වනයට අධිපති වත්තියෙ බණ්ඩාර නම් දෙවි තෙතෙක් මයිල හෝ සියඹලා ගසක් ආශ්‍රිතව වෙසෙති. වනයට ඇතුළු වන විට බෝල්පතා කොළ කඩා එල්ලා මේ දෙවියන් සිහි කොට ආරක්ෂාව පැහිම සිදුවේ. වත්තියෙ බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ පිහිටාරක්ෂාව හේත් ගොවියෝ විශේෂයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරති. අලින් ඇතුළු යතුන් ගෙන් පැමිණෙන උවදුරු වලකා ලීමට මේ දෙවියන්ගෙන් පිහිට පතනු ලැබේ. හේත් වසුරා අවසානයේ මයිල ගසක් හෝ සියඹලා ගසක් මුල් කරගෙන කිරි උතුරුවා දෙවියන් ගේ පිහිට ප්‍රාර්ථනා කරනු ලැබේ. (5)

මේ සියවස මුල දී හෙතරි පාකර් විසින් වත්තියෙ බණ්ඩාර පිළිබඳව දක්වා ඇති පුවත් ඉහත හුරුලු පළාතේ ඇති විශ්වායයන්හි පූර්ව අවස්ථාවක් නියෝජනය කරන බව පෙනේ. මේ ප්‍රදේශයේ විසූ වත්ති ජනයා දඩයම් යාමට හෝ මී කැටීමට හෝ යාමට පෙර තම ඉස්ට

දේවතාවා ලෙස සලකා වන්තිය බණ්ඩාරවත්, කිරිඅම්මා, කතරගම දෙවියෝ, කළු දේවතා, කම්බිලි උන්නැහේ ආදී කවත් දෙව්වරුන්වත් පුද පූජා පැවැත්වීම සිහින විය. තම කටයුතු සාර්ථක වීමත් පසුව පුදපූජා පරිදි බාර භාර ඔප්පු කරන ලදී. (174 : 167-72 පිටු) (මාතලේ දෙවි තුන් කවිපුව යටතේ ද බලන්න.)

199

වන්තියේ දෙව්වරු

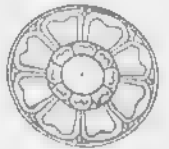
වන්ති පෙදෙසේ අරක් ගත් දෙවියන් කීප දෙනකු ගැන හෙත්ති පාතර මහතා සඳහන් කරයි. ඔවුන් ගේ නම්:- 1. වන්තියේ බණ්ඩාර 2. පස් දේවතාවෝ 3. සත් රජ්ජරුවෝ යන අයයි. මෙයින් වන්ති බණ්ඩාර දෙවි යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ අයිසනාර (අයිසනායක) හෝ වැදි ජනයාගේ ගල්ලේ යකා හෝ විය හැකි යයි ඔහු අනුමාන කර තිබේ. (174 : 158 පි.)

වන්තියට අරක් ගත් 'පස් දේවතාවෝ' ලෙස ඉලන්දාරි දෙවි, අයිසනාර දෙවි (අයිසනායක), කළු දේවතා, කඩවර දේවතා සහ මංගලයා දෙවි යන පස් දෙනකු ගැන සඳහන් වේ. (මෙහි මංගලයා යනුවෙන් සඳහන් වන්නේ මංගර දෙවි විය හැකිය. මංගර දෙවි යටතේ ද බලන්න.) මෙහි මුලින් ම දැක් වූ ඉලන්දාරි දෙවි වැදි දෙවියෙකි. හේ වනගත පෙදෙසේ බලවතා වන්නේය. කිරි අම්මා ගේ පුතකු ලෙස ද සඳහන් වේ. (මොහු ගැන ඉලන්දාරි දෙවි යටතේ එන විස්තරය ද බලන්න.) කළු දේවතාවා ද උතුරු මැද පළාතේ සිටින දෙවියෙකි. (මේ ගැන විස්තරයක් කළුදේවතා බණ්ඩාර යටතේ එයි. එය බලන්න.) කඩවර දෙවි සිව් දෙවියා විසින් කුමරුන් සත් දෙනකු කැටි කරන අවස්ථාවේ දී එයින් ගිලිහී ගිය දෙවියා ලෙස ද සැලකේ. (කඩවර දෙවි යටතේ එන තොරතුරු ද බලන්න.) මංගල දෙවි පුරාණයේ දී ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව යන පළාත්වල සිටි ඇත් දඩයම් කාරයකු ලෙස පාසර හඳුනා

398

ගනී. (174 : 160 පි.) ඇතැම් තැනක අයිසනායක දෙවියන් ගේ ඇමැකියන් පස් දෙනා ලෙස ඉලන්දාරි දෙවි, කළුදේවතා, කඩවර දෙවි, කම්බිලි උන්නැහේ, ගුරුමා දේවතාවා යන අය හඳුන්වා ඇත. (174 : 667 පි.)

'අයිසනායක දර්මුර කවි' නම් කවි පන්තියක සඳහන් පරිදි කළුකුමාර බණ්ඩාර, ඉලංගයිංක බණ්ඩාර, දිවාකර බණ්ඩාර, රාජ කරුණා බණ්ඩාර, වන රාජ බණ්ඩාර යන කුමාර පස් කවිපුව මුදුරපුර රජු ගේ අපරාධයක් නිසා කලකිරී ලක්දිවට පැමිණි අයුරුත් ඔවුන්ට අයිසනායක දෙවියන් ගේ රැකවරණය ලැබී වන්ති පළාතේ පදිංචි වූ අයුරුත් විස්තර වේ. (8)

200

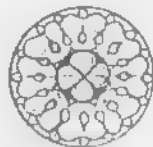
වල්ලි අම්මා

මෝකොමෝ කඳකුමරුගේ ලාංකික බිරිය වන්තිය, කුවේණිය ගේ අක්කා යයි ද වැදි ජනයා අතර ජනප්‍රවාදයක් තිබේ.

කතරගම පූජා භූමියේ වල්ලි අම්මා දේවාලයට යාබද ව පැරැණි සියඹලා ගසක් දක්නට ලැබේ. එහි ඇති විශාල බෙණය මුල දී වල්ලි අම්මාට නිවහන වී යැයි ජන විශ්වාසයේ පවතී. සෙල්ල කතරගම ද වල්ලි භූමාව යනුවෙන් හැඳින්වෙන තැනකි. එහි ද වල්ලි අම්මා වාසය කර ඇතැයි කියනු ලැබේ. කඳ කුමරු සිරිලක පැමිණියේ ද මැය යොයා ගෙන බව ප්‍රකට කරුණකි. කඳ කුමරුන් හෙවත් කතරගම දෙවියන් ඇය බිරිය කර ගත් බැවින් ඇය ද දේවත්වයට පත්ව ඇත. කතරගම ඇයගේ පෙරහර මත දේවාලයේ සිට ගමන් කරන්නේ ද වල්ලි අම්මා ගේ දේවාලයට ය. පෙරහර පවත්වන දින පහළොවේ දී ම රාත්‍රියේ කතරගම දෙවියන් ගේ ආහරණ කරවුවේ සහවා ඇතුළු සිට වඩමවා ගෙන එන කපුරාළ එය අතට ගන්නා හා ම ඔහු අදාශ්‍යමාන කරන සේ විශාල ඇඟිරිල්ලකින් වසනු ලැබ අන්‍ය කපුරාළලා විසින් මෙහෙයවමින් වල්ලි අම්මා

399

දේවාලයේ ඇතුළු ගැබට කැඳවා ගෙන යනු ලබයි. දේව ආහරණ එහි තැන්පත් කර කපුරාළ පිටතට එන අතර ආහරණ ඇතුළු ගැබේ කිසියම් වේලාවක් තබනු ලැබේ. එම කාලය තුළ නොකඩවා තුර්ය තාද පැවැත් වේ. යළිත් පෙර සේම ඇතිරිල්ලෙන් වියනු ලැබ එම ආහරණ සහවාගෙන ඇතුළු ගැබෙන් එළියට එන කපුරාළ විසින් ආහරණය ඇතු පිටින් මත දේවාලය වෙත යළි ආපසු වඩමවා ගෙන යනු ලැබේ. පෙරහර අවසාන වන පසළොස්වක පොහෝ දින රාත්‍රියේ දේවාහරණ වල්ලි අම්මා දේවාලයේ තබනු ලැබේ. පසුදා උදෑසන ප්‍රතිමාව ආපසු වැඩම වන්නේ රහස් කටපුත්තක් ලෙසිනි. එදින පාන්දර දිය කපා අවසන් කොට පළමුවෙන් ම වල්ලි අම්මා දේවාලයට ගොස් එම ජලය මහජනයාට බෙදා දීම විරාගන වාරිත්‍රයයි.

201

වලානේ පත්තිනි දෙවියෝ

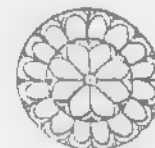
සිංහලයන් විසින් පුද පූජා පැවැත්වෙන ප්‍රධාන කාන්තා දේවිය පත්තිනි අම්මා ය. එයට අමතරව තවත් කාන්තා දේවියක් දැදුරුමය නිමිතයේ පුද පූජා ලබන්නීය. ඒ වලානේ පත්තිනි දේවි හෙවත් වලානේ අම්මා ය. ඇය පතිව්‍රතයෙහි බලයෙන් පත්තිනි දේවි බවට පත් වූ හෙළ කාන්තාවක බව ද පෙනී යයි. ඇයගේ දේවාලය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දේවමැදි හත්පත්තුවේ නිස්සට රජ මහා විහාරය ආසන්නයේ ඇත. මෙකැනට පැමිණෙන්නේ මූනම්ප්දෙණිය - කටුපොත මාවතේ කතෝගමින් හැරී පැතපුම් දෙකක් පමණ යෑමෙනි.

පවුරක් දෙවි රජු ගේ කාලයේ නිස්සට සිටි නිස්ස නම් ඇමැතියා හට දුවක් වූවාය. යක් බම් එක් වියනක් දිගු කෙස් කලඹක් ඇය පතු විය. දිනක් නාන තොටුපළේ දී ඇය අතුරුදහන් වූවාය. පසුව ඇගේ මළ සිරුර දමුණුව ගමේ දමන්නා ගසක දෙබලයක් මත තිබිණි. සර පිළි පමණක් ඉතිරි කොට ඇගේ සිරුර අතුරුදහන් විය. සර පිළි බැබලිණි. මෙසේ ඕය ඕය ඇය දේවත්වයට පත්ව සිටින බව ඇය විසින් ම ඇගේ මවට පිහිනෙන් ප්‍රකාශ කර තිබේ. පසුව වලානේ අම්මා යනුවෙන් ම හඳුන්වනු

ලැබූවාය. වලාන නම් ගමේ උපන් බැවින් ඒ නම ඇයට ලැබී ඇතැයි පිහිය හැකිය. අසරණයකට පිහිට එම වලානේ පත්තිනි අම්මා ගේ පිරිත ය. ඇය සඳහා වූ දේවාලයේ වාර්ෂික මංගලය අගෝස්තු මාසයේ දී සිදු කෙරේ. මේ අපල ම දැඩිමුණ්ඩ, වීරමුණ්ඩ යන දේවාල දෙකක් ද වේ. (29 : 92-97 පිටු).

පායන සූරිය මෙන් රැස් කන්	දා
පායන පුන්සඳු පේ ගුණ කන්	දා
පායන තරු මෙන් මෙලොව රකිත්	දා
මාගම කින් දෙවි වඩන පබ්බත්	දා
තර කිබු හත් පොට මල්ලය එම	පිට
සුරකින් ගලවා හෙළමින් පොකුණ	ට
අත කිබු රන් හළඹද ගෙන එම	පිට
ඉර හඳ මෙන් දැමුවේ පවතින්	නට
ගුණේ සිකින් මේ සක්වළ දෙව්	යනි
රතේ රුවට රජයා කළ දෙව්	යනි
ගුණේ ඇතත් මුළු ලොව සැම දෙව්	යනි
අතේ පිහිට වත් වලානෙ දෙව්	යනි
වලා තුමුපු පායන පුන් සඳ ලෙසි	න
බලා මහත් සක්වළ දිවසින් සොදි	න
මුළා වක් නැතිව ලොව තරයින් රකි	න
වලා නෙ පතිනි දෙව් වැඩ ලා සළ සල	න

(29 : 193-94 පි.)

202

වලියක් දෙව් තුන් කට්ටුව

තුන් කට්ටුව යන්නෙන් තිදෙනකු හඳුන්වනු ලැබේ. කොහොඹා කංකාරියට අයත් වන දෙවියන් ගෙන් ඉතා බලසම්පන්න දෙවියන්

නිදෙනා මෙහි වලියක්කු වෙති. ළමා වියේ දී රාජ ගුරුන් වෙත සිටි අතුරු ඉගෙන ආපසු එන මේ නිදෙනාට පත්තිනියක් පාලන කුමරුන් හමුවුන. පත්තිනිය ගේ ද පාලන කුමරු ගේ ද අම් කඩන කෙකි එකට ඇමිණි තිබුණේ මේ අවස්ථාවේය. මෙය දුටු ඉහත කී කුමරුන් නිදෙනා එම කෙකි එක දිසාවට ඇද්දෝය. එවිට පාලන කුමරුගේ කෙකක් කැපී ගියේය. පත්තිනිය එයේ වලි ලෑ කුමරුන් හට වලි යක් නමින් වරම් දී යළි දෙව ගණයට ඇතුළත් කර ගත්තාය. (4෦: 69 පි.) පත්තිනි පුජාවක් ලෙස පැවැත්වෙන අංකෙළිය මෙම සිද්ධිය සිහිපත් කරවන්නකි. මහනුවර ඇසළ පෙරහර අවසානයේ වලියක් නැටුමක් පැවැත් වේ. මෙයින් පෙරහර සමයේ නිසියම් අපලයක් සිදුවීණි නම් එය ඉවත් කෙරෙන බව විශ්වාස යයි.

වලියක් දෙව් යනුවෙන් හැඳින් වෙන්නේ කොහොඹා කන්කාරිය ප්‍රථම වරට පැවැත් වූ බව කියන 'මල රජුන්' බව කවිත් මතයකි. (132: 17 පි.) මලය කුමරුන් ගේ උපත කොහොඹා කන්කාරියේ 'වලියක් දෙව්' කුන් කවිවුවේ' කීමෙනි ද, 'පලවැල දානේ' දී ද, 'සඵහත් කතාවෙහි' ද 'මලය රාජ කතාවෙහි' දී ද විස්තර වේ. මෙම කතා පුවතට අනුව රාම රජු හා සීතා විනයෙහි වයන සඳු, වරක් සීතා විසින් රාවණා ගේ රූපයක් අඳිනු ලැබීම ගැන කෝපයට යත් රාම රජ ඇය මරවන්නට ලක්වීමට තාර කළේය. මේ ටින විට සීතා ගැබ් ගෙන සිටි හෙයින් ඇයට අනුකම්පා කළ ලක්ෂ්මණ ඇය මුදවා හැරියේය. වනයේ සැරි සැරෑ සීතා කුසස් වර්ගයකු තණ්ඩ මුහු ගේ යෙටිපොත් වෙසෙමින් පුතෙකු වැදුවාය. බිඳිලි කුමරා යන්සලේ කබා පලවැල පොළිමට සීතා විනයට ගිය මිටික කුමරා යහපොත් වැටීණි. මුහු ගැබ් බිණාටි බිය වූ තවුසා සිය යාද්ව බලපොත් මහතෙල් ආලංගිත් වෙහෙත් කුමරෙකු මවා යහපොත් නැඟීය. අයුරුවට පැමිණි සීතාව අනෙක් දරුවා කෙසේ පහළ වී දැයි සැකයක් විය. එය පුරලනු පස් තවත් දරුවකු ව්‍යණ කෙත්තැතින් වැටීමට තවුසාට සිදුවූයේය. සීතා හේ කුසින් උපන් කුමරු 'සඳුමිදු' වූ අතට මාතෙල් මලින් උපන් කුමරු 'මල රජු' කියා ද, ඒකණ කෙත්තෙල් උපන් කුමරු 'කේශවර්' යනුවෙන් ද පමිදු වූහ.

විජය රජුට කුවේණිය ගේ දිවි දෝසයෙක් (යාපයෙක්) යෘද්ව අනතුරක් නො විය. බුදු රජුන් විසින් ම බිදින ලද සිරිත් හුය දෙවියන් විසින් මුහු ගේ අත බැඳීම එයට හේතුව සේ සැලකේ. එහෙත් මුහු ඇවෑමෙන් රජ පත් පවුරස් දෙව් රජුට එම දිවි දොසින් මිදීමට නොහැකි විය. මුහුට

දෙසියක් වදුරු රෝග වැළඳිණි. රජු හේ ධවලප්‍රයෙහි වසන දෙවතා දුටු මේ කාරණය සත් දෙව් රජුට දැන් වූ හෙයින් නිස්කුන් කෝපයක් දෙව්වරු රැස්ව රෝගය දුරු කරන උපක්‍රම සෙවුන. එය දුරුකළ හැක්කේ මලින් උපන්නකුට පමණක් බව පෙනිණි. මල කුමරුන් විෂ්ණු ගේ (රාමාගේ) පුතුන් බව ද හෙළි වූයේය. කුමරුන් ලක්දිවට ගෙන එමේ කාර්යය රාහු වෙත පැවරිණි. ඌරු වෙස් ගත් මුහු මල කුමරුන් ගේ උයන පාර කරමින් මවුන් ගේ කෝපය අවුස්සා තමා දුහු බැඳ එන්නට පැලැස්වීය. ඌරා පසු පස ආ මල කුමරුන් ලකට ගොඩ බැස පවුරස් රජුට සුභ සැලසු බව විශ්වාස යයි.

203

වාහල බණ්ඩාර දෙවියෝ

සබරගමු පළාතට විශේෂ වූ 'ගම්මඩුව' නම් ගාත්ති කම්යේ දී සිදුවන කාලපන්දම් පූජාවේ දී පුද පූජාවට භාගන වන 'විෂ්ණු, සමන්, කන්ද කුමාර, තාට, පිහිණණ, දැවිලුණ්ඩ, සෝපත්තිනි හා දෙවොල් භාගයේ සහිවාර දෙව් සමාගමේ පූජා ලබන්නා' ලෙස සැලකෙන 'සිද්ධ වාහල බණ්ඩාර' දිව්‍ය රාජේක්ෂකමයාණන් වහන්සේ' කෙතෙක් වෙති. මේ දෙවියෝ 'වාහල් අටකට' අටිපසි වන බව මෙම යාතිකාවේ සඳහන් වේ. එනම්:-

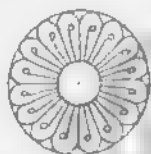
දෙවොල් වාහල, ඇවොල් වාහල, අපුන් වාහල, සදුන් වාහල, කාම වාහල, ගිනි ජල් වාහල, ලෝදැල් වාහල, අස්ට කාම වාහල, සංචි කාම වාහල යනුවෙනි. (36: 172 පි.) මෙහි වාහල් නවයක් නමින් සඳහන්ව ඇත. බොහෝ විට මේ සම්ප්‍රදායන්හි අංක සඳහන් වන්නේ අන්තර්ගතය ගැන සැලකිල්ලකින් තොරව බව 'දොළහ දෙව්' 'පත්තින් කෝල්ලර' 'ගැටහත් කවිවුව' ආදී සංකල්පයන්ගෙන් පැහැදිලි වන බව දනිමු.

කාල පන්දම් පූජාවේ කියැවෙන කවි දහයකි. ඒ අතරින් පළමුවන කවිය මෙසේය:

වදුරු උවදුරු හරිනට මෙ වැනි ගම්මඩුවක් කරව මින්තේ
රුදුරු වසවත් සමඟ දස බිම්බරක් බිඳ හැරි පිලපි තේ
කදුරු ගොඩ දෙවොලයේ පුද පවුරු ලත් අනුහසින් තේ
ඉදුරු දින බැඳ සිද්ද වාහල මෙරහට වැඩම වත් තේ
(එම: 173 පි.)

පත්තිනි දේවිය සඳහා පැවැත්වෙනුයි සැලකෙන ගම්මඩුව නම් පූරා
කම්ය ඇත්ත වශයෙන් පත්තිනි දේවිය, දෙවොල් දෙවි හා වාහල දේවතා
බණ්ඩාර වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙනුයි ගැනීම වඩා උචිත බව තීරණ
කාරියවසම් පවසයි. (36: 86 පි.)

මේ අතර වාහල ආරාධනා පළමු කුට්ටි දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන්ට ද
යෙදෙන්නකි. මේ නාමයේ අර්ථය ලෙස දැක්විය හැක්කේ මුලින් දෙවුන්දර
නිසු උපුල්වත් හෙවත් විෂ්ණු දේවොලය හතර කෙරේ අලුත් කුට්ටි
ගෙන ආ අවස්ථාවෙහි එවකට හතර කෙරේදෙහි දෙවි කෙනෙකුට පිටි
දැඩිමුණ්ඩ හෙවත් දේවතා බණ්ඩාර යථොක්ත ප්‍රධාන දෙවියන් ගේ
අත්තෙවැසියකු ලෙස 'වාහල' හෙවත් දේව මන්දිරය ආරක්ෂක
තත්ත්වයට පත් වීමයි. (166: 321 පි.) පුනාමඩුව නම් ශාන්ති කම්යෙහි
'වාහල' යනුවෙන් හැඳින් වෙන්නේ අලුත් කුට්ටි දෙවියන් බව පැහැදිලි
ය. (36: 142 පි.)

204

වැදි දෙව්වරු

වැදි ජනයා අතර සිට දේවත්වයට පත්වුවෝ මෙ නමින් හැඳින්වෙති.
මහ දී වැදි ජනයා අතරින් අයා දැනගත් දෙව්වරුන් පහක සඳහන් කරමු.

කළු බණ්ඩාර දෙයියලැත්තෝ
මහ කොහොඹා බණ්ඩාර දෙයියලැත්තෝ
කුඩා කොහොඹා බණ්ඩාර දෙයියලැත්තෝ

ඉරුගල් බණ්ඩාර දෙයියලැත්තෝ
සඳගල් බණ්ඩාර දෙයියලැත්තෝ
(107 : 34 පි.)

කොහොඹා කන්කාරියේ සඳහන් දෙව්වරුන් හා සමඟ මෙහි සබඳතාව
පැහැදිලි ය. කාකාරියේ මහ යාතිකාවේ දී 'වැද්දන් තුන් දොළසක් පිරිවරා
ගත්තා වූ කළු වැදි දේවතාවුන් වහන්සේ' සහ 'වැදි කෙළි සඳහාපත්
පිරිවරා ගත්තා වූ කොටු අතු රාජාත්තමයාණන් වහන්සේ ද' ආරාධනා
ලබති. (49: 13 පි.)

තමන් අතර සිට නැගී ගොස් දේවත්වයට පත්වූවන් වැදි ජනයා
හඳුන්වනුයේ 'නැ යකුන්' යනුවෙනි. පිරිමි දෙව්වරු 'යකා' 'බණ්ඩාර'
'පතික්කියා' යන නම්වලින් ද, ගැහැණු දෙව්වරුන් 'කිරි අම්මා' යන
නමින් ද හඳුන්වනු ලැබේ. යෙලිගමන් සුවලට ලැබුණු භාරතුරු අනුව
එදා වැදි දෙව් වරුන් අතර ප්‍රධාන වූයේ කන්දේ යකා, මුහු ගේ ප්‍රධාන
සොහොයුරු බිළිඳි යකා යන දෙදෙනා ය. ඊට අමතර ව තවත් වැදි
දෙව්වරු රාශියක් සිටි බව මව්හු වාර්තා කරති.

ඉදිගොල්ලේ යකා:- මේ කන්දේ යකා ගේ අතවැසියායි.

මහ කිරි අම්මා:- මිය ගිය වැදි කාන්තාවන් මහ යකිනෝ නමින්
හැඳින්වෙති. මේ මවුන් ගේ නායිකාව වන්නීය.

උනාපානෙ කිරි අම්මා:- දරුවන් ලබා දීමට සමත් යැයිනියකි.

බඹරගල පතික්කියා:- රෝග දුරුකර මිනිසුන් ගෙන් හා යකුන් ගෙන්
වන උවදුරු වලකා ලීමට සමත් ය.

රජන්ගල යකා:- උච්ච බිත්තෑන්තේ සිටි අලි ඇතුන් ඇල්ලීමේ
දක්ෂයෙකු වූ මොහුට පුද පූරා කිරීමෙන් ලෙඩ දුක් දුරු කර පොහොගය
උදා කර ගත හැකිය.

ලේ පත් යකා:- බිත්තෑන්තේ ලේ පත්ගල විසූ මොහු ගේ නම ලේ
පත්ගල වන්නියා විය. මොහුට පිදවිලි කිරීමෙන් දඩයමේ යන විට වන
උවදුරු වැළකේ.

හත්තානේ මහවැලි උන්නැහේ:- බඹරගල විසූ මොහුට පිදවිලි කොට
ලෙඩ සුව කර ගෙන මනාව දඩයම් ලැබිය හැකිය.

වලිම්බගල යකා:- උච්ච වැද්දන් වලිම්බගල පතික්කියා යැයි ද
අමතනු ලබන මොහු ජීවමානව සිටියදී නැගෙනහිර පළාතේ බණ්ඩාර

දුවෙහි වැදගත් තායකයෙන් විය. ලෙඩ හුව කර දඩයම් ද මී පැණි ද ලබා දීමට සමත් ය.

ගල්හිරි බණ්ඩාර:- නිල්ගල අසල වේරගොඩ ගල වීඝ්‍ර මොහු අලි ඇතුන් අල්ලා මහනුවර රජුට මත්පු කළ අයෙකි. මොහු දාගැබ් තනා කුඹුරු අසවැද්දු අයකු ලෙස ද ප්‍රසිද්ධය.

කැරැල්ලේ තල්ල සන්නිකියා:- මුවන් පරයා දිවිය හැකි දක්ෂ දඩයම් කරුවෙක් විය. කොළමඩුව තම් වතාවතෙහි දී පුද පූජාවට භාජනය වෙයි.

රංගුවල් බණ්ඩාර:- කොළමඩුවේ දී පුද ලබන මෙතෙම මී කඩන්නන් හට ආරක්ෂාව සලසයි.

ඉරුගල් බණ්ඩාර:- කොළමඩුවේ දී පුද ලබයි. වසංගත රෝග දුර හරී. (හෙත්ති පාකර්ට ලැබුණු ජනප්‍රවාදයකට අනුව මේ දෙවියා එක්තරා විජයබා රජ පුග්ගක බණ්ඩාර කොස්වත්තේ වීඝ්‍ර ජනප්‍රධානයෙකි.)

සලුගල් බණ්ඩාර:- දඩයමේ යාමට පෙර මොහුට පිදවිලි දී සතුන් ගෙන් ද යර්පයන් ගෙන් ද ආරක්ෂාව අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.

රංගොටි බණ්ඩාර:- නිල්ගල කෝරළේ සිටි වැදි තායකයෙකි. මොහුට ප්‍රවේසමෙන් පුද දිය යුතුය. එවිට විවිධාකාරයෙන් උදව් දෙන්නේය.

ගහේ බණ්ඩාර:- ගංගාවලටත් කෑම් සතුන්ටත් අධිපතියා ය. කොළමඩුවේ දී පිදවිලි ලබයි. මොරාන වරිගෙට අයත් වූ වෙකැයි කියනු ලැබේ.

ඉහත අයට අමතර ව පැහැදිලිව ම වැද්දන් හෝ වූ දෙව්වරු කීප දෙනෙක් ද පිදවිලි ලබමින් සිටියහ. ඒ අය නම්:

පේරාදෙණිය බණ්ඩාර:- මහනුවර සම්පයෙහි පේරාදෙණියේ වීඝ්‍ර දියාව කෙනකු ගේ භුතාත්ම යයි. මේ තෙමේ ද කොළමඩුවේ දී පිදවිලි ලැබ වන සතුන් ගෙන් ද වැහි කුණාටුවලින් ද ආරක්ෂාව සැලසුවේය.

ගොඩගෙදර බණ්ඩාර:- වෙල්ලස්සේ හා බදුල්ලේ වීඝ්‍ර රටේ මහත්මයකු ගේ භුතාත්ම යයි. (ගොඩ ගෙදර දෙවියෝ යටතේ ද බලන්න.)

කර බණ්ඩාර:- අයුත් ක්‍රමර් සිට නැගෙනහිර පලාත දක්වා මහත් හිතියකින් සලකනු ලබන මොහු ඉන්දියාවේ මල්ලව දේශයෙන් ආ

කෙනකු බව ඇතැම්හු කියති. (වෙල්ලස්සේ බණ්ඩාර යටතේ ද බලන්න.) මේ දෙවියා විජය රජු දිවියකට බිය ව රෝග භක් වූ කල්හි එය සුව කළේ යයි ද කියනු ලැබේ. කොළමඩුව වතාවතෙහි දී මොහුට පිදවිලි කොට දඩයම් ලබා දෙන ලෙස අයැදිනු ලැබේ. (187: 161-164 පිටුව) වැදි ජනයා අතර මේ සියවස මුල දී පැවති දේව විශ්වාසයන්හි දී මිය ගිය ජනප්‍රධානයන්ට මූලිකත්වය හිමිව තිබූ බව පැහැදිලිය.

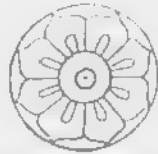
205

වැලිතර වැලිටත්තේ මුත්තා හාමුදුරුවෝ

මෙම දෙවියන් ගේ පහල වම් සිදුව ඇත්තේ ක්‍රි. ව. 16 - 17 සියවස කාලයේ දී බව පෙනේ. එකල දකුණු බඩ මුහුදු තීරය පරංගින් යකුට පැවැතිණි. වැලිතර පළාතේ සිටි කායබල සම්පන්න සාම්ප්‍රදායික මල්ලව පොර අරයකු වූ කරුණයෙක් පෘතුගීසි හමුදාව විසින් අල්ලා ගන්නා ලදී. පෘතුගීසි හමුදා තායකයා හා සමඟ මල්ලවපොරයකට එන ලෙස කරුණු අභියෝගයක් පිළිගත් කරුණයා, සටන් කොට හමුදා භායකයා පරදවා ලිය. ප්‍රයාදයට පත් තායක කැන කරුණයා බඳවා ගෙන 'පිනොස් පුරා ආරම්භි' යන නාමය ද ලබා දී ප්‍රචාරය වීම හමිබන්නොට තෙත් ප්‍රදේශයේ මුලාදැනියකු බවට පත් කළේය. මොහු ගේ රාජකාරිය වූයේ පාලාත්ත ප්‍රදේශයට අයත් මුහුදු තීරයේ අබලන් වන තැටිවලට ආරක්ෂාව සලසා දීමත් හමිබන්නොට දුණු ලේඛයට කඩා වැදීහ අලිත් පලවා හැරීමත් ය. මුහුදේ රාජකාරියට බිය අවස්ථාවක ඔහු සිටි හමිබාන දියඹට ගසා ගෙන ගොස් 'දෙස්' ව (මාල දිවයින?) සේන්ද්‍ර වූ බවත් එහි සිට රට්දෙල් ලක්දිවට ගෙන ආ බවත් ජනප්‍රවාදයෙකි.

කෙසේ වුව ද සිය ගම්වැසි ජනතාවට යෙන සැලසූ පිනොස් ආරම්භිල මිය ගිය පසු වැලිටත්තේ රුක් ගොමුවක දේවත්වයට පත් වූ බවත් එතැන් සිට තමනට යෙන සලසන බවත් ගැමියෝ අදහන්නට වූහ. හේ 'මුත්තා

භාමුදුරුවෝ නමින් ප්‍රකට විය. දැනුණු වාර්ෂිකව මුත්තා භාමුදුරුවන්ට පුරා මංගල්‍යක් සිදු කෙරේ. වර්තමානයේ එම දේවාල භූමියේ තද සුවිදුන්වත් පත්තිනි දෙවියන්ට පුද පුරා පැවැත් වේ. ගමට, විශේෂයෙන් නෑ පරපුරට, කිසියම් විපතක් සිදුවන්නට ඇති නම් එය කලින් දැනුම් දී, ගස් හොස් බැන්දවීම් ආදී පිළිවෙත් කරවනු පිණිස මුත්තා භාමුදුරුවන් ඊදී පැහැති නාග පැටවකු ගේ වේශයෙන් ගම වටා සැරිසරන බව ජන විශ්වාසයේ පවතී. (8).

206

වැවේ බණ්ඩාර දෙවියෝ

මේ දෙවියා ගේ නම 'දොඩම්වල දේවාලයේ විත්ති' යන පුරාණ සිව්පද සංග්‍රහයේ ඇති කවි පෙළේ සඳහන් වේ. මේ නිසා දොඩම්වල දෙවි විශයෙනුත්, වැවේ බණ්ඩාර යනු වෙනුත් හඳුන්වනුයේ එකම අයකු යැයි සිතිය හැකිය. නො එසේ නම් මුලින් වැවේ බණ්ඩාර යනුවෙන් පැවැති දෙවොල පසු ව දොඩම්වල දේවාලය බවට පත් වූවා විය හැකිය.

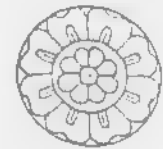
එම කවි පෙළේ සඳහන් පරිදි දොඩම්වල දේවාලයේ ආරම්භය සිදු වූයේ හේතක් කෙටීමට ආ ගොවියකු පැළයකට කෙටු විගස ඉන් රුධිරය වැස්සීම නිසාය. ගොවියා බියට පත්විය. ඔහුට දෙවියන් සිහිනෙන් පෙනී සිට නී වදන් අනුව කැන්ද කොළයක් ගෙන ඇල් වකුරෙන් දැල් වූ පහන පත්තු විය. අනතුරුව ගොවියා සෙනඟ රැස් කර එහි දේවාලයක් තැනවිය. මේ කාලයේ තවත් සිද්ධියක් සිදුවිණි.

දැන දෙපයෙන් ගිනි දැල් සිටත්	උනා
බුන සකෙක් නා ගස සිහිනෙන් පෙනු	නා
දැන කඩුව රජුගෙන් උදුරා රැගේ	නා
මෙවැනි ලකුණු රජ හට සිහිනෙන් පෙනු	නා

ධම් කිස්ස රජ වැඩ ලා එන	නව
දෙවියෝ තෙද බල පැවොත් අප	නව
විමනක් කරවා දෙමි වැඩ ඉන්	නව
වරමක් දෙමි වැවේ බණ්ඩා	රට
නොසින් එ රජ වැඩ සිට ලා අස්න	පිට
නොසින් උතුම් නා පැළ යොලවාපු	විට
ගනින් ලෝම නැගි දාඩිය රජ තු	මට
ඉතින් රජුන් වට ලා ගෙන ගියෙ නො	සිට
කඩුව පුදා දෙවි නාමෙට කෙත්	ලැබුණා
වැඩිය එතන විමනක් කර වා නො	සිනා
අඩුව කැතිව පට පඩුරුත් පුද ලැබු	නා
නඩුව බලා දෙවි කරුණාව ම ලැබු	නා

(90 : 34 පි.)

ඉහත මත නා බණ්ඩාර පිළිබඳ විස්තරය ද මින්තේරි දෙවි යටතේ එන යාතිකාවිද බලන්න.

207

විහිසණ දෙවියෝ

ලාංකික දෙවිවරුන් අතරට වැටෙන සමන්, උපුල්වත් යන දෙව් ගණයා සමග සිටින මේ දෙවියා මධ්‍යකාලීන ලංකාවේ "සතරවරම් මහරජුන්" හෙවත් සතර වරම් දෙවියන් අතුරෙන් අයෙක් වෙයි. ඒ සතර දෙනා කිහිපදි උපුල්වත්, සමන් (බොක්කැල්), විහිසණ, ස්කන්ද කුමාර" යන සතර දෙනා වෙයි. (80 : 26 පි) මේ අවධියට ම අයත් වෙන්න කෘතියක ලක්දිව විහිසණ, සමන් යන දෙවියන්ට භාර දී ඇතැයි ද පැවසේ. (15 : 37 පි.) එහෙත් විහිසණ දෙවියන් පිළිබඳ විත්ති කවි පෙළකට අනුව මේ තර්තව්‍යය ඔවුනට සමණක් භාර වුවකි.

රාවණ පුදයෙන් පරදා ජය අරගෙන රාමකුම	රු
සීතා දෙවිය අර ගෙන සිරිලක මෙහි ඉතා සොදු	රු
විඛිපණ හට පවරා දී රකින ලෙසට සත නිරතු	රු
ආපසු දඹදිවට ගියේ මේ විලසයි රාම කුම	රු

(90 : 19 පි.)

සතුරන් විශේෂයෙන් බය ගන්වන හෙයින් 'විඛිපණ' නම් වූ මෙම දෙවියන් පිළිබඳව දැනට ඇති පැරණිතම විස්තර ඇත්තේ දාහත්වන සියවසට අයත් පාලි වූත්තමාලා සන්දේශයෙන් පහළොස් වන සිය වයේ දී රචිත සැලසිණි සන්දේශයෙහිත් ය. මින් වඩා ප්‍රකට දෙවැන්නයි. නොටගමුවේ රාහුල හිමියන් එහි දක්වා ඇත්තේ එදා විඛිපණයන් පිළිබඳව පැවති අදහස් විය යුතුය. සචත පැරැකුම්බා රජු ගේ (ව්‍ය. ව. 1412 - 1467) ද්‍රවණියන් වූ ලෝකනාථාවන්ට පුත් කුමරෙකු ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් රචිත මෙහි විඛිපණ දෙවියන් පැදි දාහතරකින් (77-91) වර්ණිතය.

විඛිපණ දෙවියන් 'පුලස්ති මහරඹිහුගේ වංශයට මිණි පහනක්' වැනි යයි ද ඔවුන් 'කුන් ලෝ තමා නතු කළ රාවණයාට සොහොයුරු වූ' බවද (අතීත, වර්තමාන, අනාගත යන) 'කුන් කල් බලා' රාම රජුට ඉටු මිතුරු වූ බවද එහි සඳහන්ය. මේ පිළිබඳ විස්තර මෙසේ යි.

මහා බ්‍රහ්මයා ගෙන් උපන් ත්‍රිවේදයෙහි පරාප්‍රාණික පුලස්ති නම් මහාසාම්චරයාට විශ්‍රවස් නම් පුතෙක් විය. ඔහුට දාව නෙකකෂා නම් රාක්ෂිය කුස රාවණ, කුම්භකර්ණ, විඛිපණ යන පුතුන් තිදෙනෙක් ද ශූර්පතබා නම් දුවක් ද උපන්න. ඔයා බ්‍රාහ්මණයෙකු වූවද මව් රාක්ෂසියක වූ බැවින් ඔවුහු රාක්ෂසයන් ලෙස හැඳින්වූහ. රාවණා රජු උග්‍ර තපස් කොට මහාබ්‍රහ්මයා පුදා දෙවියන්ට හෝ අපුරයන්ට හෝ නොමැරිය හැකි බවට වර ලද්දේය. වරපිත්‍රමයෙන් යුත් හේ කුන් ලොව ම දිනිය. දකුණු ඉන්දියාවේ ප්‍රතිරාජ ධුරයක් දැරූ ශූර්පතබා රාම කුමරු විසින් කන් නසා කපා වටයට ගාජනය කළ හෙයින් කිපුණු රාවණා, රාමයා ගේ බිරිය පැහැර ගෙන ආවේය. විඛිපණයන් අතීතය බලා නම් සොහොයුරා අත වරද බව ද, වර්තමානයේ බලා රාක්ෂයන් වැනසෙන බව ද අනාගතය බලා මදභූත සහනයක් ලැබීමට නම් යුක්තියෙහි පිහිටා රාමයන් හා මිත්‍ර විය යුතු යයි ද දැන රාමයන් හා ඉටු මිතුරු විය.

දෙවියන් පෙළන රාවණයා විනාශ කරන ලෙස ඔවුන් විසින් විෂ්ණු ගෙන් ඉල්ලා සිටි විට රාවණයා ලත් වරය නිසා දෙවි වෙසින් එය කළ නොහැකි බව දැනගත් විෂ්ණු දෙවි, රාවණා සංහාරය පිණිස රාම කුමරුන් මෙන් උපන් බවද කියවේ. රාවණයා මැරීමෙන් පසු රාම

කුමරයා විඛිපණට ලංකා රාජ්‍යය භාර දුනි. රාමායණයේ සඳහන් දෘෂ්ටිය අනුව රකුසන්ට විපක්ෂව දෙවියන්ට පක්ෂව ක්‍රියා කළ හෙයින් ඔහු ඉන් පසු ව දෙවි බවට පත් වූහයි සිතිය හැකිය.

සැලසිණියෙහිදී සිරි රහල් හිමියන් පවසා ඇති පරිදි විඛිපණයන් ගේ සිරුර කළුවන් ය. ඇස් රතු වන් ය. තද රතු වන් වූ මුඛයෙහි දෙ කෙළවරින් පිටතට විහිදෙන දළ දෙකකි. එ කුමන් 103 වන කවෙන් දක්වා ඇති පරිදි පොළොන්නරුවේ මහාවිජයබාහු රජු දු තැන් පත් කුමරියකට පරාක්‍රමබාහු කුමරා (පසුව මහා පරාක්‍රමබාහු රජු) උපන්නේ විඛිපණ දෙවියන් ගේ අනුග්‍රහයෙනි. සැලසිණි පුරාණ සන්නයට අගින් එකතු කොට ඇති කවි දෙකක දැක්වෙන පරිදි මේ අයදුම අනුව සචත පැරැකුම්බා රජු ගේ පන්තිස් වන වසරෙහි ලෝකනාථාවට ගර්භයක් පිහිටි බවත්, සතිස් වන වසරේ ඇය පුත් කුමරෙකු ලද බවත් පැවසේ.

සැලසිණියට වසර සියයකට පමණ පෙර දැනගම පස්වන පැරැකුම්බා රජ දවස (1344 - 59) ලියැවුණු පාලි වූත්තමාලා සන්දේශයද යැවුණේ විඛිපණ දෙවියන් වෙතටයි. ඉහත පළමුවන විජයබා රජු ගේ කාලය හා සම්බන්ධ පුවතක් සලකා බලන කල්හි විඛිපණ දෙවියන් මධ්‍යකාලීන ලංකාවේ ජනප්‍රිය දෙවි කෙනෙකු ව සිටි බව පෙනේ. අද වුව ද කැලණියේ විඛිපණ දේවාලය ජනප්‍රිය ස්ථානයකි. විඛිපණයන් සඳහා කැපවූ අනෙක් පැරණි දේවාලයක් උඩුහුවර ලංකා නිලක විහාරයේ ඇත. ඉතා මෑත කාලයේ කොළඹ නගරයේ ඉදිකැරුණු ඇතුම් දේවාලවල ද විඛිපණයන්ට තැනක් ලැබී තිබේ.

208

විෂ්ණු දෙවියෝ

විෂ්ණු දෙවියෝ සිංහල බෞද්ධයන් විසින් ලංකාරක්ෂක දෙවි කෙනෙකු ලෙස සලකනු ලැබෙති. 'උපුල්වත්' යන නමින් ද මෙම දෙවියන් හැඳින්වෙන බව ද අද විශ්වාසයක් වෙතත් එම නමින් වෙනත් දෙවි

කෙනෙකු සඳහන් වූ බවට සාධක ඇත. (ඉහත 'උපුල්වත් දෙවියෝ' යටතේ බලන්න.)

විෂ්ණු දෙවියන් ගැන ලංකා ඉතිහාසයේ මුල් අවධියෙහි සිට පැවතුණැයි සිතිය හැකි නමුත් එම දේව පූජා වඩා වර්ධනය වූයේ පොළොන්නරු යුගයේ දී පමණ බව සෙනේ. ගම්පොළ යුගය වන විට විෂ්ණු දෙවියෝ ඇතැම් විට උපුල්වත් සූරිය හා මුසු වෙමින් ලංකාරක්ෂක තත්වයට පත්ව සිටියහ. මහනුවර අවධියෙහි දී තාට, විෂ්ණු, කතරගම, පත්තිනි යන සිව් දේවල ස්ථාපනය වූ අයුරින් විෂ්ණු දෙවියන් ගේ ජනප්‍රිය භාවය උච්චස්ථානයට පත්ව තිබුණු බවද කිව හැකිය.

විෂ්ණු දෙවියෝ සෞම්‍ය ශූණ්‍ය ඇති කෙනෙක් වෙති. මේ අතින් එම දෙවියන් සමාන වන්නේ තාට දෙවිඳුට ය; කතරගම, පත්තිනි යන දෙව්වරුන්ට නො වේ.

හින්දු පුරාණ කථාවල විෂ්ණු දෙවියන් හා සම්බන්ධ බොහෝ විස්තර තිබේ. (19 : 44-132 පිටුව) සිංහල බෞද්ධයන්ට මේ කථා බොහොමයක් අදාළ නැත. ඔවුන් ගේ විශ්වාසය අනුව විෂ්ණු ලක්දිව බුදු සසුන ආරක්ෂා කරන්නාවූ දෙව් කෙනෙක් වෙති. වෙහෙර විහාරවල විෂ්ණු දේවාලයක් හෝ විෂ්ණු ප්‍රතිමාවක් බොහෝ විට දක්නට ඇත්තේ එබැවිනි.

සිංහල ශාන්ති කම්මයන්හි දී ද විෂ්ණු දෙවියෝ වැදගත් තැනක් දරති. ගම්මඩුවේ දී කාල පන්දම් පූජාව ලැබීමෙන් ද (36 : 14 පි.) පූජා මඩුවේ පහන් දැල්වීමේ දී බෞද්ධ පාරිභෝගික හා උද්දේශික ධාතු වන්දනා කිරීමෙන් අනතුරුව 'ලෝකය' පාලනය කරන්නා වූ ශ්‍රී විෂ්ණු දිව්‍ය රාජ්‍යේන්ද්‍රියාණන් වහන්සේ' යනුවෙන් දේව සභාවේ මුලට ම සඳහන් කරනු ලැබීමෙන් ද (36 : 99 පි.) පහන් මඩුවේ දී දේව ගණයට කරන ස්තෝත්‍ර ගායනයේ දී 'වේතුණිය නගරාධිපති ව ශුරුලේන්ද්‍ර වාහනාරූඪ වූ ශ්‍රීමත් ගණපති නාරායන විෂ්ණු දිව්‍ය රාජ්‍යේන්ද්‍රියාණන් වහන්සේ' යනුවෙන් මුලින් ම සඳහන් කරනු ලැබීමෙන් ද (36 : 158 පි.) විෂ්ණු දෙවියන්ට ඇති විශේෂත්වය පැහැදිලි වේ.

මහනුවර අවධියෙහි දී විෂ්ණු දේවාලය 'මහ දේවාලය' යනුවෙන් හැඳින්වුණේ ද මේ උත්කෘෂ්ට තත්වය නිසා විය යුතුය. එහෙත් මෙහි දී අවධාරණය කළ යුතු කරුණක් නම් යථෝක්ත මඩු පූජාවන්හිදී ප්‍රධාන වශයෙන් පුද පූජා ලබන වෙනත් දෙව්වරුන් තිදෙනෙකු සිටින බවයි. එනම්, පත්තිනි, දෙවොල්, වානල යන දෙව්වරුය. (36 : 184 පි.). ආකුරයක් ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමෙහිලා මෙම දෙව්වරුන් වඩාත්

සාර්ථක කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරනු ඇත යන විශ්වාසය මීට මුල් වන්නට ඇත. තාට, විෂ්ණු වැනි උත්කෘෂ්ට දෙව්වරු ලෞකික කාර්යයන් ගෙන් ඇත් වූ තත්වයක සිටින්නාහුය යන්න පොදු ජන සංකල්පය බව සෙනේ.

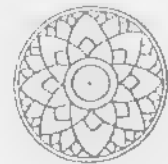
හින්දු තෙවිල් ගේ කාව්‍ය සම්මිච්චයට අයත් 'උපුල්වත් අස්තය' නමැති වෘත්තගන්ධි ශෛලියෙන් ලියැවුණු පුවතක උපුල්වත් දෙවියන් පිළිබඳ වටිනා මූලාශ්‍රයන්හි නැති තොරතුරු රාශියක් තිබේ. මෙය වා.ව. 17 වන සියවසට පමණ අයත් බව තෙවිල් ගේ අදහසයි. (161, 3 : 183 පි.)

මේ අස්තෙහි දී උපුල්වත් දෙවියන් යනු විෂ්ණුම බව හඳුනා ගෙන තිබේ. ඔවුනට නම් දහයක් මෙහි දී දක්වා ඇත. ශ්‍රී විෂ්ණු, ආභලී, රජී, වාසුදේවතා, නල දෙවතා, දුමෝරා, ගොවින්ද, හරිහර රජී, පුල්වත් සූරිය යනුවෙනි. ඔහු කුරුළකු, මැඩියෙකු, දිය කාවකු, වරාහයකු යනාදී ස්වරූප ගත් බවක් කියනු ලැබේ. විවිධ යුගවල දී විවිධ වර්ණ ගත්තේය. කෘත යුගයේ දී පුදු වන් ව ද, ත්‍රෙත යුගයේ දී රත්වන් ව ද, ද්විපර යුගයේ දී රතු වන් ව ද, කලී යුගයේ දී නිල්වන් ව ද වශයෙනි. හේ ශක්‍රයා ගේ නිගමනයෙන් ලක්දිව භාර ගෙන තම මලණුවන් වූ සුමන දිව්‍ය රාජයා එය රැක ගන්නා ලෙස යෙදවී ය. ඔවුහු වේතුණිය කන්දේ ද ශක්‍ර හවතේ දක්ෂිණපාර්ශ්වීය වාසල ද වැඩ වෙසෙති. අනාගතයේ දී රාම බුද්ධ නමින් බුදුවන්නේය. ඔවුන් ගේ දේවාල සමකළ, මක්කම ද, කැලණියේ ද, දිවාගුහාවේ ද, දළදාමන්දිරයේ ද, ජයශ්‍රී මහා බෝධියේ ද, දඹුලු ගලේ ද, ඇත්කඳ විහාරේ ද තිබේ. (161, 3, 183 පි.) මෙම විස්තරය අනුව උපුල්වත් දෙවියන් විෂ්ණු ලෙස ද බෝධි සත්වයකු ලෙස ද සලකා ඇති අයුරු පැහැදිලි ය. සිංහල බෞද්ධයන් අතර විරාගතව පැවැති විෂ්ණු සංකල්පය කෙබඳු ද යන්න වටහා ගැනීමට 'උපුල්වත් අස්තය' මහඟු මූලාශ්‍රයකි.

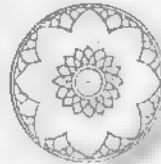
209

විහාර දෙවියෝ

මේ දෙව් භාරවල පෙදෙසේ සිට, පරපිදු දෙවියෙකි. වැද්දන් අතර විශේෂයෙන් පූජිත විය. නයි යකාට අමතරව ගණේදෙව්, විහාර දෙව්

යන දෙවියන් දෙදෙනා ද වැදි ජනයා උසස් සේ සලකා ඇත. (107 : 176 පි.) එසේ ම දික්කලානල අසල යක්කුරේ පළාතේ ගඟේ බණ්ඩාර දෙවියෝ, ගිරිකන්දේ දෙවියෝ, පාලුගම්මන දෙවියෝ, විහාර දෙවියෝ, මංගර දෙවියෝ යන අය ද පුද පූජාවට පාත්‍ර වූ බව වාර්තා වී තිබේ. (178 : 175 පි.) සෙලිගමාන්වරුන් සඳහන් කරන පරිදි මීට නුදුරු උල්පොත ප්‍රදේශයේ දී කතරගම දෙවියෝ, ගණ දෙවියෝ, විහාර දෙවියෝ ද පුද ලබති. (178 : 175-6 පිටු) විහාර දෙවියන් මිනිසුන්ට ලෙඩ දුක් ඇති කරන බවත්, ඔහුට පිදවිලි කිරීමෙන් ඉන් මිදිය හැකි බවත් යක්කුරේ ප්‍රදේශයේ විශ්වාසයයි. මොහුට මැස්සක තබා කිරිබත් දානයක් දීම ඒ ප්‍රදේශයේ සිරිත විය. (178 : 176 පි.)

210

විදිය බණ්ඩාර දෙවියෝ

කෝව්වෙ අත්තිම රජු වූ ධර්මපාල රජු ගේ (1551-97) පියා වන විදිය බණ්ඩාර පාකුණිසින් මෙ රටින් තොරවීමට දැඩි සටනක් කරමින් සිට යාපනයේ දී හටගත් ගැටුමකින් මිය ගියේය. ඔහු පසුදුන් රටේ පාලිත්ද නුවර මාලිගයක විසූ බව ඉතිහාසයේ සඳහන් ව ඇත. විදිය බණ්ඩාරගේ අසාමාන්‍ය පෞරුෂය පොදු ජන සිත් සතන්හි කා වැදී ගිය හෙයින් මරණින් පසු ඔහු දේවත්වයේ ලා සලකන බව පෙනේ. විශේෂයෙන් පාලිත්ද නුවර පෙදෙසට විදිය බණ්ඩාර දෙවියන් ගෙන් රැකවරණයක් සිදුවන බව ඔවුන් සිතු ආකාරය ඒ දෙවියන්ට කරන යාන්තාවලින් පෙනී යයි. ඒ මැන්නක් ජාත දැක් වේ.

උඩුවෙල නුවරින් කන්ද ගෙල උග්ගල්බඩට, උග්ගල්බඩින් සැදලියට සැදලියෙන් සුදුවැල්ලට, සුදුවැල්ලෙන් තනිවැල්ලට, තනිවැල්ලෙන් මාගම් කොටට, මාගම් කොටින් සෙල්ලම් දූවට, සෙල්ලම් දූවෙන් දෙවිනුවරට, දෙවිනුවරින් මැදගල් නුවරට, මැදගල් නුවර හරහා පාලිත්ද නුවරට අඟු වූ තේජවන්ත වූ ශ්‍රී විදිය බණ්ඩාර එක් හස්තයකින් පලිතක් ද, එක් හස්තයකින් කඩුවක් ද රැගෙන පරෙවි

පක්ෂියා වාහනාරූඪව වැඩ වාසය කරන්නා වූ පාලිත්ද අධිරාජ්‍යයට අධිපති කෝව්වේ රාජ්‍යයට අධිපති, සිතාවක ගඩලාදෙණිය යන්නා වූ රාජධානි කරා එක්සේසත් කළ මහානුභාව යම්පන්න, තෙද වරන් නිලුපුල් දැසින් සමන්විත වූ රන් වර්ණයෙන් සිරුර බබලන්නා වූ, දෙපා බාහු දැකට ආභරණයෙන් සැරසී, දෙපසට ගිහිරි සිලම්බු යනාදියෙන් ඇඳ පැළඳ ගෙන තුන් වර්ණ මාලා තුනකින් සමන්විත වූ තේජ යම්පන්න වැඩ වාසය කරන්නා වූ, පාලිත්ද නුවරට අධිපති, යහතින් බැල්ම හෙලන්නා වූ, කීර්ති ශ්‍රී වික්‍රම පාලා, වික්‍රම පූර්ව වූ, විදිය බණ්ඩාර දෙවිතුමන් කීර්ති පස්වෘත් දහසකට ආශ්‍රිත රක්ෂා කරන්නා වූ, තර සත්වයාට වැදෙන්නා වූ, ඇස් වහනින්, කට වහනින්, හෝ වහනින් අණවිත, ප්‍රත්‍යම වට බන්ධන වැල් පැන්තූම ඉරි පැන්තූම යක්ෂ ප්‍රේත පියාව කුම්භාණ්ඩ ආදීන්ගෙන් ද, දේව රෝග වසංගත රෝගයන්ගෙන් ද, සියළුම තර සත්වයන්ට ශාන්ති කරන්නා වූ යහතින් බැල්ම හෙලන තර සත්වයාගේ දුක් ගැන්විලි විමසා බලන්නා වූ, දුකට පිහිට වන්නා වූ, පිට ලන්නා වූ, මහානුභාව යම්පන්න වූ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුභව තේජස් ඇතිව වැඩ වසන්නා වූ මහාවීරවික්‍රම පෑ, විදිය බණ්ඩාර දෙවිතුමන් වෙත බැහැපත් ව මල් සහන්, සුවිද විද්වත් යනාදිය තබා කරන්නා වූ, කන්තලවි කෙරෙහි අසරණ වන්නා වූ මාගේ කන්තලවිට පිළිගෙන ඔබතුමන් වහන්සේ දෙවි තුමන් වහන්සේ, මාගේ කන්තලවිට දැසින් දික්වී දෙවා සුරහල් සුර බලා වැඩ වසන සියළු දේශයන් අකාමකා, ගෙන හැර පා ඇති, මාගේ දුක් දැමීමේදී යහතින් බැල්ම හෙලා ශාන්ති ඇති කරවන්නා වූ, බල සාක්‍ෂියෙන් ප්‍රසිද්ධ වූ, ඔබ වහන්සේගේ දිවැස් තෙතින් බැල්ම සැකසා ගැන්විය අභිවාද්ධිය කර, පිහිට වී, පින් අනුමෝදන් වෙත් ලා (175 : 56 පි.)

පස්සොදුන් රට පාලිත්ද නුවර ප්‍රදේශයේ පුරාණයේ සිට පවතින දේවාල හතකිසි පාරම්පරික වැඩසටහනක් පවතී. මම දේවාල හත :- 1. ලක්පසුර දේවාලය, 2. අමේගොට දේවාලය, 3. කෝව්ලගොඩ දේවාලය (බදුරලිය), 4. මකලවැල්ල දේවාලය (බොරළුගොඩ), 5. හුරුළු ගඳර දේවාලය (බෙල්ලන), 6. හැලම් දේවාලය (ලඩුවෙල), 7. කපුගෙදර දේවාලය (පැළඳ) (135 : 56 පි.) යනුවෙනි.

විරමුණ්ඩ දෙවියෝ

උඩරට පළාත්වල විශේෂයෙන් සම්මානයට පාත්‍ර වන්නා වූ විරමුණ්ඩ දෙවියෝ එම ප්‍රදේශයන්හි දොළහ දෙවියන්ට වඩා කුලීන වූ ද, බලවත් වූ ද අයෙකු ලෙස සැලකෙති. එ බැවින් අත් කවර දෙවියකුට වුවද කරන පුද පෙරහැරක දී විරමුණ්ඩ දෙවියන්ට ප්‍රථම ස්ථානය දීම සිරිතකි. විරමුණ්ඩ දෙවියන් ගේ නැවුම් කවිවූ මුලින් ම තැටීමෙන් මේ උපහාරය සිදු කෙරේ. දෙවොල් දෙවිට ද උපහාර කරන කොත්මලේ වටදර දේවාලයේ ද විරමුණ්ඩ දෙවියන් ගේ මල් යහන දෙවොල් දෙවියන් ගේ මල් යහනට වඩා අහල් හතරක් උසින් තැනේ.

මේ නි විරමුණ්ඩ දෙවියනට පුදන ප්‍රධාන පිදවිල්ල වනුයේ අඩුක්කු පිදීමයි. එය ගෙදරක දී මිය දේවාලයක දී සිදු නො කෙරේ. මස් මාර වලින් තොරව හත්මාරවකින් යුක්තව තෙරෙන අඩුක්කු පිදීම පිළිබඳව ඇති සියලු කටයුතු (වි කෙටිම ආදිය) අතෝරකාරයන් යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන පිරිමි ආවණ්ඩ කාරයන් විසින් ම කරනු ලැබේ. මේ වැනි අඩුක්කු පිදීමක් ආරම්භ කළහොත් එය නොකඩවා වාර්ෂික ව කළයුතු බවට විශ්වාසයක් පවත්නා බැවින් දැන් මේ වැනි අඩුක්කු පුදන්නෝ විරල වෙති. කොත්මලේ කඩදොර උඩුගබ්බල දේවාලය විරමුණ්ඩ දෙවියන් ගේ මුලස්ථානය වශයෙන් සලකනු ලැබේ. (137 : 536 පි.) මෙහි පුරාණ දේවාලය පිහිටා තිබුණේ ගල් ලෙනක් තුළ බව කියනු ලැබේ. මෙහි කියැවෙන යාතිකාවන්ට අනුව දේවාලයේ වසර නවසියයක් පමණ පැරණිය.(40 : 54 පි.).

අලව්වේ තිරුවත්පළ දේවාලයේ විරමුණ්ඩ දෙවියන් ගැන ඇති විශ්වාසය අනුව මේ වනාහි මලල රජ්ජරුවන්ගේ මානෙල් පොකුණේ මානෙල් මලෙන් උපන් මලල කුමාරයා ය. මේ කුමාරයාට සහෝදරයෝ තිදෙනෙක් වූහ. ඒ තිදෙනා සෙල්ලම් වයසේ දී පියාට එරෙහි ව දඩබ්බරකම් කරන්නට වූ හෙයින් උරණ වූ ජනසමූහයා ගේ උද්ඝෝෂණයේ ප්‍රතිඵල වශයෙන් රජකුමා අවටික්කා ලියෙන් නැවක්

සාදවා නැවට බඩු බාහිරාදිය පටවා කුමරුන් කුන්දෙනා පිරිවර සහිතව නැවට නංවා පාතර තැරියේ ය. එම නැව උපද්‍රවයෙන් තොරව දෙවුන්දර කුඩුවට පාවී ආකල්හි එහි ජනයා ගේ විරෝධය නියා ගොඩ බැසීමට නොහැකි විය. එහි දී කුමාරවරු තම කෙද බල පෙන්වා රජ්ජරු දෙවියන් ගේ මුරුතැනට පැත් ගන්නා ලීඳේ මල් පණුවන් එලා අඩුක්කු මුරුතැන් වරද්දා කතරගමට ගොස් වීරගසක් කඩුවෙන් දෙබෑ කොට කෙද බල පෑ හෙයින් "වීරමුණ්ඩ" නමැති ව ගාල්ලට ගොසින් එකත අදිපති හැඩ දෙමළාට මහ උදහස් දී ඉන් නික්ම කොළඹට ඇවිත් එහි කුමාරයාට වසූරිය සාදවා හය ගත්වා මහවුහුදේ මාලිගාවක් තනා කොත් පළන්දවා මාලිගාවේ ඉන්න වේලාවට ඊරියගමට අධිපති යක්ෂයා කොටා මරා ඊරියගහ කස්පවා එම ගුම නිත්දගමට අරගෙන නවගොමුවට වැඩම කර පත්තිනි දෙවියන් ගේ හළඹවල හඬ තවත්වා එයින් විල්බාවට වැඩම කර මළුවේ නල්ගස් දෙක බාන් අඹරවා කෙද පෙන්නවා එයින් කුරුණෑගලට වැඩමවා වත්තිමි කුමාරයා ගලපල්ලේ එලා මරා මේ ශ්‍රී ලංකාදීපය එක්සත් කොට ගෙන තමා ගේ බලය පතුරුවා තමන්ට පළමු ලංකාවට පැමිණි අනෙක් දෙවියන් ගෙන් තිබුණු සියලු කරදර වලින් ඇත් වී වසරකට වරක් ලංකාවේ හැම ජනකාය ගෙන් මුරුතැන් කඳක් නමාට දෙන පිණිස යෙදු තැන් පටන් එය අද වන තුරු වාරිත්‍ර වශයෙන් සැවැත්. මේ අනුව අස්වැන්න කපා පාගා ගත් පසු භාවිතයට ගැනීමට පෙර විරමුණ්ඩ දෙවියන්ට පිදීම මේ පළාත් වැසියන් ගේ වාරිත්‍ර යයි. (6)

කොතොම් කංකාරියේ එන "විරමුණ්ඩ දෙවියන් ගෙ කීම", "විරමුණ්ඩ දෙවියන් ගේ උත්පත්තිය" යන කවිවල ඇතුළත් තොරතුරු අනුව විරමුණ්ඩයන් පහසුවෙන් හඳුනා ගත හැකිය. මල්ලව හෙවත් මලල නුවර රජ බියවට උපන් කුමරු තිදෙනෙකි. ඔවුන් ගෙන් වැඩිමලා දෙවොල් කෙටි විය. මද්දමයා විරමුණ්ඩ විය. බාලයා කුමාර බණ්ඩාර විය. (73: 97 පි.). ඔවුහු රටවැසියන් පෙරු හෙයින් නැවක ලා පිටුවහල් කරන ලදහ. ඔවුහු යාපා පවුතට ගොඩ බැස සැඩ දෙමළුවට බැට දුන්හ. නවගොමුවට පැමිණ පත්තිනි හළඹේ හඬ නවතා ලූහ. ඊරියගම දී එහි බල පවත්වමින් සිටි යක්ෂයා විනාශ කළහ.

ගල් නැව සරසා මලල කඩුව ගෙන සමහ ගාල්ලට වැඩිය උතුන් කසව් බැඳපු සොඳ අඩ හැර තොප්පිය සිරස පැළඳ ගෙන පැනෙදකන් පත්තිනි නව ගමුවේ ඉඩමට වැඩ හලඹ ගිහිරි හඬ නැවතු උතුන් ඊරියගම යකු පියසට වැඩ ලා යකාට කොටමින් නෙයියා ඩ න්

එතෙර තිබුණු සක්ගෙඩි තුන මෙතෙර මෙදෙසේ තියෙන්ඩ ආරලියේ තද වතුරක් සේ අතක පැහිර යන්ඩ නැවට අඩිය ගසා පෙනග ගොස් වාසල මුර කරන්ඩ නව පියක් මලෙලන්ගෙන් උතුන් කෙනෙහි විරමුණ්ඩ

මහ මුහුදේ දිවුල් නැවෙන් මෙතෙරට පිබි වැඩ මෙව් වේ
 සිනි ගමයි දෙවොල් දෙවියෝ පළමු වනේ බල පැවේ
 වීර මුණ්ඩ දෙවියෝ තෙද මුල් කෝවිල් වල් බාවේ
 කුමාර බණ්ඩාර දෙවියෝ පිදි ගමයි බල පැවේ

(73 : 95-97 පිටු)

කාතෝම කාතාරියේ දී ඇතැම් විට වීරමුණ්ඩ තුන්කවිටුව නියා ද
 භාවිතා වේ. කාතාරියේ දී මේ දෙවියන්ට පොල්මල් නැවුම් ඔප්පු කරනු
 ලැබේ. කාතාරිය අවසානට එන ගබඩා කොල්ලයේ දී ගබඩා දොර
 බිඳවනු ලබන්නේ වීරමුණ්ඩ දෙවියන් ගේ ඇතා ලවාය.

"වීරමුණ්ඩ" යන නමින් තවත් දෙව් කෙනෙකු ගැන සඳහන් ය.

උඩුගම්පොළ විසූ සකලකලා වල්ලභ පුවරුස් ගේ පුතකු වන
 කරකුමාරයා, ඔහු ගේ සේවකයකු වන වීරා යන අයත් සමඟ පැන ගොස්
 කුණුදිය පව්වෙන් පැන මිය ගොස් ඇත. කරකුමාරයා සමඟ මිය ගිය
 උක්ත වීරා ද දේවත්වයේ ලා සැලකීමට එම පෙදෙස් වැසියෝ පසුබට
 නොවූහ. මේ නිසා සමකාලීනයෝ 'වීරාත් මුන්ට (මුන්ඩ) දෙවියෙක්
 වී දැ' යි සම්මතවලයට ලක් කළෝ ය. උක්ත කීම නිසා එම දෙවියා (වීරා)
 වීර මුණ්ඩ යන නමින් උඩුගම්පොළ පෙදෙසේ අදහන්නට වනි. වැඩි
 වියකර (උඩුගම්පොළ) කරකුමාරයා යටතේ බලන්න. යෙබළ දේවතාවා
 යටතේද බලන්න.

212

ටෙල්ලස්සේ බණ්ඩාර දෙවියෝ

පිටියේ දෙවියන් යක් කර ගත් පිටිය අතර ටෙල්ලස්සේ බණ්ඩාර ද
 වෙයි. (ඉහත පිටියේ බණ්ඩාර දෙවියන් යටතේ ද බලන්න.) කරකුමාර
 යනුවෙන් ද හැඳින් වේ. (141:112 පි.) හිසු නෙවිල් එකතු කළ කවි පන්ති
 අතර එන "කර කුමාර කවි" පන්තියකට අනුව ටෙල්ලස්සේ බණ්ඩාර යන
 නමින් හැඳින්වෙන කර කුමාරයා බිත්තෑන්නේ විෂ්ණු දේවාලයේ වාසය
 කරන්නේය. අඹරාපොති ගෙන් ද දේවතා දෙවියු ගෙන් ද වරම් ලැබ

ටෙල්ලස්සට හා දුම්බරට සැපත් වේ. බුදු රදුන් මහියංගණයට වැඩම
 කළ අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ ගෙන් වරම් ලබා යතුන් දමනය කළේය
 නම් ඔද කෙද පෙන්වා බිත්තෑන්නටත් නැවුණු රටටත් ගමන් කරයි. කර
 ගෙන් කාන මහු කර ගලේ වාසය කරයි. ඔහුගේ වාහනය දිවියෙකි
 පිටියේ දෙවියු ගේ වරම් ලැබ පිටියේ දේවාලයේ වසර ගණනාවක් වාසය
 කරන්නේය.

කර ගුහ දිය කෙළියට
 මුළු කැන් දරමුරු පුදා
 පර පත් ඇරගෙන අතුල්
 කර කුමාර දෙවියනේ

වඩිමින්තේ
 වඩින්නේ
 පදින්නේ
 වඩින්නේ

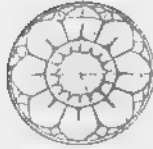
(161, 1 : 93 පි.)

නෙවිල් කවි සමුච්චයේ ඇති "කර දිවියා කවි" නම් කවි පෙළේ ද
 කර බණ්ඩාර නමින් මෙම දෙවියන් ගැන සඳහන් වන බව පෙනේ.
 මොහුට කර දිවියා ලැබුනේ මැණික් රජාගෙනි. කර බණ්ඩාර, පදි-වි
 ව පිටින බලහෙළින් වැද්දන් තුන් දහයක් පිරිවරාගෙන බැස එන්නේය.
 රතු දිවියා යොයා උග අල්ලා බැඳ ගනි මොරපොතාන පත්සලට යයි.
 මැණික් රජා දුන් කර දිවියා ලැබුණේ සමනළ හිමයෙනි. කරබණ්ඩාරගේ
 අණින් සන්නානේ කර බණ්ඩාරත් මලෙන් උපන් කොයඹ දෙවියෝත්,
 දිවස් දෙවියුන් එක් වී ඔහුට කර දිවියා ලබා දෙති. තවත් කවිවලින් ඉහත
 කී දෙවිවරුන්ට අමතරව අලුත් දෙවියු, අලුත් කොයඹා දෙවියු, කෝරළේ
 බණ්ඩාර ද සඳහන් කර ඇත. කර බණ්ඩාර සඳහා දුනුකේ බැද්දේ ද,
 දිය බුබුල ඇලේ ද, වැවතැන්නේ ද, බුටාවන්නේ ද, දොරපොතතල ද,
 දේවාල පැවති බව කියැවේ. (161, 1 : 159 පි.)

ඉරු රැස් සේමයි අණ පවතින්
 තරු රැස් ගණනින් වට විහිදෙන්
 සඳ රැස් පායන ලෙසට වඩින්
 කර බණ්ඩර කර දිවියා දෙන්

නේ
 නේ
 නේ
 නේ

වේරගොඩ දෙව්ලය

ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි වේරගොඩ ආශ්‍රිත ජනප්‍රවාද අනුව එම පෙදෙසට අධිපති ලෙස වේරගොඩ දෙවියෝ සලකනු ලබති. මෙම නමින් හැඳින්වෙන්නේ සිනිගම ප්‍රධාන ස්ථානය කරගත් දෙවොල් දෙවියා ම බව තොරතුරු පිරික්සීමේ දී පෙනේ. මේ දෙවියා සිනිගමට ගොඩ බැස එන විට එය වළක්වනු වස් පත්තිනි දෙවියන් ගිනිකඳු හතක් මවාලූ අවස්ථාවේ ඒවා ඔහු නිවාලූ බැවින් 'දෙවොල් දෙවි' යන නාමය ඔහුට යෙදුණු බව ඇතැම්හු කියති. (136:60පි.) බොහෝ දෙනා තුළ පවතින විශ්වාසය අනුව දෙවොල් දෙවි සිනිගමින් වේරගොඩට පැමිණ එහි දී සැරයටිය බිම සිටුවා එය ලියලන්නට සලස්වා තෙද බලය පා අසල් වැසි කතක් විවාහ කර ගෙන මුහුදු වැලිගෙන එයින් බත් පිසවා, අත දිගු කොට උස් පොල් ගස්වලින් ගෙඩි කවා, තවත් නොයෙක් ආශ්වර්යයන් පාමින් එහි ජීවත් විය. එයට පසුව එහි දී ම ඔහු තවත් තෘතක විවාහ කර ගෙන ඇත. කිරිනිශ්‍රි රාජසිංහ රජු මේ දෙවියා ගේ බලය දැක බියට පැමිණ, කඹයන්නයකින් වේරගොඩ ගම ඔහුට පවරා ඇතුළු විශ්වාසයකි. මෙයට පසුව පමුණුගම අවට විසුටත් මේ දෙවියා පිදීමට පටන් ගත්ත. වේරගොඩ දෙවොල් කතාවේ අවසානයේ එන කවියක් මෙසේ ය:-

නිතර වැජඹෙන පාණ්දුර නොටගමුව කෙළී පුද ලැබ තොසේ
එකල උඩුගල් බැඳි දෙවොල් ගිනිකොට අතයක වැසේ
සතර මෙරගිර පසුර මැද උණුවනු ලනු මෝදර වැසේ
මෙවැනි තෙද ඇති දෙවොල් දෙවියෙහි රකිත් ආතුරයන් මෙසේ
(136 : 61 පි.)

සිනිගම දෙවොල් දේවාලයේ වාර්ෂික උත්සවය ඇසල මාසේ පැවැත් වෙන විට වේරගොඩ දේවාලයේ ද එසේ ම සිදු වේ.

වේරගොඩ දේවාලය:

කොළඹ සිට ගාලු පාරේ සැතපුම් 57 ක් ගිය විට හන්දියක් හමුවේ. එතැනින් වමට හැරී සැතපුමක් පමණ ගිය විට වේරගොඩ දේවාලය හමුවේ. දැන් නම් එහි දේවාලයක් නැත. ඇත්තේ පන්සලකි. එම භූමියේ අඩි හයක් පමණ උස කණු කීපයක් ඇත. ගල් පිහිල්ලක් ද වේ. පැරණි අරලිය ගස් දෙකක් ද දක්නට ලැබේ. අඩි 80 ක් පමණ උස, අඩි 18 ක් පමණ වට ඇති, හෝලු ගස යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන රූකකි. ඒ අසල හඳුන් ගල ගාන ගලකි. මේ දේවාලයේ මූලික වශයෙන් සිදුවන්නේ කිසිවෙකුට අලාභයක් සිදු වූ විට අවලාද කීමයි. මෙ කල ද එය එසේ ම සිදු කෙරේ. එය වැඩි වශයෙන් කෙරෙන්නේ ඇසල මාසයේ බවද සඳහන් වේ. (110 : 24 පි.)

වේරගොඩට නුදුරුව මහා පර්වතයක් ඇත. එය දෙවොල් දෙවියන් ගේ නංගි වූ මානහාමි තම හැඟිලියේ ලා ගෙන ආ හුනු සමහ වූ ගල් කැටය පිසි කළ විට එය ලොකු වීමෙන් හටගත් පර්වතයක් බවට පළාත් වාසිහු විශ්වාස කරති. උත්ත පර්වතය මත වළවල් හතකි. ඒ දෙවොල් දෙවි ගේ යාතාව තිබූ ස්ථානය සේ සලකනු ලැබේ. නවගමු දේවාලයේ යාදින්න කියන විට එහි වේරගොඩ දේවාලය ද සඳහන් වන බව පෙනේ. එය මෙසේ ය:-

'ඉර රැස් ස්වාමීන් වහන්ස, කිරිති රැස් ස්වාමීන් වහන්ස, බුදු රැස් ස්වාමීන් වහන්ස, මහාස්වාමීන් වහන්ස, ඒත් මාගේ වරන් ලබා ගෙන, දෙවොල් හත් බාගෙන් වරන් ලබා ගෙන පුළුස්සර දේසේ සිට බඩු නැව් පැදගෙන මෙතරට ගොඩ බසින්ට එන තැනේ දී වාත ගර්ජනාවක් නැව් යන බිඳී ගිය තැනේ දී දේව රජුරු දෙවියෝත් පත්තිනි දෙවියෝත් දියෙන් එන යකුන්ට ගොඩ බසින්ට නොදෙමිසි කියා ගිනි කඳු හතක් මවා පෑ තැනේ දී ගිනි කඳු හත කා ගෙන බි ගෙන මෙසේ වැල්ලට ගොඩ බැස වැලි භාල් කර කරදියෙන් පා එළිය ඔප්පු සිද්ධ කර ගන්නා සත්තවාදී සැබෑ වී නම් මබ වහන්සේලා කියන කන්නලව්වට දිවස් කරුණාව ගන්වයි' (110 : 22-23 පිටු)

ඉහත සඳහන් 'වැලි භාල් කර කර දියෙන් පා' යන්න හා සම්බන්ධ ජනප්‍රවාදයක් තිබේ. වේරගොඩින් කාන්තාවක් පාවාගත් දෙවොල් දෙවි මායාගේවත්ත නම් ස්ථානයේ වාසය කළේය. නොබෝ කලකින් ඔහුට දාව බිරිය පුතෙකු ලැබුවා ය. දෙවොල් දෙවියෝ නිතර මුදෙන් වැලි ගෙන භාල් බවට පත් කරති. පුතා ලොකු මහත් වූ දිනක පියා රහසේ කරන මේ ප්‍රාතිහාර්යය බලා සිටියේය. එදිනෙන් පසු වැලි භාල් නො විය. මීට හේතුව දැනගත් දෙවොල් දෙවි පුතා මරා දමා එතැනින් පළා ගියේය. ඔහු ගිය පසු ඔහු විසින් කරන ලද ප්‍රාතිහාර්යය පිහි කළ ගැමියෝ ඔහු

වෙනුවෙන් දෙවොලක් ඉදි කළහ. වේරගොඩ දේවාලෙවත්ත යනුවෙන් අදත් මේ ස්ථානය හඳුන්වනු ලැබේ.

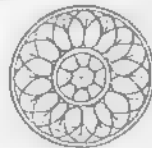
සිය පුතු මරා දමා වේරගොඩින් පැන ගිය දෙවොල් දෙව් උග්ගල්පිටිය දේවාලයටත් උණුවුනේ දේවාලයටත් ගිය බව පැවසේ. ඔහු ගේ අවසානය උණුවුනේ දී සිදුවීණැයි ද කියති. දෙවොල් යනුවෙන් අදහස් කර ඇත්තේ එක් අයකු නොව යන් දෙනකු බව මෙහි දී සිහි තබාගත යුත්තකි. මේ යන් දෙනා පිළිබඳව ඇති පුවත් එක් අයකු කෙරෙහි ආරෝපණය කිරීමට යාමෙන් යම් යම් දුෂ්කරතාවනට පත්වන කරුණු අයත්නට ලැබෙන අවස්ථා නැත්තේ නොවේ. බානට් මහතා ගේ විස්තරවලින් ද මේ කීම සනාථ වේ. ඔහු පවසන්නේ දෙවොල් දෙවියන් පළමුව සමනල කන්දට ගිය බවයි. ඔවුන් ඒ ප්‍රදේශයට යාම පසුව සිදු වූවක් ලෙස වෙනත් විස්තරවල සඳහන් වේ. (මේ ගැන දෙවොල් දෙව් යටතේ ද බලන්න.)

පහත සඳහන් කවිය ද වේරගොඩ හා බැඳී පවත්නා බවක් පෙනී යයි.

මලල දේසෙන් නැවෙත් ඇවිදිත් මෙ කර ගොඩ බව දේව	නා
දෙමළ සිංහල රාග කියමින් මෙ ගිනි පාගා නිවු සෙ	නා
නිමල රුසිරු එ ලෙ ගැබ්සි වේරගොඩ වැඩි පැහැ ප	නා
මෙමල කඳ ගිය පණක් ගෙන්නක් ගිනි කුරුමිබර දේව	නා

අලුත් බණ්ඩාර විම:-

සිහිගම දී දෙවොල් දෙව්ට 'මාලි' නැමැත්තකු දේවාලයක් ඉදිකර දී ඇත. එහි විසූ අලුත් බණ්ඩාර යනුවෙන් හඳුන්වා ඇති බවද පැවසේ. (110 : 28 පි.)

214

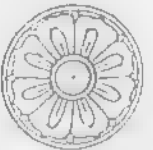
ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ දෙවියෝ

සිංහල ඉතිහාසයේ ඇතැම් රජ කෙනෙක් දේවත්වයට පත්ව සිටිති. ඔවුන් අතුරෙන් ඉතා ප්‍රකට වන්නාහු මහසෙන් හෙවත් මිත්තේරි

දෙවියෝයි. පළමුවන රාජ සිංහ රජු ද දේවත්වයට පත්ව ඇතැයි විශ්වාසයක් තිබේ. (ගනේගොඩ දෙවියන් යටතේ බලන්න.) දෙවන රාජසිංහයන් ද 'අලුත් දෙව්' යනුවෙන් දේවත්වයට පත්ව සිටී. (අලුත් දෙව් යටතේ බලන්න.)

මේ අතර රාජ කුමාරවරු කීප දෙනෙක් ද දේවත්වයට පත්ව සිටිති. කථිකයා, සෙන්කඩගල කර කුමාර, උඩුගම්පොල කරකුමාර, ගලේ බණ්ඩාර, කුමාර බණ්ඩාර ආදී වශයෙන් සැහෙන පිරිසක් මේ ගණයට අයත් ය. දොඩනවල දේවාලය හා සම්බන්ධ දෙව්වරුන් කෙරේ මෙන් ගෞරවාදර භක්තිය පළ කිරීමක් 'පෙර හැර මාලය' නම් හිසු නෙවිල් කාව්‍ය සමූච්චියේ ඇති කවි සෙළේ දක්නට ඇත. (මහ නා බණ්ඩාර යටතේ බලන්න.)

දේවත්වයට පත් වූ මහසෙන්, පළමුවන රාජසිංහ ආදීන් හා සසඳන කල්හි ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහයන් දේවත්වයට පත් කිරීමට කිනම් හේතුවක් විශේෂ වී දැයි සිහිම දුෂ්කර ය. එහෙත් නෙවිල් ගේ කාව්‍ය සමූච්චියේ 'දරමුර යහන් කවි' නම් කාව්‍ය පන්තියක පිටියේ, පල්ලේබැද්ද, දේවකා බණ්ඩාර, කොයඹා, කිරිති බණ්ඩාර ආදී දෙව්වරුන් ද ගනු, මහා බ්‍රහ්ම, ආදීන් ද අතර මුහුදින් එපිට යවන ලද ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ දෙවියන් ගැන ද සඳහන් ව ඇති බව නෙවිල් පවසයි. (161, 1 : 310 පි.) මේ ගැන මීට වැඩි තොරතුරක් සඳහන් ව නැත.

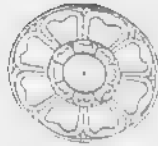

215

යන් බියෝවරු

රත්මල් දේව්, පිද්ද දේව්, නායක දේව්, උසත්ගෙඩි දේව්, නම නැති තිදෙනා වශයෙන් මේ යන් දෙදෙනාගේ නම් සඳහන් කරන එල්.ඩී. බානට් ඒ නම් සහ මේ ආකාරයට ද සඳහන් කරයි. :- රකිකාම මදන, ඉතා, මාල, ඉර්ඩි, පිද්ධ, සිරි, මදන යනුවෙනි. (125 : 97 පි.)

සඳ දෙවියෝ

සඳ දෙවි වන්දනාව ද සූර්ය දේව වන්දනාව මෙන් පෞරාණික ශිෂ්ටාචාරයන්හි පොදු භාවිතයක් විය. ක්‍රි. පූ. 3500 දී පමණ පැරණි ඊජිප්තුවේ වන්ද, සූර්ය වන්දනා තිබුණු බව ද, කි. පූ. 2000 - 1500 කාලයේ දී ඉන්දියාවට සංක්‍රමණය වීමට පෙර පවා ආර්යයන් අතර 'සූර්ය', 'මාස්' (වන්ද) දේව වන්දනාව තිබුණු බවද පෙනේ. 'මාස්' දෙවියෝ භාරතයේ දී 'යෝම' නාමය ලැබූ පෞරාණික ග්‍රීක, රෝම ශිෂ්ටාචාරයන්හි ද වන්ද, සූර්ය වන්දනාව පැවැතිණි. ක්‍රිස්ටියේ වන්ද දෙවියන් හඳුන්වනු ලද්දේ 'පෙලින්' යනුවෙනි.

ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයට අයත් සංයුක්ත නිකායේ දේවපුත්ත සංයුක්තයේ සූර්ය වග්ගයේ නව වන සූත්‍රය වන්ද පරිත්තයයි. දස වැන්න සූර්ය පරිත්තය වේ. මේ දෙක ම පිරිත් දේශනාවේ යතර බණවරට එකතු කොට සම්ප්‍රදායනය කරනු ලැබේ. (24 : 118 පි.) මෙහි දී වන්ද, සූර්ය දෙදෙනාට ආරෝපණය කොට වන්ද දේව පුත්ත, සූර්ය දේව පුත්ත යනුවෙන් සඳහන් වී තිබේ. බුද්ධ කාලීන සමාජයේ පැවැති විශ්වාසයක් මෙහි දී පැහැදිලි වන්නේ ය.

ලක්දිව ජනයා අතර හිරු සඳ දෙදෙනා ම පූජනීයත්වයෙන් සලකන ලද බව ගොවි ජනතාව අතර පවතින 'කමත් හැල්ල' වැනි ප්‍රබන්ධයක් හෙත් පැහැදිලි වේ.

අපේ නොවෙයි මේ කමතා - ඉරු දෙවියන් ගේ කමතා
අපේ නොවෙයි මේ කමතා - සඳ දෙවියන් ගේ කමතා

පැරණි ලේඛන ගත සාධක අතර සඳ ගෞරවයෙන් සැලකීම ගැන තැනක් ක්‍රි.ව. 8-10 සියවස් කාලයට අයත් පිහිටි ශිෂ්ට ආගම පරණ විතාන මහතා සංස්කරණය කළ පිහිටි හි පොතේ 64 වන කවියේ

'නව බග් සෙත්ද දුටු මිනිසකු නොවරන්තෙයි'

'බක් මස අලුත් ළා සඳ දුටු අයකු ප්‍රතික්ෂේප නොකොට පුත්තේය' යනුවෙන් කාන්තාවකට කියන මේ කියමන එද සමාජයේ බක්මස නව

සඳ බැලීම ශ්‍රව්‍ය දෙයක් ලෙස සැලකූ බවට ඉතිහාස සපයයි. දාහතර වන සියවසේ මුල දී පමණ ලියවුණු උම්මග්ග ජාතකයේ ධම් පුද්ධ කථාවේ 'සූර දියවක යහපත් දවස් සඳ බලන්නට එක් සිත් වැ එක දසාව බලන්නවුන් පරිද්දෙන්' යන උපමාවෙන් දැක්වෙන පරිදි තව සඳ බැලීමේ වාරිත්‍රය ඉතා ච්චම්භාවෙන් පිළිපදින ලද්දක් බව පෙනේ. සිංහල ගැමි විශ්වාසය අනුව සඳ බැලීම සතියේ අසුබ දිනක සිදු නොවිය යුතුය. ඒ බව මෙම ගැමි කියමනේ පැහැදිලිවේ.

'දුක දුරු බදා දා
සඳ නොබලන් යෙනසුරා දා'

මහනුවර අවටයේ දහ අවටන සියවසේ දී සමණ ලිය වී ඇති ගණදෙවි හැල්ලේ

වන්ද සහෝදර උතු මා - වන්ද කටක පැවත තමා
යව් සිරි දී රතු මෙතු මා - වන්ද සූරිදු තමා තමා
(45)

යනුවෙන් සඳහන් වීමෙන් සඳ දෙවියන් පිළිමත් එකල වූ බව පෙනේ. සිංහල ශාන්ති කර්මයන්හි එන 'යෝම ශාන්තිය' වනාහි අඩමස තුළ සදු ගේ ගමන විස්තර කරමින් ඒ අනුව සොත් පැනීමේ කවි මාලාවකි. (90 : 112 - 15 පි.)

වර්තමානයේ ප්‍රකටව සිදු නොවුණත් වර්තමාන ඇදහිලි විශ්වාස අනුව සඳ දෙවියන් ද ඉරු දෙවියන් ද සිංහල ජනයා විසින් ගෞරව සම්මානයට පාත්‍ර කරන ලද බව පෙනේ. මේ වාරිත්‍රයේ අවශිෂ්ට ලක්ෂණ සිරිත් දේශනාවෙහි ද, සිංහල ශාන්ති කර්මයන් හි ද දැක්ක හැකිය.

සඳුන් කුමාර දෙවියෝ

සඳුන් කුමාර දෙවියන් උපන්නේ වල්ලි මාතාව ස්නානයට ගොස් ශරීරයේ කැවරීම සඳහා ගත් සඳුන් පිඩකිනි.

වල්ලි මාතෘ	වුත්
ස්තූතියට වඩි	මින්
ගත් සඳුන් පිඩ	කින්
උපන් කුමරා දකුණු පැත්	තෙන්

(37 : 220 පි.)

සඳුන් කුමාරයන් තෙද බල ලැබුයේ කඳ සුරිදුගෙනි.

අංජන වත් කේස ධාතු සිද්දන් රත් කඩුව	සොළුරු
රංජන තෙද බල යෝ ලැබ කදිර මලේ කන්ද	නුදුරු
වින්දන සිරි සැපත තෙදින් බිඳිති දසට දේස	දැදුරු
වින්දන කුමරුව තෙද බල දුන්නේ ඒ කන්ද	කුමරු

(37 : 221 පි.)

මේ අනුව මෙතෙම කේස ධාතු කැපීමට භාවිත කළ රත් කඩුව භාරව සිටී. එය ද කේස ධාතු ද රැගෙන කදිර මලේ අසල සිටින්නේ ය. ඔහු කතරගම කිරිවෙහෙරට ද රතමයුර වාහනයට ද උඩමඩමට ද, ඇළි ඇතාට ද, රත් කඩුවට ද, බැල්ම ඇති ව සිටී.

කතරගමට කිරිවෙහෙරට තේවාට බැල්ම හෙ	ලා
රත මොනරට ඇළි ඇතාට උඩ මඩමට බැල්ම හෙ	ලා
කදිර මලේ රත්වීමට රත් කඩුවට බැල්ම හෙ	ලා
මෙලක්ෂණෙන් සැකක වසිති කතරගමේ ඉඩම බ	ලා

(37 : 222 පි.)

කේසධාතු පිළිබඳ මෙහි ඇති සඳහන වැදගත් ය. මින් පෙනෙන්නේ තෙරංජන නදී තීරයේ කේසධාතු කපාලීමට සිදුගත් කුමරු භාවිත කළ කඩුව කතරගමට ලැබී තිබුණා යැයි විශ්වාසයක් පැවැති බවයි.

ඔහු යකෂ සේනාවන්ට නිරතුරු බිය ගෙන දෙන දෙව් කෙනෙකි. මඳ පවතට මිහිරි සුවඳ ගැසු සුලහින් වලසින් මෙ තරලොවට වෙසමුනි රජ සැරසිලා එන ගමනක්දෝ වලසට පෙර දොරටුව සිටි යක්සෙක් බිත වෙලා දුවසු නොසිට රතනාස ගමනින් බස්නෙයි සඳුන් කුමරු කල එළියට

(37 : 223 පි.)

එයේ ම මේ දෙව් ලෙඩ දුක් දුරු කරවීමෙහි ද සමතෙකි.

මුදුන් පහන් ගෙන්නා ගෙන සයනයට පුද කරන්	ඩ
සඵත් පැළඳ වලික වෙලා පිරිවට පිට බැස සිටිත්	ඩ
අඳුන් පරණ කපුවත් හට උරිඳු රෝග දුරු කරන්	ඩ
සඳුන් කුමරු දෙව් වැඩියේ තර ලොව උවදුර හරිත්	ඩ

(37 : 223 පි.)

හිසු තෙවිල් දක්වන තවත් සඳුන් කුමාර කවි පන්තියකට අනුව සමත් දෙව්, නම් නැති උපාසක දෙව් සහ සඳුන් මල් කුමරු ලොව පහළ වූයේ තරයන්ට ආරක්ෂාව සැලසීමට ය. සඳුන් කුමරු තිසරකු විලසින් ගුවනේ පා වී එන්නේය. ඔහු යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර කියා රාම සැරය සුරතට ගෙන යකුන් පන්නා හරී. ඔහු විසින් අයියනා දෙව් පෙරටුව යවා ජනපද රෝග සංසිදුවන ලදී. ඔහු ළඟ පිරිත් කෙල් පිර වූ බඳුන් තිබේ. (161, 3 : 337 පි.)

තෙවිල් කවි සමූහයේ ඇති තවත් 'සඳුන් කුමාර කවි' පන්තියට අනුව ඔහු අතේ රත් පන්තිඳක්, රත් පත් සහ ලේකම් මිටිය ද තිබේ. හේ දහ අට බාසාවක් දනී. ඉණ වටේ දිවි සමකි. අත් හා උරහිස සඳුන් වණිත් බැබළේ. සවරන් දුන්නක් ද, රාම සැරයක් ද, ත්‍රි ගුලයක් ද දරා මැණික් වළලු පැළඳ සිටී.

වන්ද සුරිය දෙව් දෙරණට මිහිකක දැනුවයි වැඩි	යේ
සුන්ද රු ඇති රත් පන්තිඳ ස්වරණ එ පුහු පොත් ගෙඩි	යේ
ඉන්ද උදා රිවි අවරෙට වරණ එ ලේකම් මිටි	යේ
කන්ද කුමරුගේ වරමින් දෙරණකලට දෙව් වැඩි	යේ

(161, 3 : 329 පි.)

බිත්තූන්තේ හා වෙල්ලස්සේ මේ දෙවියෝ අණසක පතුරුවති.

ගිනියම් ඇති රටවද බිත් තැන්	නා
තනියට ආවේ ඇයි නොප දෙත්	නා
සොර බොර වැට මැද මීවා ඉන්	නා
සඳුන් කුමරු වඩිනවා පෙනෙත්	නා
අගලේ උරන් රළ යන	පාරා
අගලේ කෙළිනා පොලගු	උදාරා
උගුරේ ගත්ගෙඩි එකන	වමාරා
දුන් බැට දැන ගත් සඳුන්	කුමාරා

එහෙයිනි පත්තුවේ රට වෙල්
මෙහෙයිනි පත්තුවේ ගම ඇතු
මය පලාත ගම් ගත පසු
හඳුන් කුමරු නම් බු පල

සේසේ
සේසේ
පස්සේ
පස්සේ

(98: 635 පි.)

මහු පිටරටින් සාගරය පිනා මෙරටට ගොඩ බැසු කෙනෙකු බව
ද තවත් තැනක සඳහන් ය.

ආගර පතනේ මැණිකක් දුටු
සාගර පිනා ගොඩ බැස්
ලෝකඩ බිඳුනක් තද දුන්
ගෝමර සාමි මෙලෙස

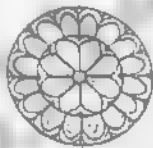
වාදෝ
සාදෝ
නාදෝ
කලාදෝ
(එම)

දෙව් කෙනෙකුගේ විශේෂත්වය හුවා දැක්වීමට මෙසේ පිට රටකින්
පැමිණි බව කියා ඇතුළු පිහිය හැකිය. මහු නර්තනයට ද දක්ෂයෙකු
බව ද පෙනේ.

අඩුවත් මිටියත් යකඩට
කඩුවත් පලියත් හරහිට
අකලට වැඩි බිඳු ගොයමට
හඳුන් කුමරු දෙව් නැටුමට

ජෝඩු
ජෝඩු
ජෝඩු
ජෝඩු
(එම)

"සඳුන් කුමාර" යන්න අපර පාමයක් ලෙස දැඩිමුණින් හෙවත් දේවතා
බිඳිමාර විෂයෙහි යෙදෙන බව සඳහන්ව ඇත. (126 : 46 පි.)

218

සඳුන් කුමාරී දේවතාවිය

තරුණියකට දැවැද්දක් වශයෙන් ලැබුණු සඳුන් හෙප්පුවක් මුල් කර
ගෙන ඉදි වූ දෙවොලක් උච්චි උඩුකිඳි උඩු පෙදෙසේ ඇත. මේ දේවාලයේ

ආධිපත්‍යය සඳුන් කුමාරී යනුවෙන් හැඳින්වෙන අයකට හිමි වී ඇතැයි
අනුමාන කෙරේ. මෙකී දේවාලයෙහි වාර්ෂිකව යක් කාරියක් සිදුකෙරෙන
බව නාවුල්ලේ ධම්මානන්ද හිමියන් වාර්තා කර ඇත. (76 : 151 පි.)
ඒ අතර සඳුන් කුමාරිය ගැන හිසු කෙවිල් පිහිටි එකතු කරන ලද කවි
පන්ති අතර ඇති 'කිරි අම්මලා ගේ සහ මුහුරු දෙවියන් ගේ කවි'
පන්තියක ද සඳහන් වේ. ඒ අනුව සඳුන් කුමාරී බිත්තෑන්නේ උපන්නියකි.
කිරි අම්මලා ලෙස හැඳින් වෙන මැය වැදි ජනතාව ගේ දේවතාවියක බව
පෙනේ.

හිතියම් ඇති රට මගි බිම්
තනියම් දාවේ ඇයි තෝප
මීමා හොර බොර වැවේ පිටි
හඳුන් කුමාරිය වඩිනු

හැත්තා
දෙන්නා
න්තා
පෙනෙන්නා

හඳුන් කුමාරී ආමේ කිරි
පන්ද කුමාරී මතු බුදු
වෙල්ලස්සෙන් දළුරු
හඳුන් කුමාරී වැඩියද--

අම්මා
වෙම්මා
ගෙන්නම්මා
අම්මා?

හඳුන් මලේ රේණුවෙන්
යොදුන් ගණන් රට දිවස්
සඳුන් උයන් කෝවිල් සර
හඳුන් කුමාරී දෙව්

උපන්නේ
බලන්නේ
සන්නේ
වඩින්නේ

එහෙයිනි ගෙදර දරු සුරතල්
මගේ ගෙදර අඳුරයි
තෙතේ කළුරි සරවෙන්
මටත් පුතකු දෙනවද

අම්මා
කිරි අම්මා
පිය දැම්මා
කිරි අම්මා

(38: 19 පි.)

මෙහි ඇගේ උපත ගැන ඇති විශ්වාසයන් ඇගෙන් දරු උපත් ගැන
පිහිටක් ලැබිය හැකි බවත් කිය වී තිබේ.

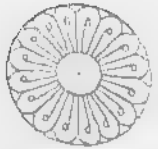

සබරගමුවේ මහ සමන් දේවාලයේ පිහිටි දෙවියෙකි මේ. සමහරු මේ සුමන දෙවියා ම යයි කියති. මේ දෙවියා රුදුරු ගුණයෙන් යුක්ත වුවකු බැවින් ඔහු නිරූපණය කිරීමේ දී එම ගතියට ගැළපෙන නිල් හෝ කොළ පාටින් ඔහු නිරූපිත බවද පැවසේ. සමන් සුරිඳු කාරුණිකයකු බැවින් ඒ දෙවිඳු රත් වණින් නිරූපිත වේ. සපුසුරිඳු යනුවෙන් ද හඳුන්වා ඇති සපුකුමාර දෙවි සැවුල් සන්දේශයේ වතා ඇත්තේ මෙසේ ය:-

සිසු ර දැවු හර දල නෙත ගෙවි තෙද	ණ
සපු ර කළ යසස් රැස් ලොව කළ යොබ	න
සපු සුරනිඳුගෙ නම් කර යුග සිරි සර	ණ
මෙසු වත් සැළ කරනු මම්කුරු කුම කල	ණ

(205 කව)

සන්දේශය යැවෙන්නේ සමන් දෙවි රජුන් වෙතට යි. 202 වන දසපද සැහැල්ලේ දී එකමන් පිරිසද තැමැද අස්න පැවැසීමෙන් අනතුරුව 203 වන කවේ දී 'බියෝ දෙවියන්' ද 204 වන කවේ දී 'දෙවි පුතුන්' ද විඳින ලෙස සැවුලාව පවසන කතුවරයා 205 වන කවේ දී 'සපු සුරිඳුන්' ඉහත දැක්වුණු ලෙස සඳහන් කරන්නේය. මින් අනුමානය කළ හැක්කේ සපු සුරිඳු විනාහි සමන් දෙවි රජුන් ගේ අත්පොසියකය බව ය.

සපුමල් බණ්ඩාර දෙවියන්ගේ ප්‍රධාන දේවාලය පිහිටා ඇත්තේ පොල්ගහවෙල තාරම්මල මාර්ගයට පිවිස මද දුරක් ගිය විට වම්පසින් පෙනෙන උඩපොළ කන්දේ ය. මෙය සන්කෝරළේ උඩදෙණි හත්පත්කුවේ උඩපොළ පිනොට කෝරළයට අයත් මුල්ගම ලෙස සැලකේ.

මේ දෙවියන් ගේ උපත පිළිබඳව විවිධ මත ඇත. එයින් වඩා ප්‍රකට මතය නම් එකමා ජය ශ්‍රී මහාබෝධිය ලක්දිවට වැඩමවා ගෙන පැමිණි රජ කුමරුවන් අතරින් අයකුගෙන් පැවත එන බවයි. එසේම ලක්දිවට දෙදා වැඩමවා ගෙන ආ දත්ත-හේමමාලා පුවතෙන් ලක්දිව අත්තිම මහ රහතන් වහන්සේ වූ මලියදේව රහතන් වහන්සේවත් ඥාති සම්බන්ධතා ඇති අයෙකු බවයි.

(1) ශ්‍රී මහ බෝධිය සමඟ පැමිණි පිරිසේ කුමරුවරු හත් දෙනෙක් ද වූහ. ඉන් වන්දනාදායක කුමරා වීරබාහු දනවුව (කුරුණෑගල විල්බාව) ද, ධර්මගුප්ත කුමරා මොරිය දනවුව ද (තාරම්මල මුදුරාවකි කෝරළය) ද, දේව ගුප්ත කුමරා මහ රැටිනා ධුරය සහිතව චතුරස්සරිය (හක්මුල් පත්‍රව - පොල්ගහවෙල) ද පදිංචි වූහ. යථෝක්ත චතුරස්සරියේ දෙවගුප්ත කුමරා පසුව උඩපළ ග්‍රාමයේ කන්ද අසල පදිංචි විය. එහි බෝධි වෘක්ෂ රාශියක් ද වූ හෙයින් බෝවල පිටිය (පසුව බෝලපිටිය) ලෙස හැඳින්විණි. පසු කලෙක කික්කිරිමෙවන් රජ දවස දත්ත කුමරා හා හේමමාලා කුමරිය වම් දෙදා වහන්සේ රැගෙන ලක්දිවට පැමිණි පසු ඔවුහු සතර කෝරළේ කීර්තිමල්ලේ පදිංචි කරවන ලදහ. පසු කලෙක උඩපළ කුමාරයෙක් කීර්තිමල්ලේ කුමරියක හා විවාහ වී සිටියේය. ඒ කුමරිය දරු ප්‍රසූතියකට ආසන්නව සිටිය දී මිය ගියාය. එම කුමරිය දැවු සොහොනේ අළු අතර පසු දින මො කුමරියක් දක්නා ලැබිණි.

කරවු බර	මෙය
ඉකුත් වී රජ බිසොවු	න
ගිනි ගෙයක් කර	දිව
දවා හැරි ගැලු රාජ බිසොවු	න
පසුවදා උදය	න
බැලූ කල ගොසින්	පසුවදා
රත් පිළිමයක්	දිව
කෙළින කුමරිය බිසොවු	න
කුමරිය වගා	පසුවදා
සෝමනෝ දේවි	දිව
පැමිණි පිළිම	න
සොලොස් අවුරුදු විය	දිව

එම සෝමනෝ කුමරිය සොලොස් අවුරුදු වියට පැමිණි විට තම කුමරෙක් උපන්නේ ය.

මල් වරද නොයෙදූ	න
නො ඉඳුල් වසන් කුසය	න
සපුමල් සුවද සෙ	න
උපන් සපුමල් සුවද පාම දි	න

(3) දෙවන කථාවට අනුව යථෝක්ත සෝමනෝ කුමරිය විවාහ වූ පසු දරු නිදෙනකු ලැබුවාය. වැඩිමල් කුමරා වම්පකදේව ය. කුමරිය වූ දෙවැන්නි සුමිත්තා නම් වූ. තෙවැනි උපන් කුමරා මහා දේව නම් විය. වම්පකදේව බෝවලපිටියේ විසූ අතර සුමිත්තා බෝවි පාලක ග්‍රාමයට විවාහ කර දෙන ලදී. කුන්වන කුමරා වර්බා දනවුවේ මහණ විය. පසුව වච්චාරමේ වෙහෙරට පැමිණ භාවනානුයෝගීව සිට රහත් ඵලය ලැබීය. මලියදේව නම් වූ මෙම රහතන් වහන්සේ බෝවලපිටියට අහසින් දැවී ලා උඩ පලක් බැඳ සිය වැඩිමහල් සොහොයුරාට දම් දෙසා ඔවුන් සෝවාන් මහට පත් කර ලූ සේක. එහෙයින් එතැන උඩපළ නම් විය. මෙසේ සෝවාන් වූ වම්පකදේව කුමරා මිය ගිය පසු සපුමල් දේවතා බවට පත්විය.

මලියදේව රහතන් වහන්සේ අවසානට රෝගාතුරව වෙසෙන අවස්ථාවේ සිය සොහොයුරිය බලන්නට යෑමට අදහස් කළ බවත් එහෙත් එය ඉටු කළ නොහැකිව පිරිනිවන් පෑ අවස්ථාවේ දී එම දේහය බහාලූ, දෙන අහසින් සුමිත්තා ගේ නිවසට වැඩිම කළ බවත් එවිට අන්ධව පිටි

ඇය ඇස් ලැබ සිය සොහොයුරු රහතන් වහන්සේගේ දේහය වැදගත් බවත් පසුව දෙණ තාරම්මල රජමහා විහාරයට වැඩමවා ආදාහනය කරන ලද බවත් කිය වේ. සුමිත්තා විසූ ග්‍රාමය එදා සිට දෙණගමුව නමින් ප්‍රකට විය.

(3) ශ්‍රී මහා බෝධිය සමග පැමිණි කල 18 ක පිරිසට ක්ෂත්‍රිය කුමාරවරු 8 දෙනෙක් ද ඇතුළත් වූහ. වැඩිමහල් කුමරා බෝධිගුප්ත වූ අතර බාල ම කුමාරයා සුමිත්ත නම් විය. බෝධි ගුප්ත කුමරු සංඝමිත්තා තෙරණිය හා පැමිණි බෝධිමිත්තා සාමනේරීන් සිවුරු හරවා ඇය ද, සුමිත්ත කුමරා දඹදිවින් ආ සුමිතා නම් කුමරිය ද විවාහ කර ගත්හ. ගජබා, සිරිසඟබෝ, ඒභසෙත්, මහඵ විජයබා, i වන පරාක්‍රමබාහු, vi වන පරාක්‍රමබාහු ආදීන් පැවත එන්නේ සුමිත්ත කුමරුගේ පරපුරෙන් බව පැවසේ. බෝධිගුප්ත පරපුර සත් කෝරළේ ගොඩගමුව හෙවත් බෝධිපාලගම සහ පසුව උඩපොළ නුවර වූ බෝවලපිටියේ ද පදිංචිව සිටියහ. බෝවලපිටියේ පරපුරේ වම්පකගුප්ත දේව නම් කුමරුට දාව දියණියන් දෙදෙනෙක් ද පුතෙක් ද උපන්න. එක් දියණියක් තාරම්මලට ද අනෙක් දියණිය බෝධිපාල ගමට ද විවාහ කර දෙන ලද අතර පුත්‍රයා ඇතුළු පුර දී මහණ වී අරත්කැලේ සිට කවුස්දම් වඩා මලිය දේව මහරහතන් වහන්සේ බවට පත්විය.

උන් වහන්සේ ගේ පියාණන් වූ යථෝක්ත වම්පකගුප්ත දේවයන් සපුමල් බණ්ඩාර නමින් දේවත්වයට පත් වූ දින එ තැනට අහසින් වැඩ එහි පලක් බැඳ ධර්මදේශනා කළසේක. ඉන් පසු එතැන 'උඩපොළ' නම් වූයේය.

(4) උඩපොළ පදිංචි වූ යථෝක්ත බෝධිය වඩමවා ගෙන ආ කුමාර පෙළපතේ පවුලක සොහොයුරෝ දෙදෙනෙක් වූහ. වැඩිමහල් සොහොයුරා පැවිදි වී රහත් භාවය ලැබ මලියදේව මහරහතන් වහන්සේ බවට පත්විය. බාල සොහොයුරු දහකාරයෙකු වූ හෙයින් මව ගැසු පහරකට කුපිතව උඩපොළ කන්දට පළා ගොස් එහි දී ජීවිතය විනාශ කර ගත්තේ ය. මෙය රහතන් වහන්සේ දිවැසින් දැක මව් ආදී ඥාතීන්ට දන්වා දේහය ආදාහනය කරවූහ. අනතුරුව සාංඝික ආනයක් දී කරන ලද පින් අනුමෝදනාවෙන් පින් ලැබ හසුමල් බණ්ඩාර නමින් දේවත්වයට පත් විය.

(5) යාපා පවුන ජය ගත් සපුමල් කුමරු උලකුඩය දේවියගේ පුත්‍ර ජයබාහු කුමරා මරා බ්‍රව්තෙකබාහු නමින් රජ විය. එම (සපුමල්) බ්‍රව්තෙකබාහු රජ මිය ගිය කල්හි ආදහන, කටයුතු උඩපොළ දී සිදු කැරිණි. උඩපොළ තනන ලද මෙම සොහොනෙහි දින හතරකට පසුව

සපු ගසක් නැගී තිබුණු අතර එයට අධිගෘහිතව සපුමල් බණ්ඩාර දෙවියන් වෙසෙන බව ද ජනතාව දැනගත්හ. (1)

(6) මේ සියල්ලට ම වෙනස් සපුමල් බණ්ඩාර දෙවි කෙනෙකු ගැන කවි පෙලක් එවි. ප්‍රඥාලෝක හිමියන් දක්වා තිබේ.

එම කවි පෙළ අනුව මේ වනාහි සිතා නම් රජු ගේ හා සාලිනී නම් අග බිසොවගේ පුතෙකි. ඔහු මව ගේ කුසේ සිටිය දී මවට සපුමලින් විහාරයක් කරවා එහි යහනක් ද ඉදි කර ඒ තුළ සපුමල් පැළඳ සිටීමට දොළක් ඇති විය. එය ඒ අයුරින් ම ඉටු විය. මේ දොළින් පසුව උපන් කුමරු ද සපුමලින් ම සැරසී සිටීමට අභිරුචියක් දැක්වීය. එබැවින් සපුමල් කුමාරයා යන නමින් ප්‍රසිද්ධ වන්නට වනි. යකුන් වැහුණු අයට මේ දෙවියෝ පිහිට වෙති. ඔහු ගැන මෙසේ ද සඳහන් වන්නේ ය:-

විය බැඳ බාර	ය	සිතා රජුන්	ගේ
බියෙන් සිත නොම වීර	ය	සාලිනී අග මෙහෙයි	ගේ
පුවත තීර සාර	ය	උපන් දොළ වේ	ගේ
අසන් සපුමල් එ බණ්ඩාර	ය	කියමි දැනුමට විලස මා	ගේ
සපුමලින් වෙහෙර	ක්	සපුමල් පැළඳ	ගෙන
කරව එහි යානාව	ක්	යහනයෙහි සැතපී	ගෙන
කබමින් එහි උද	ක්	දොළ දුක් නිවා	ගෙන
ඉන්ට සිත් විය එ දොළ උපතක්		උපන් කුමරා එ සපු මල්	වන

කලින් කලට කුමරුන් වැඩෙමින් තේ
මලින් ම සපු කුමරුන් සැරසෙන් තේ
ගමින් ගමට මෙය පූර්ණ වන් තේ
නමින් ම සපුමල් කුමරු කියත් තේ

(90: 51-52 පි.)

පොල්ගහවෙල උඩපොළ ප්‍රධාන සපුමල් බණ්ඩාර දේවාලය ද, පොල්ගහවෙල වෙහෙරපිටියේ විද්‍යාර්ථෝදය (පිරිවෙන් හමියේ) තවත් සපුමල් බණ්ඩාර දේවාලයක් ද වශයෙන් මෙම දෙවියන්ගේ දේවාල දෙකකි. උඩපොළ හපුමල් බණ්ඩාර දේවාලය හා සම්බන්ධ දෙවි තුන් කට්ටුවකි.

උඩපොළ තෙද හපු බණ්ඩාර	දෙවියෝ
වැඩ බල දෙවතා බණ්ඩාර	දෙවියෝ
ගොඩලන සව් සත පක්ෂිනි	දෙවියෝ
උඩපොළ මේ තුන් කට්ටුව	දෙවියෝ

හපුබණ්ඩාර දෙවියන් ගේ එක් වම් අතෙක රන් දමක් දැමූ කළසක් ද එක් සුරතක නිල් වේවැලක් ද අනෙක් වමතෙහි රන් සුවක් මලක් ද අනෙක් සුරතේ ජය කොඩියක් ද වේ.

අත රන්දම කළස දමා නිල් වේවැල සුරත	දරති
නිති පෙම්බර ආනුභාව රනින් සුවක් මලක්	දරති
සුර පෙම්බර ඉර හඳ සුරතීන් ජය කොඩිය	දරති
සුර සූරිය උතුම් සූරිය මෙරග මඩල වැඩම	කරති

(1)

221

සම්ඳ්ධි සුමන දෙවියෝ

බුදු රජුන් ලක්දිව දෙවන වරට පැමිණි අවස්ථාවේ උන් වහන්සේ ව ඡත්‍රයක් මෙන් තමන් වාසය කළ රාජායතන වාක්‍යය ද ගෙන සෙවණ සලසන ලද්දේ සම්ඳ්ධි සුමන නම් දෙවියන් විසින් යැයි ඔහාට-ගයේ පළමු පරිච්ඡේදයේ 52 - 54 ගාථාවල සඳහන් වේ. එසේ ම, එහි එම දෙවියන් ගේ උපත ගැන ද සඳහන් ක් ඇත. සපුගිය ජන්මයේ දී නාගදීපයේ මිනිසකු ව උපත ලබා සිටින කල්හි පසේ බුදු වරුනට පාත්‍රා පිරිසිදු කර ගැනීම පිණිස කොළ අතු කඩා පූජා කළ පිනෙන් හේ ජේතවනාරාම භූමි භාගයේ වාක්ෂ විමානයක දේවාත්මයක් ලැබීය. (එම 55, 56 ගාථා.)

සද්ධම් රත්නාවලියේ කාලි යැකින්නගේ කථා වස්තුවේ සඳහන් පරිදි බුදු රජුන් වැඩ සිටි දෙවරම් වෙහෙර දොරටුව මුරකරමින් සිටියේ ද සුමන නම් දෙවි කෙනෙකි. මේ සඳහන් දෙකම එක ම දෙවියන් ගැන බව පැහැදිලි ය. සානි යකුමේ දී කෝල යානි යකාගේ ගමන අවුරන කඩවත හා සම්බන්ධ කොට එහි රැක සිටින නාට හා සමන් දෙව්වරුන්ගෙන් සමන් දෙවි වනාහි යථොක්ත දෙවරම් වෙහෙරේ දොරටුව සිටින සුමන දෙවියා කියනු ලැබේ. (34-35 පි.) මේ අනුව ලක්දිව අතීතයේ සිට පැවත එන ශ්‍රීපාද කන්ද හා සම්බන්ධ දෙවියන්

‘සුමන සමන්’ ලෙසද දෙවිරම් වෙහෙරේ දොරටු පාලකයන් ‘සම්ඳධි සුමන’ වශයෙන් ද වෙසෙසා දැක්වෙන්නට ඇත. (‘ලක් සුමන’ නාමය පසුව රාම කුමරුගේ යොහොයුරු ලක්ෂමණ සමග අවුල් කර ගැනීමෙන් සමන් දෙවියන් තවත් අන්දමකින් හඳුනා ගන්නට ඇතැමුන් පෙළඹෙන්නට ඇතැයි පෙනේ.) සුමන සමන් දෙවියෝ හා ‘බොක්සල් දෙවියෝ’ යටතේ ද බලන්න.

222

සලඹ කුමාරි දේවිය

හිසු නෙවිල් විසින් එකතු කරන ලද කවි අතර ‘සලඹ කුමාරියෙ කවි’ නම් කවි හතරක් තිබේ. (38:73 පි.)

ඇය බිත්තෑන්න හා සම්බන්ධ බවත්, සෙන් ශාන්ති සලසන්නියක බවත් එම කවිවලින් කියවේ.

බිත්තෑන්නෙන් දෙවි වඩිති	කියන්නේ
උසුලන රන් රත කැවුව	ගෙනෙන්නේ
කෙම්මර දිනයේ නෑකෑන්	බලන්නේ
සලඹ කුමාරි වඩිති	කියන්නේ
සලඹ දුටිම් මවුවට	වඩමනවා
එළඹ රුසිරු මුතු මාල දිලෙන	වා
සලඹ සඵ ද පුරකින් ම ගෙනෙන	වා
සලඹ කුමාරි දෙවිඳු වඩින	වා
ලියෙන් කැපුවා වැනි මේ	සෙස්සුව
රිදියෙන් කැනුවේ වටවය	සෙස්සුව
ඉඹුලුත් හිරියල් ඊට මාත්	තුව
සලඹ කුමාරි ගෙ ගතරන් හෙස්	සුව

හිමයේ සලගති අතු අග
එවුවා කන්නට පැන ගති වඳු
මුහුදට දැල දැවුවා වැනි මසු
සලඹ කුමාරිය වැඩි සඳ ගත

නාරක්
රන්
රන්
රන්

(38 : 73 පි.)

223

සැට කප්පරක් දෙවියෝ

කප්පර යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ මුහුදු යාත්‍රා විශේෂයක් විය හැකිය. එවැනි කප්පර හැටකින් පැමිණියෝ සැට කප්පරයෝ වූහ. මේ පිරිස ලක්දිවට ළඟා වන විට විෂ්ණු, නාථ, කතරගම යන ප්‍රධාන දෙවිමරු ඔවුන්ට එරෙහි වී නැව් විනාශ කළහ. පහත සඳහන් කවි පෙළේ පෙනෙන ආකාරයට පෙර පව් කළ යක්කු නැසී ගියහ. පෙර සිත් කළාහු ගොඩ බැසීමට සමත් වූහ

සැට කප්පරක් දෙවියන් ගේ වින්තිය:-

අසන් ඉණ කිවිය	ර පෙළට නැව් සර	සා
බසින් මම දත් විසිතු	ර සිටත් වී එන විල	සා
නමින් සැට කප්ප	ර මහත් හඬ ගෝ	සා
කියමි දෙවිවරයන් ගෙ තොරතු ර වකින් එති	නැව් නොයෙක් බාසා	
බලයක් සෙන් රැස	ට පෙරට සැට කප්ප	ර
ගණන් කප්පර සැට ක	ට දෙවන ඒ නැව් ඉස්ස	ර
නායකව වී සි	ට කරමින් එන අත	ර
එතට සැරසී මෙ ලක් දිසෙ	ට ගිහි ගෝසා නාද නිම ක	ර
සුභද විෂ්ණු නාත ද දෙවි එදි		තේ
සුභද සමන් කදිරය එක් වෙළි		තේ
ඔහොම එන්න නොදෙනෙමි කියමින්		තේ
මුහුද මැදට ආකල නැව් රුසි		තේ

වෙඩි හඬ ගිනි හඬ අකුණු හඬින්	තේ
ගෙඩි සැර මල්සැර සාම සැරෙන්	තේ
පොඩි සැර ඊ සැර එකට හරින්	තේ
පොඩි වී නැව් තැන තැන යට වෙන්	තේ
පීනා සිවුවරන් දෙවියෝ බල	තදේ
සීනා වෙමින් ආ යකුගේ මද බි	දේ
කීනා නොදැන පෙර කළ පව් පල	දේ
වීනාස උනි යක්සෙන් මහමුහුද	මැදේ
මාස් ගණන් ආවයි මග නිම	කර
දාස් ගණන් එකවිට යකු තැපු	වර
ආස් උසට ගිනි වැද පෙර පින්	කර
දාස් කොටට ගොඩවුනි සැට කප්	පර
කැට ගල් හැර දෙව් මැදුරට	වත්තේ
රට වල් සැම තැන අණ පතු	රත්තේ
වැට එක්කර සේ සීමා	ලත්තේ
සැට කප්පර දෙවියෝය	වඩිත්තේ

(90 : 76- 77 පි.)

224 සැට කම්බිලි දෙවියෝ

මේ කම්බිලි දෙව් තුන් කවුළුවේ දෙවැන්නා යි. (ඉහත කළ කම්බිලි හා රත්ත කම්බිලි යටතේ බලන්න.) හැඩපලු ගෙකුණු හිස කෙස්වලින් සමන්විත වූ මෙතෙමේ මදක් කළ පැහැති කම්බිලියෙකින් සැරසී සිටියේ ය. කසාගල පෙදෙසේ ඔහුගේ කෝවිල විය. කඳ කුමරුගේ අත්තේවාසියෙකි, ඔහු ගැන විත්තිවල සඳහන්වන්නේ මේ අයුරිනි.

කුමරුන් ගත	පිළි	කසාගල සිට	ලා
මද කර පාට බැබ	ලි	තම අණ පතුරුවා	ලා
සැටපලු හිස වෙ	ලි	සැට කෙත් බිය වෙ	ලා
දෙවැනි කුමරා එසැටකම්බි	ලි	ඔහුට කෝවිලක් කර පුද	ලා
රට ජනි ජන සෙන් වෙත බිය පතු			රා
දුටු හැම තැන තෙක දෙසින් පුද ක			රා
පිට පිට පුද ලැබ බිය ද දුරු ක			රා
වට සැම පුරවල් වල තෙද පතු			රා
ඇසින් නුදුටු අය හට බල පැ			කළි
වැසින් එපුර ඔහු හට දෙසි බලි බි			ලි
සැණින් එජනපද රෝදුක් දුර			ලි
රැසින් පැතිර අණ පැ සැට කම්බි			ලි
ගසා රැලම් බිය කර පත්තා			අලි
වසා ගෙලට මද කර සැට කම්බි			ලි
නසා ලෙඩට යකු පලවා හැර			ලි
කසා ගලට බල වැඩි සැට කම්බි			ලි
තේව කරති කඳ කුමරුගේ මල් සැ			ර
ලේවාසෙන් මුහුරු ද ගෙන මුර ක			ර
පේම ඇතිය කැටයම් වැඩ රු බ			ර
දේව සබාවෙන් ගෙන යයි යමු ගු			ර

(90 : 68 - 69 පිටු)

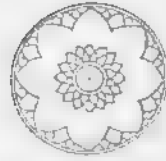

225 සිද්ද පරකාර දෙවියෝ

මෙම දෙවියන් කතරගම් පුර වාසල පිහිටි දෙවොලක හිඳිමින් එය මුර කරන බව හිපු තෙවිල් එකතු කළ කවි අතර ඇති 'කන්ද මාලේ' නම් කවි පෙළේ දැක් වේ. (161, 3 : 354-56 පිටු)

226

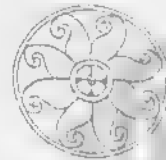
සියඹලා රුක් දෙවියෝ

මොනරාගල සමීපයේ පිහිටා ඇති වත්තේගම විහාරය අසල සියඹලා රුක් දෙවොල යනුවෙන් හැඳින් වෙන දේවාලයක් ඇත. මෙහි වූ ඉපැරණි සියඹලා හයට අට්ටති දෙවියන් උදෙසා මේ දෙවොල ඉදි වී ඇති බැවින් එයට ඒ නම ලැබී ඇතැයි සිතිය හැකිය. වෘක්ෂ දේව සංකල්පය මෑත අතීතය දක්වා ම ගැමියන් අතර මුල් බැස නිමුණු බවට මෙය හොඳ සාධකයෙකි. ආහන සි වෘක්ෂය නිසා ම ඒ අවට පෙදෙයක් 'සියඹලාව' යනුවෙන් හැඳින් වේ. ඒ අවට කැලය 'දෙවියන් ගේ කැලය' යනුවෙන් ද හඳුන්වනු ලැබේ. (76 : 139 පි.)

227

සිරියා දේවි

හිඳු තෙවල් විසින් එකතු කරන ලද කවි පන්ති අතර ඇති 'සිරියා දේවි' නම් කවි 25 ක් තිබේ. (161, 2 : 104 පි.) . මීට අමතරව 'ත්‍රියා තාත්තාවට කවි' පමණක් කවි 10 ක කවි පොතක් ද හිඳු විසින් එකතු කැරුණු කාව්‍ය සමුච්චයේ තිබේ. (38 : 71-72 පිටු)

ගහපත හා සෙත් ගාන්තිය පළයා ලන සිරියා දේවි කතාවකි. වරලස මනාව පිරා අලංකාර ලෙස හැඳ පැළඳූ මල් මාලා ටාමර සහිත ව මල්

දොරකින් පෙරදිග දෙරටුවෙන්, එදා වඩන බව කියැවේ. මෙම දේවිය සම්බන්ධ සුඛ දායක සංකේත විශේෂ අවධානයට යොමු විය යුතුය. ලක්ෂ්මී, ගණපති ආදී දෙව්වරුන්ගේ වරම් ලබමින් පත්තිනි දේවිය විසින් ගංගාවේ පැති දෙකට බෙදා සලස්වන ලද මාරියෙන් සිරියා දේවිය වඩන්නිය. ඇය සියලු දෝස දුරු කරන පන්දම් පුටුවන ලද්දේ පත්තිනිය පටිපුර ගිනි යූ අවස්ථාවේ එම ගින්නෙනි.

දකුණු අතේ ඉර සඳ රේකාව පෙනෙන	වා
දකුණු උපේ මල් ගෝමර පිපුම් නැගෙන	වා
දකුණු අඩිය නඟා පතෙල් දොරෙන් වඩන	වා
දකුණු දිගින් මල් පුටුවට වැඩම කරන	වා

තිල වන්ද රේඛාවෙන් මුකුළු	කරනවා
දැල වරේ මිණි නිල්වැට පවන	සලනවා
ආල වඩන රතු මයරිය දෙවුර	වසනවා
කෝල නැකට මල් පුටුවට වැඩම	කරනවා

සොල්වා මියයරු දැල් දෙකෙන්	සමරි
ගල්ලා වන්දන පිනිදිය රතු රත්	මිගිරි
අල්ලා සුදු රත් සල දෙක ඇඳ ගෙන	සමරි
සොල්ලා දෙපයේ ගිගිරින් එන කල	සමරි

ඉරට මුවා වී ඉඳගෙන ඉස	සිරනවා
සඳට මුවා වී ඉඳගෙන සඵ	පඳුනවා
අතට ගෙන කුටිනි කුල් වැට පවත්	සලනවා
කෝල නැකට මල් පුටුවට වැඩම	කරනවා

නැගෙන හිරේ මල් දොරින්	වඩනවා
අදින සඵරි රත් දමෙන්	ගොනනවා
දමන ඔහොරි නිල් කට්ති	දිලෙනවා
වඩන ලකුණු සුරිය	පායනවා

බඳේ ඉපුණු සෙසි ගෝමර	දැලට
සඳේ ඇන්ද ලසයේ දිසි	පැයට
විඳේ පහස නැත රත්නා	සිලෙට
ලඳේ ඉතින් සිරියා කත	එනට

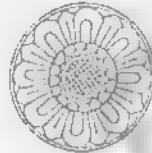
උරබඳ රත් නිල් රේකාවට කැර	කේනු
ඉර හඳ රේකා දකුණක කැර	කේනු
තදකර මිණි පටිය එ මල් සඵට සල	දිනා
පරහඳ ගෙන දෙපයෝදර සපුන් නව	රනු

තොල්ලා පියසුරු යන එන
ගල්ලා වන්දන පිතිදිය
අල්ලා සුදු සර රුපිරෙන්
සල්ලා පය පිරියා කක

මමරි
සපිරි
මමරි
මමරි

(38 : 68-72 පිටු)

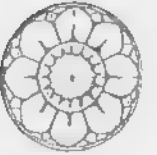
ඉහතින් 'විදේ පහස නැත රකිනා පිලෙට' යනුවෙන් මැය කතාකාවයක් බව කියැවේ. මේ අතර විෂ්ණු දෙවියන් ගේ භාඩාව වන ලක්ෂ්මිය සම්පතට, භාග්‍යයට ඵලවර්ධයට, ශ්‍රී සමාදේවියට, ගෝඨාවට අධිපතිනිය වශයෙන් ශ්‍රී කාන්තාව හෙවත් සිරි දේවිය යනුවෙන් හින්දු පුරාණ කථාවන්හි සඳහන් වන්නීය. (19 : 54-55 පිටු) සිංහල විශ්වාසයන්හි එන සිරියා දේවිය යථොක්ත විෂ්ණු ප්‍රියාම්බිකාව නොවන බව මින් පෙනේ.

228

සිල්පොලගම ගොඩේගෙදර දෙවියෝ

මොහු මිය ගිය ගම් නායකයකු බව පැහැදිලි ය. ගමේ දියුණුවට ගොවිතැන් දියුණුවට කටයුතු කළ ගම් නායකයන් දේවත්වයේ ලා සැලකීමට ගැමියන් පුරුදු ව ඇත්තේ කෙළෙහි ගුණ සැලකීමත් වශයෙන් විය යුතුය. බිබිලේ කොටබෝව දේවාලයේ ගොඩේගෙදර දෙවියන් පුදන බව සඳහන් වේ. (86 : 209 පි.)

229

සිව්වරම් දෙව්වරු

සිව් දිසාවට අධිපති දෙව්වරු සිව් දෙනා සිව්වරම් දෙව්වරු ලෙස හැඳින් වෙති. මහාසමය සූත්‍රයේ එම අදහස සඳහන් වන්නේ මේ ලෙසිනි.

පූර්වා දිසා ධතරවියෝ - දක්ෂිණේන විරුළුන කෝ

පච්ඡිමේන විරුපක්ඛෝ - කුචේරෝ උත්තරා දිසා (24 : 200 පි.)

ගන්ධර්වයන් හට අධිපති වූ ධාතරාෂ්ට්‍ර දෙවියෝ පෙර දිගට අධිපති ලෙස සැලකෙති. ඔහුට ඉන්ද්‍ර නම් වූ බොහෝ පුත්තු සිටිති. දකුණු දිසාවට අධිපතියා විරුළුන හෙවත් විරුයයි. ඔහු කුම්භාණ්ඩයන් ගේ අධිපතියා වන්නේ ය. ඔහුට ද ඉන්ද්‍ර නම් බොහෝ පුත්තු වෙති. බටහිර දිසාවට අධිපතියා විරුපක්ඛ හෙවත් විරුපාක්ඛයි. ඔහු නාගයන්ගේ අධිපතියාද වේ. ඔහුට ද ඉන්ද්‍ර නම් වූ බොහෝ පුත්තු වෙති. උතුරු දිසාවට අධිපතියා කුචේරය. මොහු යක්ෂයන් ගේ අධිපතියා වෙයි. ඔහුට වෙස්සවණ හෙවත් 'වෙළුචණ' යනුවෙන් ද 'නරවාහනෝ' යනුවෙන් ද නම් ඇත. ඔහු තරයකු වාහන කොට සිටින බව ඉන් හැඟේ. ඔහු ගේ නගරය භාලකම්න්දාව හෙවත් අලකා පුරය ය. ආයුධය ගදා නම් වේ.

සිව් දිසාවට අධිපති මේ ලෝකපාලක දෙව්වරුන් බුදුරජාණන් වහන්සේට සේවා කරන්නාවූන් ලෙස සැලකීම බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය වූ අයුරු අනුරාධපුර යුගයට අයත් නටබුන් වලින් පැහැදිලි වේ. ව්‍යා. ව. අටවන සියවසට අයත් මිහින්තලේ වෛතාසක ධාතුගර්භය පුරාවිද්‍යාඥයන් විවෘත කළ අවස්ථාවේ එහි සතර දිසාවට අයත් බිත්ති හතරේ ලෝක පාලක දෙව්වරුන් රූප ගත කොට තිබිණ. (140 ඒ : 74 පි.) මේ අවධියෙහි දී විහාරාරාමයන්ට සිව් දිසාවෙන් ඇතුළුවන දොරටුවල යථොක්ත ලෝකපාල දෙව්වරුන් ගේ රූප නිධන් කිරීමේ චාරිත්‍රයක් තිබුණු බව ද පෙනේ.

ලක්දිව ආරක්ෂා කරන්නා වූ සතරවරම් දෙව්වරුන් පිළිබඳ විශ්වාසය පළමු වරට අසන්නට ලැබෙන්නේ ගම්පළ යුගයේ දී එනම් ව්‍ය. ව. 14

වන සියවසේ දී පමණ වා. ව. 1390 දී පමණ රචිත නිකාය සංග්‍රහයේ 'පිරි ලක අරක් ගත් කිහිරෙලි උපුල්වත්, සමන් බොක්කැල, විභිෂණ, ස්කන්ද කුමාර යන සතරවරම් මහරජුන්ට' යනුවෙන් සඳහන් වේ. (80 : 26 පි.)

මීට මඳක් මෑත අවධියක විෂ්ණු, නාථ, සමන්, කදිර යන දෙවිවරුන් ලක්දිව අරක් ගත් සිව්වරම් දෙවියන් ලෙස සැලකී ඇත. (සැට කස්පරක් දෙවියෝ යටතේ බලන්න.) ගම්පළ යුගයේ දී ම රචිත ඇතැම් කඩඉම් පොත්වල ලක්දිව අරක්ගත් දෙවියන් තුන් දෙනෙකු හේ නම් පමණක් සඳහන් වේ.

විභිෂණ සමන් විෂ්ණු ගෙ තෙද මෙලක	ට
රජ කළ දවස සිරිලක බෙදුණේ තුන	ට
රුහුණ පිහිටි මායා රට තුනක් කො	ට
මෙලකට ත්‍රි සිංහල නම් වේ එදා සි	ට

(15 : 36 පි.)

අනුපිළිවෙලින් ගතහොත් රුහුණට විභිෂණ ද, පිහිටි රටට සමන් ද, මායා රටට විෂ්ණු ද, යනුවෙන් ගතයුතු වේ. එහෙත් 'සතර කෝරළේ වික්කිය' නම් විත්ති පොතේ ඇති අදහසක් අනුව 'සකල ශ්‍රීන් සමාධි සම්පන්න වූ මේ ලංකාද්වීපයෙහි රුහුණ, පිහිටි, මායා යන තුන් රටක් ඇත්තේ ය. රාම රජපුරුවෝ සුධ කොට රාවණා නසා ජය ගෙන මේ තුන් රට විභිෂණ දෙවියන්ටත් සමන් දෙවියන්ටත් භාරදුන්නේ ය'. (15 : 37 පි.)

කෝට්ටේ යුගයේ පැවැති විශ්වාසය අනුව උපුල්වත් සුරිදු මුල් කොට සමන් බොක්කැල්, සවන් සුරිදු (කතරගම) විභිෂණ යන දෙවිවරුන් ලක්දිව ප්‍රධාන දෙවිවරුන් ලෙස සලකනු ලබන බව භංස සන්දේශයේ 198 වන දසපද හැල්ලෙන් ප්‍රකාශ වේ.

අත්තිම රාජධානිය සංකඩගල නුවර පිහිට වූ පළමුවන විමලධම්පුරිය රජතුමා (වා. ව. 1592-1604) විසින් දෙදාමැදුර පමණ සිව්දේවාල කරවන ලදී. මෙම සිව්දේවාල පිහිටුවීම ගැන මන්දාරම්පුර පුවතේ 93 වන කවෙහි සඳහන් වෙතත් ඒ දේවාල කවරේ දැයි සඳහන් කර නැත. දහසය වන සියවසේ අග භාගයේ දී මහනුවර දෙවන රාජසිංහ රජ දවස (1660 සිට 1679 දක්වා) එහි සිරකැවැත්වූ සිටි රොබට් නොක්ස් විසින් ලියන ලද විස්තරයේ සඳහන් පරිදි එදා ඇසළ පෙරහර පවත්වා ඇත්තේ

අයුත් නුවර දෙවියන්, කතරගම දෙවියන් හා පත්තිනි දෙවියන් ටදෙයාය. (155 : 126 පි.) දහ අවචන සියවසේ මුල භාගයේ දී ලියැවුණු බදන් කවි පොතට අනුව එදා ප්‍රධාන දෙවිවරුන් ව සිටියේ කතරගම, නාථ, උපුල්වත්, විභිෂණ, පත්තිනි යන පස් දෙනා යි. මේ සියවසේ ම අග දී රචිත යැයි සැලකෙන දොරකඩ අස්න හා අනුශාසනාවේ දී 'ශ්‍රී ලංකාවට අධිශාසිත සතර දේවාලයෙහි දෙවි මහ රජ දරුවන්' ලෙස උපුල්වත්, සුමන, කාර්තිකේය, විභිෂණ යන දෙවිවරු සඳහන් වෙති. (24 : 287 පි.) එහෙත් මහනුවර රාජධානිය අවසන් වන විට සිව් දේවාල ලෙස පැවතියේ නාථ, විෂ්ණු, කතරගම, පත්තිනි යන දේවාල බව ප්‍රකටය. අද දක්වා ම ඇසළ පෙරහැරේ දී දෙදා මාලිගාවේ පෙරහර ප්‍රමුඛ කොට යථෝක්ත සිව් දේවාලයන්ට ඉහත අනු පිළිවෙලින් පෙරහර කරනු ලැබේ.

හිසු නෙවිල් විසින් එකතු කරන ලද නව් පත්ති අතර ඇති 'නාමල් කුමාර කවි' පෙළක සිව් දිසා වන්ට අධිපතිහු මෙසේ සඳහන් වෙති.

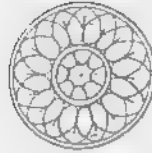
නැගෙනහිරට ගිය පලුකම් ඉක්	තේ
කාබද දඹුල්ල දෙන්න පැවැත්	තේ
විෂ්ණු දෙවිදු හට දෙන්න පැවැත්	තේ
විෂ්ණු දෙවිදු ගෙන් අවසර ගත්	තේ

මේ ආකාරයෙන් උතුරු දිග තාථ දෙවිදුගෙන් ද, අවරදිග කතරගම කන්ද කුමරුගෙන් ද, දකුණු දිග පත්තිනිගෙන් ද දඹුල්ල දී අවසර ගැනේ. (37 : 147 පි.) මෙම කවි පත්තිය දහ අවචන සියවසට පමණ අයත් වූවක් බව පෙනේ.

ගණනාථ ඔබේසේකර විසින් වාර්තා කොට ඇති පරිදි වස්මානගේ පහතරට ශාන්තිකම්යන්හි හතරවරම් දෙවිවරුන් ලෙස සැලකෙන්නෝ විෂ්ණු, නාථ, සමන්, කතරගම යන දෙවිවරු ය. එහෙත් විභිෂණ, පත්තිනි දෙවිවරු ද මේ සමඟ ම සඳහන් කරනු ලබති. (166 : 3 පි.) එබඳු අවස්ථාවල දී 'සිව්වරම්' යන විශේෂණය යෙදෙනුයේ 'ප්‍රධාන' නැතහොත් 'වැදගත්' ම' යන අරුතෙනි. සංඛ්‍යාව මෙහි දී වැදගත් නොවේ.

230

සුදසුන් දෙවියෝ

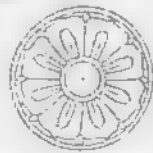
පරෙවි සන්දේශයේ පරෙවියාට පාණ්දරේ වූ සුදසුන් දෙවොලේ රාත්‍රිය නැවතී උදෑසන එ දෙවියන් වැඳ ගමන් කරන්නට අණ ලැබේ.

තද තෙද පැවැති සුගතග වීලසින්	නිබඳ
සඳ න ද කරන වීලසින් මද රඳෙක	බඳ
බඳ අ ද ඊත් වැඩ සිදුවන ලෙස ලො	බඳ
යැද සු ද සුන් දෙවිඳු ද යා ගන්	සබඳ
(81 : 55 කව)	

මෙහි 'සුදසුන් දෙවිඳු' යනුවෙන් හැඳින් වෙන්නේ කවරෙක් ද යන්න පැහැදිලි නැත. විශේෂයෙන් චක්‍රායුධය සුදර්ශන නම්. එහෙයින් මේ විශේෂ දෙවිඳු යැයි ඇතමෙක් කියති. 'සුදර්ශන' යනු ඊශ්වරයාට යෙදෙන නමක් ද වන හෙයින් මේ ඊශ්වර දෙවියන් යැයි සමහරෙක් සිතති. (81 : 108 පි.) තවත් ඇතැමුන්ගේ මතය වන්නේ මේ 'සුද්ද සුනියන්' දෙවියන් බවයි (118 අ : 81 පි.).

231

සුමන සමන් දෙවියෝ

බැහැරින් නොපැමිණි ලාංකික ප්‍රභවයක් ඇති දෙවිවරුන් අතර ලා ගිහිය යුතු සුමන සමන් දෙවියන් ගැන පළමු වරට අයත්තට ලැබෙන්නේ

බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ ප්‍රථම ලංකාගමනය හා සම්බන්ධවය. මහියංගණය වෙත සිදු වූ එම ගමනේ දී සුමනකුට වාසී සෝවාන් ඵලයට පත් මහා සුමන නම් දෙවියන් පූජ්‍ය වස්තුවක් ඉල්ලා සිටි හෙයින් බුදු රජුන් හිය පිරිමැද හිය කෙස් මිටක් ඔවුනට දුන් බවත්, දෙවියන් එම කෙස් ධාතු බුදු රජුන් වැඩ උත්තුන කබා ස්තූපයක් ගොඩ නැඟ බවත් ඔහාඩංශයේ පළමුවන පරිවර්ණයේ 33-36 ශාථාවල කියවේ. මේ අනුව ලක් පොළොව මත පිහිටුවන ලද ප්‍රථම ස්තූපය මහියංගණ ස්තූපය වේ. එම ස්තූප භූමියේ සමන් දේවාලයක් ද ඇත.

බුදු රජුන් ගේ කෙටින ලංකා ගමනේ දී යථොක්ත දෙවියන් ගේ ඇරවුමෙන් සුමනකුට මස්තකයෙහි ශ්‍රීපාද ලාංඡනය පිහිටුවා දු බව ද එහි 77 වන ශාථාවේ සඳහන් ය. මහනුවර සමයේ දී රචිත යැයි පැලකෙන සුරාණ සමනළ ගමන් විස්තරයේ එම සිද්ධිය මෙසේ විස්තර වේ.

සුමන සමන් දෙවි වැඳ බැස එම	විට
මුනිඳුට ආරාදන කර නම	කොට
මබ ගෙ පතුල මට තිතර වදින්	නට
තබනුව මාගේ වීමන එ ගිව	විට

මතු ශ්‍රීපාද චන්දනාවේ එන තරයන්ට වන වෙහෙස ගැන බුදු රජුන් සඳහන් කළ කළහි 'සියළු ම අනතුරු මම දුර හරවමි' යයි සමන් දෙවි පිළින කළ හෙයින් උන්වහන්සේ පාද ලාංඡනය පිහිටුවන ලදහ (එම: 70-72 කව).

මෙම සුමන සමන් දෙවියන් 'සමන් බොක්කැල්' 'මහා සුමන', 'යක්ක සුමන' යනාදී නම්වලින් ද හැඳින් වෙන අතර සම්ප්‍රදි සුමන යනුවෙන් හැඳින් වෙනුයේ වෙනත් දෙවි කෙනෙකු බව පෙනේ. (එම නම යටතේ බලන්න.) මේ සුමන සමන් දෙවියන් ගේ ප්‍රභවය ගැන අදහස් කිපයෙහි. එකක් නම් බුදුරජුන් ලක්දිව වැඩම කරන අවස්ථාවේ මෙහි පිටි පතප්‍රධානයකු බව ය. (56 : 147 පි.). තවත් මතයක් නම් මේ සමන්ත හදු නම් බෝධි සත්වයන් බව ය. සමනත කුටියට අධිපති වූයේ සමන්ත පාදය යන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කැටෙන අදහසකි. (56 : 148 පි.). කෙටින මතය නම් රාම කුමරුන් ගේ සොහොයුරු ලක්මණ බව ය. මේ හැඳින්වීම හරුනි පැරකුම්බා සුගයට අයත් පසරගමු මහසමන් දේවාල යන්නයින් ද තහවුරු වේ. (56 : 42 පි.) සමන් දෙවියන් ගැන පරණවිතාන මහතා දක්වා ඇති අදහස නම් ඒ වනාහි පුරාණ වෛදික දෙවිවරයකු වන 'යම' බව ය. දිසානිකායේ ආචාර්‍යාචාර්ය සුමුගේ සඳහන් වන 'යක්ක සුමන' මේ දෙවියාම යැයි සිහු පෙන්නා දී ඇත. (170) මෙම

පරණවිතාන මහය සහසුවෙන් ඉවත් කළ හැක්කක් නොවන බව ආවායම් එස්. ජී. සමරසිංහ පෙන්වා දී ඇත (125 අ).

වර්තමානයේ සමන් දෙවියන් පිළිබඳ විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වෙන්නේ සබරගමු පළාතේ පමණි. එහෙත් කෝට්ටේ යුගය වන විට මේ දෙවියන් ලක්දිව සතර වරම් දෙව්වරුන් තුරෙන් කෙනකු ලෙස පිළිගෙන තිබිණි. ෩෬ සන්දේශයේ 198 වන කවෙහි මෙසේ පැවසී ඇත්තේ එහෙයිනි.

මහත් කෙදැයි පුරවන් පුරු මුල්	කොට
දිමුත් සමන් කොත්සල් පුරු ගෙන්	කොට
සවන් පුරුදු විභයණ ඇ පුරන්	හට
තිරිත් කියා මින් දී සිත සතුටු	කොට

දුමුණු විහාරයේ සමන් ප්‍රතිමාවක් ද, අලවතුගොඩ වැනි ස්ථානයන්හි පැරණි සමන් දේවාල ද පිහිටියේ ඒ හේතු කොට ගෙන ය.

සමන් දෙවියන්ට විශේෂ පුද පූජා පැවැත්වීම පිළිබඳ අවබෝධයක් වාර්තා අතුරෙන් වැදගත් එකක් වන්නේ දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා (ව්‍ය. ව. 1236-70) විසින් දෙව ප්‍රතිරාජ අමාත්‍යයන් ලවා සමනොළ යන මාර්ගය සකස් කරවීමේ සිද්ධියයි. මෙහි දී එම අමාත්‍යවරයා ගතයිරි පුරට ගොස් එහි පර්වාංග ලක්ෂණ ඇති සමන් දෙව් රුවක් නිමවා දු බවත් පසුව එම දෙව් රුව ගෙන සමන්තුර නැග එහි පිහිටවූ බවත් මහාවංශයේ 86 වන පරිච්ඡේදයේ 30-36 ශාථාවන්හි සඳහන් ය. සමන්තුර මළුවේ ඇති ඉපැරණි සමන් දේවාලය මහාපරාක්‍රමබාහු රජතුමන් (ව්‍ය. ව. 1153-86) විසින් කරවන ලදැයි කියැවේ (53: 48 පි). රත්නපුරයේ මහසමන් දේවාලය කරවන ලද්දේ දෙවන පැරකුම්බා රජුන් විසින් ආයඡිකාම දේව නම් අමාත්‍යවරයා ලවා ය (56 : 150-පි.). අනතුරුව කෝට්ටේ හටන පැරකුම්බා සමයේ දී (ව්‍ය. ව. 1412-67) යථෝක්ත ආර්යකාම දේවගේ පරපුරෙන් ආ නිලපෙරුමාල් නම් බමුණු පසිවරයා ලවා දෙවොල පිළියකර කරවා නින්දගම් පිහිටුවා පුද පූජා තිර කරන ලද බව ප්‍රකට ය (53 : 83-90 පිටු). සමන් දෙවියන්ට භාරතීය ස්වරූපයක් ගන්වමින් ඔවුන් රාම සොහොයුරු ලක්ෂමණ හා සම්බන්ධ කිරීම වැනි ප්‍රචණ්ඩා මෙම අවධියේ දී ප්‍රබල වන්නට ඇත.

සමන් දෙවියන් වෙත යැවෙන ප්‍රථම සන්දේශය වන සැවුල් අස්න අලහියපන්න; මුකවුටි විසින් රචනා කර ඇත්තේ සිතාවක පළමුවන රාජසිංහ රජ දවස ය (ව්‍ය. ව. 1582-93). රාජසිංහ සමරගමු මහ සමන් දේවාලයට ද අනුග්‍රහය දක්වා තිබේ. ඒ රජු ශිවාගමය වැලඳ ගත් පසු ශ්‍රීපාදස්ථානය ද ශිව භක්තිකයන් ලෙසට පත් කැරිණි. රාජසිංහ යුගයෙන්

පසු පෘතුගීසිහු සිතාවක රාජධානිය තමන් සතු කරගෙන සමන් දේවාල ද විනාශ කළහ. ඔවුහු එහි බළකොටුවක් ද ඉඳි කළහ. එම දේවාල භූමිය ඔවුන් ගෙන් මුදා ගෙන දේවාලය යළි නොබ නංවන ලද්දේ දෙවන රාජසිංහ (ව්‍ය. ව. 1635-87) විසිනි. අනතුරුව කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජතුමා විසින් කුට්ටාපිටිය තම සන්නයේ දැක්වෙන පරිදි බු.ව. 2294 දී (ව්‍ය. ව. 1752) ශ්‍රී පාද ස්ථානයට විශේෂ අනුග්‍රහ දක්වා ඇත. සමන් දෙවියන් ගේ ජවී වර්ණය කහ හෙවත් රත්වත් ය. අනෙහි උත්පලයක් හා කවන් මතයකට අනුව දුමුණු විහාරයේ ඇති සමන් ප්‍රතිමාව මෙන්, වරද මුද්‍රාව යහිතව බෝධියක්ව විලාසයෙන් එම දෙවියෝ පෙනී සිටිති (52 : 81 පි.) සමන් දෙවියන් යම් දෙවියන් හා සම්බන්ධ කොට දක්වන පරණවිතාන මතයට අනුව සමන් දෙවියන් ගේ වර්ණය පව්ව හෙවත් කොළ පාට ය. එම දෙවිගේ වාහනය පුදු ඇතකු බව පොදුවේ පිළි ගැනෙන්නකි.

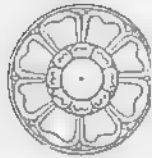
සමන් දෙවියන් හා ශ්‍රීපාද වන්දනාව අතර විශේෂ සබඳතාවක් පවතී. මේ බව ශ්‍රීපාද වන්දනා සමය පිළිබඳ වතාවත්හි මනා ව පිළිබිඹු ව ඇත. උදාවස් පෝදා ඇරඹෙන වාර්ෂික සිරිපා වන්දනා සමය වෙසක් පෝයෙන් අවසන් වේ. විරාගත වාරිත්‍රය අනුව උදාවස් පොහෝ දින සුඛ මොහොතින් සමන් දෙව් රුවක් සිරිපා මළුව වෙත වඩමවා ගෙන යනු ලැබේ. දැවයෙන් කළ මේ ප්‍රතිමාව කීර්ති ශ්‍රී රජ දවස කැරුණකැයි එක් මතයක් පවතින අතර (53 : 49 පි.) අනෙක් මතය නම් එය දෙවන පැරකුම්බා දවස කරවන ලදැයි සඳහන් වන ප්‍රතිමාව බව ය (108 : 57 පි.). ප්‍රතිමාව දැන් වැඩම වන්නේ පැල්මඩුල්ලේ ගල්පොත්තාවල පත්පලෙහි. එහෙත් මෑතක් වන තුරු එය පලාබත්ගල රජමහා විහාරයේ සමයක් තබා එ කැනීන් සිරිපා මළුවට ගෙන යන ලදී (53 : 49 පි.).

සමන් දෙවියන් හා සම්බන්ධ ප්‍රධාන පෙරහර දෙකකි. මහියංගණේ හා සබරගමුවේ මහ සමන් දේවාලවල කෙරෙන මේ පෙරහර දෙක ■ ඇරඹෙන්නේ මහනුවර ඇසළ පෙරහර අවසාන වූ පසු ව ය. සබරගමුවේ සමන් දේවාලයේ පෙරහර කොටස් පහකින් යුක්තය. එනම්, දළදා පෙරහර, බියෝ පෙරහර, පත්තිනි පෙරහර, සමන් පෙරහර, තරඳේව පෙරහර යනුවෙනි. බියෝ යනුවෙන් හැඳින් වෙන්නේ සමන් දෙවියන් ගේ අක්කා වන 'මහ ලොකු අක්කා' යැයි මහියංගණ වැසියන් අතර විශ්වාසයක් තිබේ (108 : 58 පි.).

සුමන සමන් යනු උපුල්වත් සුරිදුන්ගේ මලඡුවන්ය යන විශ්වාසයක් ද ඇත. (ඉහත 413 පිටුව බලන්න.)

සුනියම් දේවතාවා

ගුණා කරමි නැති නම් විනාශ දායි ක්‍රියා කරන්නා යන අරුතින් සුනියම් යන්න නිසන් සේ සැලකිය හැකි ය (134 : 1079 පි.). පළමුව යකකුව සිටි මේ දෙවියා පසු ව දේවත්වයට පත්ව ඇත. පූර්වපක්ෂයේ දී දෙවියකු ලෙසත් අව පක්ෂයේ දී යක්ෂයකු ලෙසත් සලකනු ලබන මොහු යක්ෂ අවස්ථාවේ දී හිසේ ගිනි කබලක් සහිතව සංකේතවත් කෙරේ. මුළු සර්පයෙකි. සුනියම් දෙවි ලෙස දැක්වෙන අවස්ථාවේදී සුදු වතකින් සැරසී සිටින ආකාරයටත්, ගෙලේ සහ අත්වල නාග රූ ඇති ලෙසටත් නිරූපණය කරන අතර අතේ සෝලු වැලකි. ඔහුගේ වාහනය අස්වයෙකි. තවත් කැතෙකු ඔහු පුරතින් උල් කවුටත් හා තල් කොළයක් ද අතෙක් අතින් හෝල් කෝටුවකුත් ගෙන සිටින බව කියැවේ. (161, 2 : 225 පි.). මේ දෙවියන් සාමාන්‍යයෙන් හැඳින්වෙන්නේ සැඩ පරුෂගනී ඇත්තකු වශයෙනි. පිම්බිමල් සුවද හමන සිරුරක් ඇතැයි කියන මොහු රාත්‍රියේ ගමේ සංචාරය කරතැයි යනු හැම ජනතාව තුළ පවත්නා දැඩි විශ්වාසයයි. ඒ නිසා මේ දෙවි ගම්හාර දෙවි යනුවෙන් ද හඳුන්වනු ලැබේ. රාත්‍රියේ ගමේ සැරිසරන මේ දෙවියා වෙනුවෙන් පහනක් දැල්වීම පැරණි සිරිත විය. දැන් නම් ඒ සිරිත කෙමෙන් අභාවයට යමින් පවතී. "මල්වත්තේ බණ්ඩාර" යනුවෙන් ද නම් කර ඇති මේ දෙවියා අපිරිසිදු ස්ථානවල සැරිසැරීම නොකරන බවත්, මුරමින් ඔහු වෙක කඩා පතිත බල්ලන් හට ඔහු ගේ අතේ ඇති සෝලු පියෙන් පහර දෙන බවත්, එවිට කොන්ද පණනැති වී යන එම බල්ලන් මිය යති බවත් ගැමියන් අතර පවත්නා විශ්වාසයකි.

සුනියම් යක්ෂයා "ඔබ්බිය යකු" ලෙසද හඳුන්වා තිබේ. ඔබ්බිය, වඬග පුරයේ විවිල රජු ගේත් නිමලා දේවිය ගේත් පුතෙකි. ඔහුට "යක් ජම්මේ ඔබ්බිය" යැයි ද කියනු ලැබේ (161, 1 : 89 පි.) එයට හේතුව පළමුව මහකෙළ නාග රාජයා ගේ දකුණු නාස්ප්‍රවෙන් උපන්නාව පසුව (වම් නාස ප්‍රවෙන් සන්නි යකා උපන්නේය) ගරුඬ ඔබ්බිය, දෙමළ ඔබ්බිය,

වෙළඹි ඔබ්බිය, ගොපලු ඔබ්බිය යනුවෙන් ද අවසන රජ පවුලේ උපන් විට රාජ ඔබ්බිය යනුවෙන් ද උපත ලැබීමය (161, 1 : 34 පි.). හේ උතුරු දෙසේ ගව්වක් උස කුමයක විමානයක් කරවා වසන විට එහි උන් නාග රාජයන් දෙ දෙනකු අල්ලා දැනේ වෙළා ගත්තේය. පසු ව සාගලි පුර රජුට පෙනී ඔහු බිය ගන්වා ලෙඩ කර ලිය. සාමන් විසින් නිරිදිම පරිදි ඔබ්බියයන්ම පූජාවක් කිරීමෙන් ලෙඩ සුව විය. ලක්දිව පවුලක් නිරිදුට ද ඔහු ලෙඩ කර විය. ඒ අවස්ථාවේ ඔබ්බිය දිවි යමක් පැළඳ දෙකන්හි සුදු කෝටු ලා ගෙන, මුළු සිරුරම තයිත් වෙළා ගෙන, රත්වත් වාෂ්පයකු අරා, සැඩපලු ගෙකුණු හිය හා වමනේ අඟිනිය ද දකුණෙන් වඬග කවුටක් ද දරා සිටියේ ය (161, 1 : 34-35 පිටු).

හිසු නෙවිල් දක්වන තවත් ඔබ්බිය විස්තරයකට අනුව ඔබ්බිය රකු කම්බිලියක් හැඳ කර ගොනකු හෝ අසකු අරා සිටින බව කියැවේ (161 2 : 322 පි.). මෙම කවිවල දෙමළ වචන දක්නා ලැබීම විශේෂයෙනි.

වර වර හසකර දරමින් නෙරි	එල්ලුම්	කේවා
හර හරගින් නාභියෙන් ගිනි දෙපය ඉගිල		වාවා
බල පාමින් යොදුන් උසට බිත කරයි		ච්චා
මෙ රත සුදට බල පාමින් ඔබ්බිය කම්බි		වාවා
		(එම)

ජනප්‍රවාදයෙහි එන තවත් සුනියම් හෙවත් ඔබ්බිය උපන් විස්තර කීපයක් පහත දැක්වේ. සුනියම් උපත විවිධාකාරයෙන් දැක්වී ඇති අයුරු ඉන් පෙනෙනු ඇත.

(2) පුර - අසුර යුද්ධයෙහි දී පුරයෝ පරාජයට ලක්වූහ. මෙයින් බියට පත් වූ ඊශ්වරයා අසුරයන් විනාශ කොට සුරයනට ජය අත්පත් කර දීම සඳහා ක්‍රියා කළේ ය. මහකෙළ නාගයා වෙත ගිය ඔහු අසුරයන් මැරීමට උපක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඇවිටිලි කළේය. මෙහි දී මහකෙළ නා රජු මහමෙර වටා සැරිසරා සියලු කයානක විෂවර්ග එකතු කර ඒවා ගුළියක් කොට ගිල දමා විෂ බුමයක් පිට කළේ ය. එවිට ඔහු ගේ වම් නාසයෙන් පිට වූ විෂ බුමයෙන් දහසක් පිරිවර ඇති සුනියන් යකෙක් පිට විය. මේ බලවත් යකා, දෙවියන් ගේ පැත්ත ගෙන අසුරයන් තසාලිය. එයට පසුව හේ, වෙසමුනි ගෙන් වරම් ගෙන ලකට ගොඩ බටි. මේ යක්ෂයා වලස්, ගොන්, නාග, කඩුසු, ගෙඹි, කුරුමිණි ආදී අවතාරවලින් පෙනී සිට ජනතාවට ලෙඩ රෝග යිදු කරන බව ජනතාව තුළ පවත්නා විශ්වාස යයි. රොටි, කැවිලි, පළතුරු, ගොඩ මස්, දිය මස්, පුළුටු වර්ග කුකුළන් මොහු ගේ ප්‍රියතම ආහාරය වන්නේය.

(3) ඉන්දියාවේ වසිග රටේ වසිග රජු ගේ පුතෙකි. මව උසාරි නම් බියොව වත්තිය. ඔහු කුඩා වියේ දී වනගතව තිරන්ද නම් පෙදෙසේ වාසය කරමින් විෂ බෙහෙත් පැළෑටි අනුභව කරමින් විවිධ වර්ගයේ සර්පයන් හා මිත්‍ර විය. මුඛයේ ලේ පොළහෙකි, සියොළහ සර්පයන් වෙලා ගෙන සිටීම ඔහු ගේ විනෝදාංශය විය. තරයින්හට ලෙඩ කරන්නට අවසර ලබාගෙන ඇත. අතක ගිනි කබලකි. අනිත් අතේ කඩුවකි. වාහනය අග්වයා ය. සැටපයු ගෙතුණු හිසින් යුක්තය. ගම්හාර සූනියම් දෙවි යන නමින් ද හැදින්වූයේ මෙතෙමේ ය. මොහු වෙනුවෙන් රාත්‍රී 10 ට පසුව පහන් දැල්වීම සිදුකරන විය.

(4) ඔඩිසිය කුමාර, සූනියන් යකා, හුනියන් දේවතාවා, ඔඩිසිය යකා යනාදී නම්වලින් ද හඳුන්වනු ලබයි. මෙකී හුනියම් යකු ගේ වම් උරයෙහි කළුගිරි යකා ද, දකුණු උරයෙහි සිට්ටා යකා ද සිටිති. දැසින් දුම් කඳක් හා දෙකක් සිදුරෙන් ගිනි ජාලාවක් ද සිටි කරන මොහු ජෝගි වෙසක් ගෙන සිටී.

(5) පත්තිනිය අරබයා සිදු කෙරෙන ගම්මඩුව ශාන්ති කමයේ දඵලුර සුභාවේදී නියවෙන කවිවලට අනුව සූනියම් දේවතාවා පඩුවස් නිරිදුන් ගේ පුතා ය.

දා වෙමින් නුවර පඩුවස් නිරිදුන්	ට
තේජසින් තුරහ වාහන වැඩ ඉන්	ට
මා විසින් නියන දේ ඉටු තර දෙන්	ට
සු නි ය න් දේවතාවෙහි පිං ගන්	ට
සහසි ගත පුලිඳුවන් දකුණතට වසිග කඩුව	න්
මුකයේ ලේ පොළතු ගත් සිරය සැටපයු පයින් යු	න්
නැගි තුරහ වාහනේ ඔඩිසි සූනියන් දේවතා දැ	න්
මම දෙන පුද තරඹා එන් දිවස් ලා යැනේ කි	න්

මේ ගැන සාකච්ඡා කරන මහාවායාගේ ගණනාට ඔබේසේකර ගේ මතය නම් පුරාණයේ ලක්දිව ජනිත වූ දෙවි කෙනකු පසුව භාරතයෙන් සංක්‍රමණය වූ දේව සංකල්පයක් හා මිශ්‍ර වීමක් මෙහි දැක් වෙතැයි අනුමාන කළ හැකි බවය (166 : 31 පි.) විහාර දොරටුවල සූනියම් යක්ෂ රූප ඇදීම මහනුවර අවධියේ සිත්තරුන්ගේ වාග්මය විය. ලේවැල්ලේ ගංගාරාම රජ මහා විහාරයේ බිත්තියේ මේ වැනි සූනියම් රූප දෙකක් ඇත. මේ රූපවල සිටින සූනියන් යක්ෂයා ඇතුන්ගේ ලේ උරා බොන අයුරින් ඇඳ ඇත.

සූනියන් දේවල

දේවතා බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ අධිකාරී ලෙසත්, උපුල්වන් දෙවියන් ගේ පණිවිඩකරු ලෙසත් හඳුන්වා ඇති සූනියන් දෙවියන් උදෙසා ඇති දේවාල නොයෙක් තත්හි දක්නට ලැබේ. උඩුනුවර ඇම්බැක්කේ දේවාලයට පහළින් ද එවැන්නක් ඇතත් එයට පුද සූජා කරන බවත් දක්නට නැත. එසේ ම එම දේවාලයට වෙන් වූ කපුපරපුරක් ද නොවේ. මෙයට අමතරව කොටකේදෙණිය විහාරය වැනි තැන්වල ද සූනියන් දෙවි රූ ඇඳ තිබේ. උඩ පරදෙණියේ විහාරයේ ද එවැන්නක් විය. එහෙත් නූතන ප්‍රතිසංස්කරණයේ දී එය ඉවත් කර ඇති බවක් පෙනී යයි. එහෙත් තාගරික සමාජයේ සූනියම් දෙවියන් අභිගයින් ජනප්‍රිය බව සම්කාලීන ප්‍රවණතාවන් ගෙන් පෙනේ.

ඔබේසේකර හා ගොම්බ්වි විසින් කරුණු ගවේෂණයක දී කොළඹ නගරයේ මෑතක පැන නැගුණු සූනියම් දේවාල ගණනක් විස්තර කර ඇත. ජයශේඛරාරාමයේ (1965), ඥානවිමලාරාමයේ (1976), පුරාණ ශ්‍රී මහා විහාරයේ (1965), වික්‍රමසිංහාරාමයේ (1967), මල්ලිකාරාමයේ (1973) ආදී වශයෙනි. මේ දේවාල සියල්ල කොළඹ 9 හා කොළඹ 10 යන ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවල පිහිටා ඇත. කොළඹ ඉතා ප්‍රසිද්ධ සූනියන් දේවාලයක් දෙමටගොඩ බේස්ලයින් පාරේ පිහිටා තිබේ. නාගරිකරණය යටතේ සිදුවන කරනකාරිත්වය නිසා ජනයා අතර වැඩි වැඩියෙන් අන්‍යෝන්‍ය අසමගියක් ඊර්ෂ්‍යාවක් සැකයන් වර්ධනය වීමෙන් ආරක්ෂාව සෙවීමට මේ බදු 'පැර' දෙවි කෙනකු සරණ පැතීම දක්නට ඇති බව මේ නිරීක්ෂකයෝ පවසති (152 : 104-132 පිටු.).

සූනියන් දෙවියන් අණවන සූනියම් ආදියෙන් පොදුගලික ආරක්ෂාව දෙන්නකු ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම ක්‍රමයෙන් වැඩි වත්ම යක්ෂ ස්වරූපයක් සහ වීමටත් දේව තත්වය වචනය වීමටත් කරුණු යෙදෙනු ඇති බව ඔබේසේකර පෙන්වා දී ඇත. 'සූනියම්' යන අණවණ හා සම්බන්ධ වචනය දෙවි කෙනකු සඳහා යෙදීම අනුරිත වන හෙයින් 'ගම්හාර' දෙවියන් යන වචනය වඩා ප්‍රචලිත වන්නට ද ඉඩ තිබෙන බව ඔබේසේකර පෙන්වා දෙයි (166 : 70.).

233

සංකඩගල දෙවියෝ

(මහනුවර පුරාණයේ) සංකඩගල පුරාණයේ දී 'සංකඩගල' යන නමින් හැඳින් වූ දෙවියකු මහජනතාව ගේ පුද සත්කාර ලැබූ බවක් පෙනී යයි. අම්බරියේ ශිලාලේඛනයේ 'සංකඩගල දෙවි' යන්නෙන් සඳහන් වන බැවින් ඒ බව වඩාත් තහවුරු වේ. නාථ දෙවියන් ම සංකඩගල දෙවි යනුවෙන් හඳුන්වා ඇතැයි ඇතැම්හු විශ්වාස කරති. වදන් කවි පොතේ එන පහත සඳහන් කවිය ඒ මතය ඇති කිරීමට තුඩු දී ඇතැයි සිතිය හැකිය:-

මෙන් දිව ගිහි පිරි පිරි පිරි
තු න් තුඩ තුති යස ගොස කර
ම න් මැඩ මරු මතු බුදු වන
සෙත් කඩගල පුරිදුන් වදු
(55 කව)

ලක්කම
තිත්තම
ලක්කම
ලක්කම

මෙම කවට ඉහළින් සඳහන් ව ඇත්තේ නාථ දෙවියන් ගැන වූ කවියකි. එය මෙසේ ය:-

ගි කා පති රජු මෙන් ගුණ
බි කා ජනයන් දුරු කර
ඇතා පිරිපත හරිමිනි
නාකා සාමිනි රතු මා

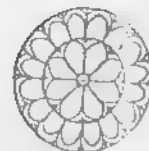
ලක්කම
සත්තම
තිත්තම
තිත්තම

(54 වන කව)

මේ අනුව සංකඩගල දෙවි යනු නාථ දෙවියන් ම බව තහවුරු වේ.

234

සෙබල දේවතාවා

උඩුගම්පොළ සතලකලාවල්ලහ රජුගේ පුත් කරකුමාරයා ගේ නැතහොත් මැණික්සාමි ගේ හිතවතා වූයේ වීරා නමැත්තායි. උසස් කරකුමාරයා පියා මැරීමට උල් සිටුවූ බව සැලවීමෙන් පසු වීරාත් සමඟ සැන ගොස් සමතල අඩවියේ වූ කුණුදිය පර්වතයෙන් පැන මිය ගියේය. මෙසේ මිය ගිය වීරා පසුව සෙබල දේවතාවා ලෙස පසිඳු විය. (71 : 107 පි.) වැඩි විස්තර සඳහා 'කරකුමාර දෙවි' යටතේ බලන්න.

235

හත්කට්ටුවේ දෙවිවරු

දැදුරුමය නිමිතයේ අසරණව සිටි පොදු ජනතාව වෙනුවෙන් කැප වීමකින් හා අප්‍රතිහත වෛරයකින් ක්‍රියා කොට ඔවුනට අවශ්‍ය වැඩ කුඹුරු ආදිය සකස් කර දී මිය ගිය බොහෝ ජනප්‍රධානියෝ අනතුරු බණ්ඩාර දේව ය්‍යරූපයෙන් දේවත්වයට පත්වූහ. බණ්ඩාර යන්න කෝට්ටේ අවටියේ සිට ජනප්‍රධානියන් හට ව්‍යවහාර කරන ලද පොදු නමක් ව පැවතුණු බව හෙතේ. එසේ ම මහනුවර පුරාණයේ දී රජවරුන් ගේ යකඩ දෝමියේ (අප්‍රධාන බියොවුන් ගේ) දරුවන් ද බණ්ඩාර යනුවෙන් හඳුන්වා ඇති බව මෙහි දී සඳහන් කළ යුතුය. (මෙහි බණ්ඩාර යන්න ගැන විස්තරයක් සඳහා බණ්ඩාර දෙවි යටතේ බලන්න.)

බණ්ඩාර හත්කට්ටුව පිළිබඳව විශ්වාසය ප්‍රවලිතව ඇත්තේ මධ්‍යම පළාතේ බව පෙනී යයි. නමුත් බණ්ඩාරවරුන් හැට හත් කට්ටුවක් දක්නට ලැබේ. (බණ්ඩාර හැට හත්කට්ටුව යටතේ බලන්න.) වයඹ පළාතේ අදහනු ලබන බණ්ඩාර හත්කට්ටුවෙන් හය දෙනෙකු බණ්ඩාර දෙවියන් වන අතර හත් වැන්නා මවුන් ගේ නායකයා වන කඩවර දෙවියෝ වෙති.

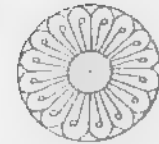
1. කිතගම හිටි බණ්ඩාර
2. තීරාමුල්ලේ යාපා බණ්ඩාර
3. උඩුවේරියේ කපුරුහාමි බණ්ඩාර
4. උඩුගම්පොළ මැණික් සාමි කරකුමාර
5. මලල බණ්ඩාර නොහොත් වීරමුණ්ඩ.
6. කුමාර බණ්ඩාර
7. කඩවර දෙවියෝ

මේ පිළිබඳව කෝල්මුර කවි ද දක්නට ලැබේ.

වීර මුණ්ඩ දෙවි කිතගම උඩුවේරිය දෙවි උදා ර
 යාපා බණ්ඩාර සමඟ මැණික් සාමි කර කුමා ර
 කුමාර බණ්ඩාර පමඟ පෙරමුණ දෙවනා කඩව ර
 තැර කෝල් මුර දක්වමි යන කට්ටුව ගෙන් අව ය ර

පතිනි වදුරු මාල අම්ම වලානෙ පත්තිනි දෙවින් ද
 පත්‍ර කාලි මුතු කුමාරි තෙලේ මලේ දෙවි කතුන් ද
 මෙලක දෙවිදු කටුගම්පොළ කබලා පවුනේ දෙවින් ද
 අන් දෙවියෝත් සමඟ මේ අප රැක දෙත් හිමි මහසුරින්ද
 (30 : 34-35 පිටු)

මේ සත් කට්ටුවේ පැරණිතමයා කඩවර දෙවි වන්නේය. ඒ අතර දැඩුරු මයබඩ ජීවත් වූ ගැමි නායකයෝ හතර දෙනෙක් ද මෙහි දක්නට ලැබෙති. ඒ අතර මලල බණ්ඩාර, කුමාර බණ්ඩාර යන දෙදෙනා ඉන්දියාවෙන් පැමිණියෝ ය (30 : 31-32 පිටු) කුමාර බණ්ඩාර ලාංකිකයෙකු වශයෙන් ද හඳුනා ගත හැකිය. (කුමාර බණ්ඩාර දෙවි යටතේ බලන්න.) ඉහත දැක් වූ හත් කට්ටුව සඳහා ඉදි වූ පොදු දේවාලයක් තැනි බවත්, ඒ ඒ පළාත්වල එක එක දෙවියාට වෙන් වූ දේවාලය බැගින් ඇති බවත් පෙනී යයි (30 : 32 පි.)

236

හඳපොළ බණ්ඩාර දෙවියෝ

මෙම නමින් යුත් දෙවි කෙනෙකු ගැන හිසු නෙවිල් එකතු කළ කවි අතර ඇති 'කිරි අම්මලාගේ කවි' පත්තිසක සඳහන් වේ.

හඳපොළ දූවමේ රජු වැඩ ඉන්	ඩයි
කැදලා බැදලා පරි පළඳින්	ඩයි
මැනලා රියනක් සවන වඩන්	ඩයි
හඳපොළ බාධර රජුනි වඩින්	ඩයි

(38 : 23 පි.)

237

හාමාපොළ දෙවියෝ

බිත්තෑන්තේ දෙවි කෙනෙකු ලෙස සැලකෙන හාමාපොළ දෙවියන් ගැන කවි කිහිපයක් පහත සඳහන් වේ.

හාමාපොළටයි වැඩම කරන්	තේ
වීරහත් කලකට ආසිරි දෙන්	තේ
කම්බි කනුව තැවන් දෙවියන්	තේ
හාමාපොළ දෙවි සැකෙන් වඩින්	තේ

අලු අලු පිරුවට පේ වී අඳි	කි
වලු වලු දෙවිදුට පසු පස වඳි	කි
සලුන් කපුරු මල් වට කර පුද	කි
භාමාපොළ දෙවි දරමුර පුද	කි

මින්න මින්න වැල්ලේ සැත	පෙනවා
මෙන්න මෙන්න මා වැදන්	පිටිනවා
ගොන්නු පිටින් දර මුර අය	වෙනවා
භාමාපොළ දෙවි සැණින්	වඩිනවා

ඉර පායන්නේ ලද හැම වේ	ලේ
සඳ පායන්නේ සවස දෙවේ	ලේ
වඳිති පුදති දෙවියන්ව මෙවේ	ලේ
දෙවියන් වඳිනට සොඳයි මෙවේ	ලේ

වැදල කියන කවි වරද කියන්	නේ
නොදැන කියන කවි සමාව දෙන්	නේ
විරහන් කලකට ආසිරි දෙන්	නේ
භාමාපොළ දෙවි සැණින් වඩින්	නේ
	(3)

මෙම දෙවියන් සාමාන්‍යයෙන් අලුත් බණ්ඩාර යන නමින් හැඳින් වෙන බව පෙනේ. (125: 114 පි.)

238

හින් හතර දෙවියෝ

බලියාග ශාන්තිවල දී පහන් දැමීමේ පළමුව සිදු කෙරේ. එහි දී ප්‍රථමයෙන් බුදුන් ප්‍රමුඛ ක්‍රීඩා රත්නයටත්, දෙවන ව නාට්‍ය, විෂ්ණු, කතරගම, පත්තිනි, නාවලියාත් හට හා මිනිසාත්තාවටත් පහන් පිදීම සිදු කොට අව වනුව හින් හතර දෙවි ප්‍රමුඛ බිලි රංගස්ථානයට පහන්

පුරා කරනු ලැබේ. එහිදී 'සියලු යම, කාල වාසු, මුර්ත, හතර හින් දෙනා වහන්සේ ඇතුළු ව' යනාදී වශයෙන් හතර හින් දෙවියන් ගැන සඳහන් වේ. ඒ අනුව යම, කාල, වාසු, මුර්ත, යනුවෙන් ඒ අය නම් කළ හැකිය. (35 : 55-56 පිටු).

239

හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර

ගම්පොළ රාජධානිය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ස්ථාන ගණනාවක් හා සම්බන්ධ දෙවි කුමියකි. මෑ ගම්පළ රජ කළ තුන්වන වික්‍රමබාහු රජුගේ (ව්‍ය. ව. 1356-74) බිසොව ව සිටි බව කියැවේ (169 : 40 පි.).

හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර නම් කාන්තාව ඔපපාතිකව බෙලි ගෙඩියකින් උපන්නාය. මෙම බෙලි ගෙඩිය හට ගත්තේ උඩුකුටුර මාත්ගමුවේ බව ඇමිබැක්කේ වණිකාව නම් 18 වන සියවසට අයත් කෘතියක සඳහන් වේ (එම). එහෙත් කොත්මලේ ප්‍රදේශයේ ඇති ජනප්‍රවාද අනුව එය හට ගෙන ඇත්තේ හතර කෝරළයේ බෙලිගලය (40 : 43-45 පිටු). තවත් ජනප්‍රවාදයක් අනුව එය උඩුකුටුර හෙත්දෙණියේ හට ගැනිණි (25). එම බෙලි ගෙඩිය ගැන අසල විහාරවාසී හික්කුන්ට දෙව්වරුන් සිහිනෙන් දන්වා එය මල් ආසනය මත තබා ආරක්ෂා කරන ලෙස දන්වන ලදී. දිනක් රාත්‍රියේ සෙණයක් පිපිරෙනු වැනි මහ හඬක් යමග බෙලි ගෙඩිය පැළි කුමරිය උපන් හෙයින් ඇයට හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර යන නම දී අසල ප්‍රභූ පවුලක වැඩෙන්නට යැරැස්විණි. ඇ වැඩිවියට පත් කළ ඉතා රුමක් කාන්තාවක වූ බැවින් නොයෙක් තරුණයන් ඇ අත පතා පැමිණි මුත් ඒ තනිව පිහිට ප්‍රිය කළාය. පසුව ඇ වික්‍රමබාහු රජු ගේ මෙහෙසිය බවට පත් වූ නමුත් බුදු පුද හා කතරගම දෙවි පුද කරමින් ස්වාධීනව විසූවාය. ඇමිබැක්කේ ඇයට අයත් මල් වත්තක් විය. එහි සේවය කරමින් සිටි වයොව්‍යාද්ට බෙර කරුවාට දෙවියන් සිහිනෙන් කී පරිදි එම උයනේ ප්‍රාතිහාර්යයක් සිදු වූ බැවින් ඒ බව වික්‍රමබාහු රජුට හා හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර දෙවියන්ට පවසා

ඇම්බැක්කේ දේවාලය තනවන ලද බව යථොක්ත ඇම්බැක්කේ වර්ණනාවේ සඳහන් ව ඇත. ජනප්‍රවාදයේ පවතින අයුරු දැනට ඇම්බැක්කේ දේවාලයේ ඇත්තේ ඇය විසින් පූජා කරන ලද දෝළාවකි (152 : 219 පි.). තවත් විශ්වාසයක් නම් ඇය දේවාලය අසලින් දොළාවේ නැගී ගමන් කරද්දී දේව අනුභයින් එහි ලිය බිඳී ගිය බැවින් එය පූජා කරන ලද බවයි. (158 : 219 පි.). කතරගම දෙවියන් හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර ගේ රුවින් වැඩි වී ඇය තමා සතු කර ගැනීම පිණිස ඇය පුපුල්පිටියට ගිය අවස්ථාවක සැවැත්දරා පිටියේ දී ඇගේ දෝළාවේදී ම ඇය මරා තමා වසඟයට ගත්තේය. ඉන් පසු මී ඇම්බැක්කේ දේවාලයේ යිටිමින් ජනයාට පෙන සලසන්නට වූවාය. ඇගේ දේහය වැසියන් විසින් කහට ලියෙන් කළ දෙණක බහා මිහිදන් කරන ලද මුත් කොන්මලා මයේ රළ පහරකින් පා වී අවුත් මහවැලි ගඟ මස්සේ ගම්පළ කහටපිටියට පැමිණ තතර විය. මේ පුවත අසල් වැසි උනම්බුවේ අදිකාරම විසින් වික්‍රමබාහු රජුට දන්වන ලදුව දින පහක් අවමගුල් පෙරහර පවත්වා බෝතලාපිටියේ ආදාහනය කොට එහි හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර නමින් දෙවොලක් කරවන ලදී (78 : 124 පි.). එතැන් සිට අද දක්වා ඇම්බැක්කේ දේවාලය ප්‍රධානව ගඩලාදෙණිය, ලංකාතිලක, වේගිරිය, ගණේගොඩ වල්ලභගොඩ යන දේවාලවල වාර්ෂික දිය කපන උත්සවය මේ ගම්පොළ කොටුවල දී සිදු වේ. බියෝ බණ්ඩාර ගේ මළගම සිහි කරනු වස් ඇම්බැක්කේ දේවාලයේ කපුවත් මෙහි එන්නේ කර කාංගම්වලින් (වස්ත්‍රයන් ගෙන්) හිස් වසා ගෙන අවමගුල් බෙර වාදනය සහිතවය. එසේ ම උනම්බුවේ හා කහටපිටියේ ප්‍රභූ පවුල් විසින් පළමුව සඳුන් හරයකුත් කාංගනයකුත්, ඊට පවුරු 10 කුත් පිදුවායින් පසු පෙස්සන් පවුරු මස්සු කිරීම ද දිය කැපුම් පෙරහරේ විරාගන වාරිත්‍ර ධර්මය ව පැවතීණි. (78 : 124 පි.)

හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර ගැන තවත් ජනප්‍රවාද ඇත. මේ දෙවිය ඒවත් වුණු කාලයේ කොන්මලේ රජ පෙළපතකට අයත් ගණේ බණ්ඩාරයන් ගේ බියොව වූවාය. සැමියා ගේ මරණයෙන් පසුව ඇයත් කරවිය කළ කල්හි රජපෙළපතේ අයගේ අවමගුල් සම්බන්ධව එම ප්‍රදේශයේ පැවැති වාරිත්‍රය අනුව දේහය කහට ලී දෙණක බහා මහවැලි ගඟේ පාකර එවන ලදී. එය කහටපිටියේ දී ගොඩ ගැසූ බැවින් එහි දී ආදාහන කටයුතු කරන්නට පුදානම් වූවත් දෙණ යළි පාවී ගොස් ඇම්බැක්කේ දේවාලයේ දිය කපන කොට්ටි ගොඩ ගැසුවේය. දේහයේ ආහරණ ගලවා ඇම්බැක්කේ දේවාලයට පුද කොට එය බෝතලාපිටියේ මිහිදන් කරන ලදී. එහි පසුව දේවාලයක් ඉදිවිය. මේ දේවාලයේ පිටිඩ භාස්කම් සිදුවුණු බවත් ඉන් එකක් නම් දෙමළන් හා යුදට යන රජ

කෙනෙකු බාරයක් වීමට පැමිණි අවස්ථාවේ දිය කපන කොටෙන් ගත් දිය දෝකක් පහන්වලට දමා පහන් දැල්වීමට ඔහුට හැකි වීම බවත් යුදෙන් ජය ගත් රජ දේවාලයට ගම් බිම් පූජා කළ බවත් ජනප්‍රවාදයේ එයි (160 : 42 පි.)

හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර විසින් ගොඩ නඟා හෝ තවකම් කරවා ඇතැයි සැලකෙන විහාර රාශියක් උඩුනුවර ඇත. හේන්දෙණිය (ගල්ගාණේ), හන්දෙස්ස, වේරවල, ඉළුපැන්දෙණිය, යන ස්ථානක් එයට අමතරව වෙනත් පළාත්වලත් එබඳු විහාර වේ. එයින් කීපයක් මෙසේ ය:- කොන්මලේ, මාවෙල, හැදුනුවැවේ මැදදේගොඩ පත්තිනි දේවාලය, කඩුගන්නාවේ කන්දේ විහාරය, උඩහේවාහැවේ වැගම විහාරය, හිඳගල විහාරය එබඳු තැන් ය.

හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර හා සම්බන්ධ ජනප්‍රවාද රාශියකි. හිඳගල විහාරය පිළිසකර කරවීමට දිනපතා ම එහි යන ඇය ආපසු සවස් භාගයේ ඇම්බැක්කට යාම සිරිතක් විය. දිනක් ඇය රැබෝ වී යන අතර මහ දී අයල නිවසකින් එළියක් ඉල්ලා ඇත්තේ වෙන දාත් එම ගෙදරින් එවැන්නක් ලබා ගන්නා නිසා ය. එහෙත් එදා එහි විසූ ගෙහිමියා "මේ කනවැන්දුමට හැමදාමත් එළිය දෙන්නට ඕනෑ" යි කියා ඇත. මෙය කියා ඇත්තේ කෙන්නකෝන් මුදියන්සේ නැමැත්තෙකි. මේ වදනින් කෝපයට පත් හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර තමාට තිත්දා අපහාස කළ තෙන්නකෝන් මුදියන්සේ ගැන ගම්පොළ තුන්වන වික්‍රමබාහු රජු හට පැමිණිලි කළා ය. මෙයින් උරණ වූ රජ තුමා ඒ මුදියන්සේ ගේ සිය ගසා දැමූ බවත්, එයට පෙර ඔහුගේ කොණ්ඩය කපා විසි කළ විට එය උලක රැළුණු බවත්, ඒ පෙදෙස එදා සිට උලක්කොණ්ඩ යනුවෙන් පළමු වුණු බවත් කියැවේ. මේ ගමන්වල දී ඇයට එළිය සපයා දුන් අයට ප්‍රදානය කළ ගම් ලෙස 'පායින්ගමුව' හඳුන්වනු ලැබේ. එසේ ම ඇය වට්ටප්පොළ ප්‍රදේශයේ ගමන් කරන විට රැබෝ වූ කල්හි බොක්කක් තුළ පහතත් තබා මහ එළි කළ ස්ථානය 'පානබොක්ක' නම් වූයේ යැයි ද කියනු ලැබේ. පුපුල්පිටිය විහාරයට ආසන්නව මැදදේගොඩ ගමේ ඇගේ මාළිගාව තිබිණැයි කියන තැන අද 'මාලිගා තැන්න' යනුවෙන් හැඳින් වේ. එහි මැදදේගොඩ පත්තිනි දේවාලය ඇය විසින් කරවන ලදැයි කියනු ලැබේ. කොන්මලේ මාවෙල හුන්බත් බැමි ගල්ලෙන් ද ඇ කලක් විසූ බවට විශ්වාසයක් ඇත.

වැගම විහාරයේ හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර ගේ පිළිරුවක් ඇත. මෙහි ස්ත්‍රී ලක්ෂණ දුලබ ය. ඒ හා සම්බන්ධ තවත් ජනප්‍රවාදයක් නම් ඇය ස්ත්‍රීයක හෝ පුරුෂයකු නොවූ බව ය. වෙනත් ජනප්‍රවාදයකට අනුව සති දෙකකට වරක් සිය ලිංගය වෙනස් කිරීමට ඇය පුරුදුව සිටි බව පෙනේ.

(160 : 88 පි.) මෙම විශ්වාසය අනුව එම පිළිමයේ ස්වරූපය පිළිගත හැකිවේ.

තවත් ජනප්‍රවාදයකට අනුව හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර වනාහි සොංකඩගල දෙවන රාජසිංහයන් ගේ සොහොයුරියකි. ඇ නපුංසක ලිංගික වූ හෙයින් විවාහ වූයේ නැත. මරණින් පසුව දෙවත්වයට පත් වූවාය. එහෙත් මේ ඥාතීත්වය පිළිගත හැකි නො වේ. කුමක් නිසා ද? ඇමිබැක්කේ දේවාලයත්, මේ බියොව විසූ අවධියත් පැහැදිලිව ම ගම්පොළ යුගයට අයත් බැව් පෙනෙන හෙයිනි.

හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩාර දෙවියන් ගේ වික්තිය මෙයේ කවියෙන් කිය වී ඇත.

කි ද ස ඉසුරු මෙන් සව් පිරි පිරි	කර
ස හ ස තෙත සෙ සැදි ගම්පොළ එ නු	වර
දි ය ස පහස මෙන් මුළු ලොව එළි	කර
මෙලෙස එ රජ රජ කර වැජඹන	වර

පිරි සඳ යුරු කුනුරුව සහ	යසයින්
හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩරය	අදහයින්
ගෙන සොඳ එ නිරිඳු හට අග	මෙහෙයුන්
පිරි විඳ වැජඹෙති ඉඳ රස	සහයින්

පවර හෙණකඳ බියෝ බණ්ඩර අදහයින් යන දේව දේවි
කතර ගම් පුරිඳු ගෙන් ලැබගෙන ඇමිබැක්කේ දේවාලය පදවි
නිතර මේ ලොව යතට පිහිට ව නොයෙක් උවදුරු රෝග දුරු වී
අතර ලක මුළු තෙදණසන යස රැසින් අලු කර බැබළ වී
(90 : 50-51 පි.)

240

හුන්නස්ගිරියේ දෙවියෝ

‘හුන්නස්ගිරියේ රජ’ යන නමින් යුත් දෙවි කෙනකු පිටියේ දෙවියන් සමග පුද ලබන අයුරු ‘දළුමුර කවි’ නම් හිසු තෙවිල් කාව්‍ය එකතුවේ

462

එන කවි 55 කින් යුත් කවි පන්තියක සඳහන් වේ. (161, 1: 315 පි.) පිටියේ දෙවියන් විසින් යක්කර ගත්තවුන් අතර සෘජුව මේ නම් සඳහන් වෙන්නේ නැත. (පිටියේ දෙවි යටතේ බලන්න.) එහෙත් අමුත දෙවියන් පිළිබඳ කවි පන්තියක මේ කවි ද දක්නට ලැබේ.

හුන්නස් ගිරියේ කොත මුදු	තේයා
දුන්නස් අරගෙන වැඩ සිටි	තේයා
දුන්නස් තවු නැත පව පවු	රේයා
හුන්නස් ගිරියේ දෙවි වඩි	තේයා

(37 : 3 පි.)

එහෙයින් එය අමුත දෙවියන්ට යෙදෙන තවත් නමක් වන්නට ද පුළුවන.

241

හුරුලු දෙවියෝ

හුරුලු වැව ආශ්‍රිත හුරුලු දේවාලයට අරක් ගත් දෙවිදුන් හුරුලු දෙවියන් නමින් ප්‍රකට ය. දැනට ද වර්ෂයක් පාසා ම සතියක් පුරා හුරුලු දේවාලය මුල් කොට ගත් හුරුලු දෙවියන් නමින් පෙරහරක් පවත්වා මේ දෙවියනට බාරහාර පුද කරති. මෙම දෙවියන් පිළිබඳ එන පුරාවෘත්තයේ දී කතරගම දෙවිදුන් රන් පිළිමයක් රැගෙන ලක්දිවට ගොඩ බැස හුරුලු වැව ආශ්‍රිත පෙදෙසින් එන විට එහි තිබූ කුඹුරක මේ රන් පිළිමය තැබූ පසු ඉන් ආපසු ගැනීමට නොහැකි වී ඇත. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කෝන්වැව් ග්‍රාමයේ ‘වෙල්ලේ දේවාලය’ නමින් එම රන් පිළිමය තැන් පත් වූ තැනට ව්‍යවහාර කරනු ලැබේ. මේ හුරුලු දෙවිදුන් යනු කතරගම දෙවියන් ම බව ද එම දෙවියන් කතරගම බලා යන අතර හුරුල්ලේ නවාතැන් ගත් නිසා ‘හුරුලු දෙවියන්’ නමින් හඳුන්වන්නට වූ බවද, එක්කරා මතයකි. ඒ කෙසේ වුවද අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ දේවාල ආශ්‍රිත ව පැවැත්වෙන වාර්ෂික පෙරහැර අතර හුරුලු දේවාලයේ පෙරහැර

463

ප්‍රධාන තැනක් ගනී. මේ දෙවිදුන් පුරුඵ වැවට අවිශාසිත යයි ද සලකනු ලැබේ. මේ දේවලයේ වත් පිළිවෙත් කිරීම සඳහා අනුරාධපුර තාවත්කාලීන ගමේ තුර්‍ය වාදන ශිල්පීන්ට හුරු දේවලය මගින් තාවත්කාලීන ගම නින්දගම් කොට දී තිබේ. (5).

242

ලමා බණ්ඩාර දෙවියෝ

කොත්මලේ බෙරමාන-නම් ස්ථානයේ ලමා බණ්ඩාර දේවලයක් ඇති බැව් පෙනේ (61 : 25 පි.). මෙම දෙවියන් කොත්මලේට පැමිණ ඇත්තේ උච්ච ප්‍රදේශයෙන් යැයි විශ්වාස කරනු ලැබේ. අත් පිටපතක් ලෙස පවතින 'ලමා බණ්ඩාර කන්තලව්වෙන්' ගත් කවි දෙකක් පහත දැක්වේ.

ලමා ටිකිරි බාලේ කල එළි	යා
ලමා බඳින කොණ්ඩේ මල් කැටි	යා
ලමා දුකට පිහිටයි ගුණ කැටි	යා
ලමා බ-ඩාර දෙවි සොඳ ගුණ කැටි	යා
පාත විදුරුපොළ කෝවිල	ගාවා
ඊට උඩින් ඇති හත්ගල	ගාවා
ගීත නාද හොරණු ද පිඹින	නවා
මන්න ලමා බණ්ඩාර වඩි	නවා
උච්ච තුන්කිඳු මබ වැඩ	ඉන්නේ
කොත්මල් රට මැද දිවස්	හෙළන්නේ
සොඳ ඇකිරිපි පිට දෙවි වැඩ	ඉන්නේ
මහවත්තේ දෙවියන්ට	වදින්නේ

මහවත්තේ දෙවි ගැන මෙහි කීප විටක් සඳහන් වන බව පෙනේ (61 : 74 පි.) ලමා බණ්ඩාරයන් ගේ මුල්ගම මාවත්ත ය. (පහත විස්තරය බලන්න.)

ලමා බිලිදු බණ්ඩාර, බිලිදු දෙවියෝ යන නම්වලින් ද මොහු හැඳින් වෙන බව බාර්තට් ගේ මතයයි (141 : 11, 50 පි.) උච්ච ජනිත වූයේ

නම් මොහු වැදි ජනයා අතර ප්‍රචලිත 'බිලිදි යකා' ම වන්නට පුළුවන. (ඉහත බිලිදු බණ්ඩාර යටතේ ද බලන්න.) තවත් ලමා බණ්ඩාර කෙනකු ගැන සඳහන් කිරීම නෙවිල් කාව්‍ය සමූහවල ඇති 'තෙරහැර මාලය' නම් කවි පන්තියේ තිබේ. 'මහ නා බණ්ඩාර' යටතේ ද බලන්න.

මොහු ගැන කවි කීපයක් 'මල්පල කවි සොහෝ' සඳහන් වේ. එහි කවි 14 කි.

දත්තොමුවෙන් යක් වී වැඩ	ඉන්නේ
පැත් වැඩ දේවලය කර වත්	තේ
ගීත නාද හොරණු ද පිඹින	තේ
මන්න ලමා බ-ඩාර වඩින	තේ

(98 : 631 පි.)

මේ අනුව මහ දත්තොමුවෙන් යක් වූ, එ නම් දේවත්වය ලැබූ අයෙකි.

මාවත්තේ මද උපන් ලසින්	දා
බොහෝමත් අණ සක ඇත පුළුවන්	දා
වැඩිය උපන් රට නියා බල ලද	දා
එහෙමත් බල ඇති ලමා යුරින්	දා

(එම)

මහු ගේ බල ප්‍රදේශය කොටගල, හත්ගල, පලාවත්ත, දිගන, කිරිගල්පොත්ත යන ප්‍රදේශ බව ද පෙනේ.

කොටගල සිට හත්ගලට වඩින	වා
හත්ගල සිට කොටගලට වඩින	වා
ගීත නාද හොරණු ද පිඹින	වා
මින් ලමා බ-ඩාර වඩින	වා
පලාවත්තෙන් දිගන පැත්තට මන්න වඩින	වා
දිගනෙන් වත්තෙන් පලාවත්තට මන්න වඩින	වා
කිරිගල් පොත්තෙන් පන්දම් එලියට මන්න වඩින	වා
විදුරු ලමා බ-ඩාර දෙවියෝ මන්න වඩින	වා

(එම)

මහුගේ වාහනය ගෝමර ඇතැයි.

වඩින ගොඩින් දෙවියන්ට පවුල්	ලකී
කඩින් කවට දෙවි පෙන කියා	එකී
වඩිනට මල් ගෝමර ඇතු පර	සකී
ලමා එ බ-ඩර දෙවියන් තට	වකී

(එම)

ඇල්ලේ විල්ලේ වෙසෙන
පොළොවට පත්ලේ මිහිකක
මේ බණ සරසා ලියවූ
පින් අනුමෝදන් සක්වළ

දෙවියනි
දෙවියනි
දෙවියනි
දෙවියනි

(114 අ: 63 පි.)

